

د. فهمي جدعان

أسس التقدم عند مفكري الإسلام

للنشر والتوزيع
الرياض

الهيئة العامة لكتبة الإسكندرية	
MF 11732	
181.07	رقم التصنيف :
٢٠٢٢	رقم التسجيل :

أسس التقديم
عند مفكري الإسلام
في العالم العربي الحديث

الدكتور فهمي جدعان

أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث

General Organization of the Alexandria Library (مكتبة الإسكندرية)
Bibliothèque d'Alexandrie

الطبعة الثالثة
طبعة جديدة معدلة

دار الشروق

١٩٨٨

مقدمة الطبعة الثالثة

أعترف بأنني ، وقد لمست بيدي إقبال جمهرة رفيعة واسعة من القراء على هذا الكتاب بطبعتيه : الاولى التي صدرت عام ١٩٧٩ ، والثانية التي صدرت بعدها بأقل من عامين ونفذت منذ ما يقرب من العامين ، بت به قرير العين هانيها . وليس ذلك لأنني ، وفق المقاييس المشهورة للنجاح ، قدمت عملاً يمكن ، بمعنى من المعاني ، أن ينسب الى هذه الصفة ، وانما لأنني أصبحت عليمًا بأن روح الدقة والرصانة ليست مما يجانب مرمى القارئ العربي ، وذلك اذا ما أخذ الباحثون والمفكرون والمبدعون عهداً على أنفسهم أن يحاصروا ، ولو الى حين ، بنيانه الذهني وحساسيته الوجدانية وجُل كيانه الحيوي بمادة متلبسة بهذه الروح ، واذا ما انحصرت أجهزة النشر ومؤسساته ووسائل بث العلم والمعرفة عن التوسع في ذلك ملكاته المتلقية بالمواد الفاسدة التي تحملها مُبدعات قوى الوهم والسحر والضعة والاضمحلال .

لقد أغدق القراء والنقاد على هذا الكتاب من التقريظ الكريم والعطف والثناء فوق ما كنت أنتظر . وكان ذلك عزاءً شافياً عن سنوات العمل المضنية التي صبرتها فيه . أما اليوم فذاك سبب وجيه لأعادة بشه ووضعه في أيدي القراء بعد أن نفذ واشتد الإلحاح في طلبه .

بيد أنه ليس شيء من هذا كله بمسوغٍ وضع مقدمة جديدة لهذه الطبعة التي أرجو حقاً أن يكون لها من المزايا أكثر مما كان للطبعتين السالفتين . إن ما يسوغ مثل هذه المقدمة هو أنها قد تكون خير مكان لما يمكن أن أبديه من قول في بعض الأمور التي استقرت على سطح بالي منذ نجوم هذا الكتاب في طبعته الأولى ، حتى الآن .

أول هذه الأمور أنني توخيت ، حين وضعت هذا الكتاب ، أن يكون «نصاً» كلاسيكياً في الفكر العربي الحديث . واليوم تُخَيَّلُ إليَّ جميع القرائن أنه بات فعلاً كذلك . فما من تقويم عرض لي أو رأي أفضي به إليَّ أو نقد طلعت عليه إلا ويغريني بالميل الى هذا الاعتقاد . ولأنني لست ممن يقع في موقع من يُتَوَسَّلُ اليه بالنفاق ، فأني أميل الى تصديق هذا الاعتقاد الذي يولَّد في نفسي الرضى ويفيض عليها الاطمئنان الى ان الجهد المبذول في هذا العمل لم يكن جهداً عَرَضَ وتبدد في لمح البصر ، شأن كثير مما نصنع .

ومع ذلك - وهذا ثاني الأمور ولعله أجملها - فان موقف الرضى ، برغم أنه كان الموقف الأغلب ، لم يكن حال جميع الناس . وهذا أمر طبيعي . فقد طلعت عليَّ ثلاثة أصوات منكِّرة ، من واجبي ألا أعتبرها منكِّرة ، برغم أن بعضها ، بما هجره من الكَيْس وبما لبسه من لبوس العدوى والتشهير ، ينبغي أن يحشر في زمرة أنكر الأصوات . صوت أول أخذ عليَّ أنني مصاب بـ «لوثة» تقدمية . وصوت ثان زعم أن الروح التي تسري في الكتاب روح «سلفية» . وصوت ثالث أدها بصره الى أن لا يرى في الكتاب إلا «عدمية» منحدره الى صاحبه من هزيمة حزيران النكدة . وعند التحقيق في هويات أصحاب هذه الاصوات لم يكن من العسير عليَّ أن أتبيِّن في الصوت الأول وجه «الفقيه» المعاصر المنبت الصلة بأزمة التنوير الإسلامية البديعة وبأزمة التنوير الحديثة المذهلة على حد سواء ؛ وفي الصوت الثاني وجه واحد من الجند القدامى لماركسية آفلة ؛ وفي الصوت الثالث وجه باطنى مُتَخَفٌ في إهاب داعية قومي غيور قصارى أمره أن يعظ أمة العروبة موعظة التفاؤل وأن يعلمها اكتساب فضيلة الطاعة وعادة اجتراح كأس العذاب اليومي برواقية شماء ! فكان ذلك وحده مسوغاً عندي لأن لا أشغل نفسي بدفع شيء من هذه «النقائص» . ومع ذلك فإنه لا بد لأى منا ، حتى ولو كان أعشى البصر ، أن يرى أن حدود هذا الشالوث : التقدمية والسلفية والعدمية ، هي مما يتعذر إجتماعه في واحد أحد من الناس في الوقت نفسه ومن الجهة نفسها ، اللهم إلا أن يكون الناظر كليل البصر حاسره ، أو أن تكون بصيرته غائبة تماماً عن ساحة البصر والمُبَصَّر . وأنا لست أرى أن المقام ههنا يصلح لأكثر من هذه الإشارة من جانبي . فان حديث التقدمية والسلفية والعدمية وعصرنة الاسلام واسلمة العصر وتجديد التراث وتنوير التراث وما اشبهه

حديث طويل الحبل قليل النجوع ، ولم يعد يبعث الا على التثاؤب . ومع ذلك فإنه قد يكون من واجبي ههنا ، في خضم هذه الفوضى في المعايير وفي التقويم ، ولكي أجنب القارئ كل لبس أو سوء فهم ، أن أنبه الى حقيقة لم يغفل عنها أى من القراء النابهين الذين قرأوا الكتاب بنزاهة وتجرد ، وهي أن الكتاب يعرض لقضية مركزية من قضايا الفكر العربي الحديث ، هي قضية التقدم ، بمنظار ما يمكن أن أسميه بالعقلانية النقدية المشخصة ، وهي منهج يمكن تطبيقه أيضاً ، بتسوية شاملة ، في وجوه أخرى من وجوه هذا الفكر ، وبخاصة في الوجهين القومي والاجتماعي .

أما أن الكتاب لم يحمل حلاً لمشكلة التقدم في العالم العربي الحديث - وهذا هو الأمر الثالث - فذلك ما لا يخالجنى فيه أي ريب على الاطلاق . فالحقيقة هي أنه لم يخطر لي ببال أنه يمكن لهذا الكتاب أن يقدم مثل هذا الحل . وأنا أقر أن الجموح العقلاني ، وخطرة الماركسية القديمة ، ووثوقية الاتباعية الساكنة لم تبلغ عندي مبلغاً يجعلني أطلق مثل هذه الدعوى . والتجارب الشخصية تحرم علينا أن نذهب بعيداً في هذا الطريق ، اللهم الا إن نحن أردنا أن نُسلم أنفسنا الى أحلام إيديولوجية وادعة أو دعية . إن هذا العمل عمل تحليلي نقدي ذو غرضين : الأول ملء فجوة عميقة في تاريخنا الفكري ، والثاني الإسهام في بناء «الوعي العربي» الحالي والقابل وفقاً لنهج العقلانية النقدية المشخصة الذي نوهت به . وما جاوز هذين الغرضين أو قصر عنهما يظل فرعاً لم يكن التوجه إليه أو التوصل به في البحث أمراً مقصوداً في ذاته ولذاته .

وقد حدثت أمور كثيرة منذ أن صدر هذا الكتاب في طبعته الأولى ، وهذا أمر رابع . ففي السنة نفسها التي ظهر فيها وذاع بين القراء نجمت «الثورة الاسلامية» في إيران . وقد أحرزت هذه الثورة في سنواتها الاولى انتصارات إيديولوجية مشهودة . وفي العالم العربي كان لها رجوع عميق في أوضاع الحركات الاسلامية على وجه التحديد . اذ تشبعت الى حد بعيد بروح هذه الثورة وبالأهداف المعلنة لها . وبدا أحياناً أن بعض هذه الحركات وبعض المفكرين والكتاب الذين يحركونها أو يتحركون معها أو بها ليسوا إلا «قبساً» من «نور» تلك الثورة «ونارها» . ولا شك أيضاً أن «الثورة» وما أعقبها من حرب

ضروس قد قلباً الحركات الاسلامية على وجوهها المختلفة حتى تبلورت في اكثر من تيار . ولم يقصّر الباحثون والكتاب ومنظمو المؤتمرات والندوات ومراسلو أجهزة الاعلام والمعلقون فيها . . . في دراسة ما أطلق عليه الأنصار اسم (الصحة الاسلامية) وما أطلق عليه المعادون المؤاجنون اسم (الأصولية الاسلامية) ، «حجاً بالعلم» أحياناً ، و «حجاً بالعمل» أحياناً أكثر . وفي هذا الوقت بالذات الذي يُدفع بهذه (المقدمة) الى المطبعة يُعلنُ وقف اطلاق النار في الحرب المستعرة منذ ثمانية أعوام ، فتتعاظم الآمال في الوصول الى «سلام» يُشّرع الأبواب لمرحلة جديدة في حياة شعوب العالم العربي والاسلامي قاطبة . ومن الطبيعي أن يكون للنهج القابل آثاره الحقيقية في شتى القطاعات ، وقطاع الحركة الاسلامية واحد منها . ومع ذلك فإنه لا شيء مما حدث بِمُبدّل شيئاً من واقع الافكار والتحليلات والعروض التي اشتمل عليها هذا الكتاب . فقصارى ما حدث لا يجاوز عملية تجذّر غال في محور كان أحد المحاور الرئيسة التي دار عليها الكتاب ، هو الأساس «السياسي» للتقدم . بيد أن التطورات التي تقلبت بالفعل السياسي الاسلامي في هذا العقد الاخير قد جاءت لتعزز من جديد الهواجس التي عبرت عنها مراراً عديدة . وكل القرائن تشير اليوم بدرجة كافية من الوضوح الى أن «المشروع الاسلامي الكوني» الذي بشرت به الراديكالية الثورية الاسلامية والذي يجعل من اقامة «الدولة الاسلامية» مطلباً يتقدم ، بدون أي جدل ، جميع المطالب الاخرى ، قد اصطدم ، بحاجز قوى يتعذر عبوره بطريق «السياسي» الذي لا رَجَمَ له . ومن جديد يبدو أن على «الاسلاميين» مراجعة مقولة «الاسلام السياسي» بروح العمل الاجتهادي الخلاق ، لا بروح الفعل الارتكاسي الزمني القاهر . وإنه حقاً لأمر محبذ ألا يتطوع أحد من مخالفهم المؤاجنين من أجل تقديم النصح لهم .

وقد أفضى بي رجوع النظر في بعض مسائل الكتاب وقضاياه ، في ضوء تطورات عقدنا الحالي ، الى تأملات جديدة مشرعة على المستقبل . وبدأ لي أن المكان الطبيعي لها هو (خاتمة) الكتاب القديمة ، فعمدت الى هذه (الخاتمة) بالتعديل الجذري الواسع جاعلاً قوامها الجديد قولاً في (الاسلام والمستقبل) اقتبست أجزاءه الاساسية من كتابي (نظرية التراث ، ١٩٨٥) ومن مبحث لي خصصت به الكتاب الجماعي (الذي قدمته دولة الكويت

هدية تذكارية لمؤتمر القمة الإسلامي الخامس) الذي انعقد في الكويت عام ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م ، فاستقامت الخاتمة بهذا التركيب البسيط لتعبر عن مجمل ما استقر عنده نظري في الموضوع .

وأما متن الكتاب فلم أتبين فيه ما يلجئ الى أي تعديل أو تغيير جذري ، خلا يمكن أن يضاف اليه من أمثلة أو شواهد على وجه التعزيز والتقرير لهذه الفكرة أو تلك أو لهذا المشكل أو ذاك . لكنني لم أر أن صنع ذلك هو أمر لازب . فعدلت عنه نأياً بالكتاب عن الحشو وفضل الكلام من القول . وبرغم أن دراسات الفكر العربي الحديث قد احتلت مكاناً بارزاً في خارطة القوى «الابداعية» العربية في السنوات القليلة الماضية ، الا انني ، للأسف الشديد ، لم أجد فيها ما يمكن أن يغني ، على وجه الحقيقة ، الصيغة التي انتهى اليها هذا الكتاب قبل عشر سنوات .

وليس يغيب عن بالي أن إخراج الكتاب في طبعته الجديدة هذه يهيء لي فرصة طيبة من أجل أن أبوح بمشاعر الشكر الوفي والامتنان القلبي الصافي لطلبتني في الجامعة ، الذين قرأوا هذا الكتاب بشغف وحماسة ، وراجعني كثير منهم في أمر كثير مما قرأ فولد ذلك في نفسي الغبطة والجور والاطمئنان الى جدوى عملي .

وأشكر كذلك كل من ألقى في سمعي - قولاً أو كتابة - ما أثار في نفسي الحماسة والشجاعة أو ما نبهني الى أمور قصرت عنها لسبب من الأسباب . وهم كثر ، ومن بينهم مفكرون وعلماء كبار من بلادنا ومن بلاد الغرب . وأنا حريص ههنا كل الحرص على أن أخص بالشكر والعرفان اللذين لا ينضب ذكرى الصديق الوفي الراحل ، استاذ العلوم السياسية ، الدكتور عمر ابراهيم الخطيب - رحمه الله رحمة واسعة - الذي كان أول من عرّف بهذا الكتاب عند صدوره وخصه بأكثر من دراسة نقدية رصينة ، وهو الذي خطفته المنية من بين ظهراينا في عز شبابه وتوقد ذكائه وامتلاء روحه بأسمى المعاني وأرفع المثل وأعلى المنى .

والله أسأل أن يسدد الخطو ويوفق لما هو خير وأبقى ،

فهمني جدعان

١٩٨٨ / ٨ / ١٠

المقدمة

أقصد في هذا البحث الى تحليل قضية من أخطر القضايا التي شغلت الفكر العربي الحديث — أعني قضية الترقى أو التقدم — كما تبلّرت في أعمال أكثر المفكرين العرب تجسّداً لوجود وعي ذاتي أصيل فاعل في التاريخ . وقد يبدو لأول وهلة ان هذه القضية ليست الا واحدة من قضايا كثيرة يحفل بها هذا الفكر وتتفاوت في خطورتها وجسامتها ، لكن الحقيقة هي أن مسألة الترقى ربما تكون المسألة الوحيدة التي تستقطب تجليات الفكر العربي الحديث كافةً وتثوي وراء جل الفعاليات النظرية والعملية التي حملت المثقفين العرب ، على تباين مواردهم ومقاصدهم ، على أن يسهموا في عمليات الهدم والبناء في العالم العربي الحديث .

ولست أقصد بطبيعة الحال الى الزعم بأن أحداً قبلي لم يلتفت الى هذه المسألة — فان الدراسات التي تدور على النهضة العامة والاصلاح الاجتماعي والسياسي والديني في العالم العربي لا يسهل حصرها — لكنني لا أتردد في الزعم بأن هذه الدراسات ، عربية أو غربية ، هي غير كافية من ناحية ، ولا تلتزم دوماً جانب الدقة وسلامة القصد ، من ناحية ثانية . وهذا لا يعني ان الدراسة التي أنا متصدر لها ههنا ستكون كافية ونهائية — فالحقيقة هي أنها بعيدة كل البعد عن أن تكون كذلك فضلاً عن ان الكلمة الأخيرة في البحوث والدراسات لا يمكن أن تقال أبداً — ولكنه يعني أن هذه الدراسة تطمح في أن تسد فراغاً لم يسده أحد من قبل ، كما تتطلع الى أن تقدم فهماً لهذا الفكر أقرب الى الدقة والأمانة وأناى بأهله عن مظان الشبهة والزلل والتشويه . واذا كنت لا أخرج كثيراً من الالامع الى هذه المظان فذلك بسبب ما تبينته في أعمال الحائضين في الفكر العربي الحديث من ميل به ميل الهوى ، أو من اختزال له في هذا التيار الضيق الضحل أو ذاك ، أو توسع به ليحتضن كل نحلة جلّت أو هزلت ،

أو من اقتطاع له من التاريخ جملة أو اجمال له فيه كلية ، يعرّيه ذلك الاقتطاع من أصوله وينكر عليه هذا الاجمال تميزه وتمايزه ، او ما أشبه هذا وذلك من محاذير يقع فيها حسن النية أحياناً وسيء النية أحياناً أخرى .

ولقد حرصت في هذا البحث على التعلق بثلاثة أمور : أولها احياء أعمال عدد من المفكرين العرب المسلمين الذين أهملتهم الدراسات الحديثة بالاجمال اهمالاً لا يغتفر ، ثانيها توسيع دائرة البحث الجغرافية بحيث تحتضن مفكري المشرق العربي والمغرب العربي على حد سواء ، بالقدر الذي يسمح به الموضوع الذي عليه مدار الدراسة ، وبالقدر الذي تهيئه المصادر الاساسية التي يمكن أن تجعل هذا القصد ممكناً في حدود لا شك في أنها ناقصة ومتواضعة ؛ ثالثها الهجر المنهجي للطريقة التشريحية الباردة في التعامل مع الثقافة العربية الاسلامية . وانها حقاً لغاية لا تدرك تلك التي ينشدها هذا البحث اذ يتطلع الى تقديم صورة شاملة لاسهامات المفكرين العرب المسلمين الحديثة في معظم أقطار العالم العربي الحديث وعبر فترة زمنية تكاد تبلغ القرن الكامل . وانني لعلّ يقين تام بأن كثيرين من النقاد سيحرمون عليّ منذ البداية الشروع في عمل كهذا يتطلب تحقيقه جهداً لا حدود له واسهاماً جماعياً لا فردياً . لكنني من جانبي - وأنا أدرك كل الادراك وجاهة هذا « التحريم » - أؤكد بأنني لا أقدم الا صورة أولية لما ينبغي أن يكون عليه بحث تطبيقي مقبل في الفكر العربي الحديث ، بحث لا يجترىء بهذه الرقعة أو تلك من رقاع العالم العربي المترامي الاطراف ، وانما يحرص على ان يتصدى لموضوع جوهري ما من خلال تجليات هذا الموضوع على صعيد العالم العربي كله ، ومن خلال خبرات وتأملات مفكري هذا العالم مما يمكن أن يكون ، وظيفياً ، أساس التجارب المشتركة التي يصح أن تكون منطلقاً يسوغ السعي لبناء أي مشروع شامل ينشد وضع القواعد الايديولوجية الصميمية لعالم عربي موحد او يراد له أن يكون موحداً بدءاً من هذه الفعالية أو تلك من الفعاليات الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية . بيد أن هذا الضرب من البحث ينبغي ان يرفد بدراسات « اقليمية » تتصدى للمشاكل النظرية والعملية التي تجابه واقعياً هذا القطر او ذاك من الاقطار العربية . ذلك أن هذه الدراسات الجزئية لا تسمح بمعرفة الأوضاع الفكرية لجماعة عربية معينة فقط وانما تسمح ايضاً برؤية أدق وأوضح لما يبدو عليه الواقع الخاص من جهة ولما تبدو عليه الصورة العامة المشتركة

لجمل الحالات الخاصة التي تفصح عنها هذه الدراسات الجزئية المختلفة من جهة أخرى .

وهذه النظرة بالذات هي التي تسوّغ لي في هذا البحث اختيار « المفكرين العرب المسلمين » موضوعاً له . وذلك اعتقاداً مني بأن خبرات هذا الفريق من المفكرين تهيء أكثر من خبرات أي فريق آخر من المفكرين العرب المحدثين ، الأساس « الصوري » الأولي لمشروع يستهدف العالم العربي كله لا هذا القطر منه أو ذاك ، ولا تلك الجماعة منه أو هذه . بيد أن أوجه المسوغات لهذا الاختيار يكمن ، في الحقيقة ، في القول أن هذا الفريق من المفكرين يقع أكثر من غيره في المكان الأنسب لوضع نظرية في النهضة أو في التقدم ابتداء من المسلمة التي انطلق منها في هذا البحث وهي أن المجتمع ، كالفرد ، وجود تاريخي ، بمعنى أنه جماع خبرات التاريخ الثقافي الفردي والعام . ومعنى ذلك أن دراسة الفرد والمجتمع دراسة ثقافية — تاريخية تلزم بالانطلاق من الواقع الاجتماعي التاريخي باعتباره امتداداً في الماضي والحاضر والمستقبل لا أنه مجرد حالات ساكنة يمكن تثبيتها في المكان والزمان وعزلها عزلاً فيزيائياً عن الحالات السابقة أو الحالات التالية التي تنذر بها أو تعد . وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن هؤلاء المفكرين قد حققوا ، عملياً ، ودوماً ، هذا المثال للنظر — فالحقيقة أنهم واقعياً لم يجسدوه الا لماماً ، لأنهم ظلوا في معظم الأحيان ينشطون من خلال رؤية مثالية للعالم والمجتمع ، وعند هذه النقطة بالذات ينبغي أن يحدث التعديل الضروري على الاشكالية التي وجهت فعاليتهم — ولكنه يعني فقط أن المبدأ الصوري الذي ينطوي عليه فكر هذه الجماعة من المفكرين هو الذي يصلح لأن يعتمد ، بفعالية ونجوع ، في ما أسميته قبل قليل بناء مشروع شامل لعالم عربي موحد يفترض أولاً قدرأ أعظم من الاشتراك في التجارب الفكرية الصميمية . وليس من قصدي هنا ، في هذه المقدمة ، أن أبين التعديلات الجوهرية أو الهامشية التي أرى ادخالها على التصور العام لهؤلاء المفكرين ولا مدى انصرافي عن هذا النمط أو ذاك من أنماط النظر عندهم من أجل أن أستبدل به نمطاً معيناً من الأفكار او استشرافاً ما لبعض الآفاق العلمية والعملية — فهذا كله يمكن أن يكون موضوع عمل مقبل — ولكن من قصدي أن أستبعد جُلّ الاعتبارات التي يمكن أن يدخلها هذا البحث في حسابه كالزعم بأن مستقبل الفكر العربي الحديث ينبغي أن يلتمس حقاً وبتفرد في واحد من التيارات

الليبرالية أو العلمانية أو التغريبية التي لاقت صدى لا ينكر لدى بعض المفكرين العرب المحدثين في بعض فترات عصرنا الراهن والتي لم يزل لها ذبول في بعض الاوساط الفكرية العربية في عدد من الأقطار ذات الماضي الاستعماري الغربي أو الحاضر المفتوح على جو الثقافة الغربية البورجوازية ومشتقاتها وارتكاساتها الفكرية أو الايديولوجية .

إن الذي انطلق منه في هذا البحث هو الاعتقاد بأن قطيعة كاملة مع الاصول لم تحدث في الفكر العربي الحديث إلا في دوائر محدودة جداً ، وان الطرح الصحيح لهذا الفكر يكمن في القول إن الهواجس الحديثة قد ظلت مطلة باستمرار ، في القطاع الكبير من تجلياته ، على وجوه الفكر العربي الكلاسيكية المختلفة . اما أولئك الذين اداروا ظهورهم للأصول وطرحوا مفهوم النهضة العربية الحديثة على أسس مقطوعة الصلة بالأصول فليسوا ، من الزاوية التي أرى منها الأمور ، الا نوابت لا أملك التوجه نحوها من أجل اعتمادها أساساً لمنطلقات عربية شمولية .

وهذه الاعتبارات هي التي دفعتني في هذا الكتاب الى التمهيد لفصوله الأساسية بالاماع الى ما بدا لي وثيق الصلة بمضمونها مما ينتمي الى البدايات الثقافية العربية الاسلامية وتطوراتها في العصور الاولى والكلاسيكية العربية . ذلك اننا لا نستطيع أن نفهم الفكر العربي الحديث الا اذا استوعبنا مبادئ الفكر العربي السلفي ومقوماته ، وكل محاولة لبر هذا الفكر بالبدء من هذه الواقعة التاريخية الحديثة او تلك لا بد أن تؤول بصاحبها الى سوء فهم وتقدير لهذا الفكر . وليس معنى هذا طرح المشكلة من خلال حدود (التراث) و (التجديد) أو (القديم) و (الحديث) ، أو (الاصلالة) و (الابتكار) أو (التقليد) و (التحديث) ... ولكن معناه تجنب الوقوع في رذيلة الرفع الراديكالي لتجذر الانسان العربي الحديث في تاريخ ثقافي - اجتماعي ذي ماضٍ سحيق وذي بني ذاتية معقدة كل التعقيد ومتباينة الوجوه والتوجهات عبر فترات لم تتسم دوماً بطابع الديمومة المتجانسة والاستمرار الذي لا انقطاع فيه أو تقطعاً . ولعل هذا هو الذي يدفعني الى تحييد الكلام على « أزمة حديثة » عربية دون الكلام على « عصر حديث » قد يكون حملاً لا لكثير من سوء التقدير . ذلك ان (العالم العربي الحديث) قد تجلّى فعلاً في وجوه زمنية ومكانية متباينة ومتنوعة وسمت الى حد بعيد نمط وطبيعة المشكلات والموضوعات التي طرحت في كل مكان مكان او في كل

زمان زمان. ومن شأن هذا التقدير أن يقر في الأذهان فكرة تبدو لي صادقة تماماً وهي أن الأزمنة الحديثة العربية تبدأ مع ابن خلدون بالذات ، لا مع مدافع نابليون التي يقال عادة أنها أيقظت مصر والعالم العربي من السبات العميق الذي كان يلفهما . ومبدأ نظري في هذه المسألة أن المراحل الثقافية – الاجتماعية التي مرت بها تاريخ الإسلام والعرب الى عصرنا الراهن ترتد الى أربع مراحل أساسية هي :

- (١) مرحلة التنوير الديني وبناء الحضارة ؛ (٢) مرحلة التوقف الحضاري والتوازن ؛
- (٣) مرحلة اختلال التوازن والانحطاط ؛ (٤) مرحلة اليقظة والنهوض .

المرحلة الأولى تحتل القرون الهجرية الأربعة الأولى ، فيها ظهر الإسلام وتوسع جغرافيا وركب حضارة احتلت فيها الآداب والفنون والعلوم الدينية والفقهية والكلامية والفلسفية والطبيعية مكانة مرموقة وصميمية . والمرحلة الثانية توقف فيها التوسع الحضاري وبدأت فيها صورة الدنيا والآخرة مكتملة متوازنة أو مدعوة الى الحفاظ على مركب واضح من الاكتمال والتوازن – وفي قلب هذه المرحلة وفي القرن الخامس الهجري يقف الماوردي . والمرحلة الثالثة تبدأ مع الغزالي واختلال الصورة التي خطها الماوردي لكي تتجه الامور شيئاً فشيئاً ، وبدءاً من القرن السادس الهجري ، نحو الاضمحلال من خلال ركود الفعاليات الاجتماعية النشطة لصالح النزعات الصوفية الهاربة من العالم الخارجي المنعزلة عنه ، وعبر مجموعة من الوقائع السياسية الهدمية الرمزية كسقوط الخلافة في بغداد وانحسار الوجود العربي من اسبانيا ، والغزو التتاري والغزو الصليبي والغزو المغولي .. حتى نهاية القرن الثامن الهجري . وقد وضع فكر ابن خلدون نهاية أو حداً لحالة الانحطاط الفكري الحضاري وذلك بفضل وعيه لواقعة الانحطاط وبجته بحثاً عالياً علمياً عن الاسباب الواقعية المشخصة لها ، كما مثل بداية اليقظة والنهوض بسبب هذا « الوعي » ذاته الذي أصبح الهم الأكبر لدى جميع المفكرين الذين جاءوا من بعده والذي ساهم في تطويره وتنميته ، إلى جانب عمل ابن خلدون الرائد ، هذه الواقعة الثقافية الضخمة التي رافقت استعمار الغرب للشرق : واقعة الاتصال بالمدنية الغربية ، التي خلقت حالة من التوتر الثقافي والعقلي الثامي باطراد ، وصراعاً ما زال فيه « البحث عن الذات » وتحديد الهوية الشاغل الأكبر الى أيامنا الراهنة .

ومن ناحية أخرى عنت بـ « مفكري الاسلام » فريقاً محدداً من المثقفين ليست نسبتهم الى الاسلام نسبة عادية مستقاة من الانتماء الى دين الاسلام انتماء « إرثياً » أو « جغرافياً » أو « حضارياً عاماً » أو ما أشبه ذلك من أوضاع متلقاة جرى أصحابها عليها جري الإلف والعادة ، وإنما هم فريق من الكتاب أو المفكرين معظمهم ينتمي الى فئة المثقفين المتنورين بالعلوم العصرية ، وبعضهم ينتمي الى فئة « الشيوخ » الاصلاحيين ، قليل منهم قد ارتبط اسمه بحركات دينية سياسية محترفة أو بجماعات أو أحزاب منظمة لكن أغلبهم قد نشط نشاطاً فردياً خالصاً . بيد أن ما يجمع بينهم كلهم اشتراكهم في الاعتقاد بأن الاسلام ، من حيث هو دين وثقافة وحضارة ، ينبغي أن يقوم بدور فعال في توجيه الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية للفرد في مجتمع محدد أو للأمة في مجمل التجمعات البشرية على الأرض . وليس ثمة شك في أن هذا « الدور الفعال » يتفاوت أهمية وخطورة من مفكر الى آخر أو من جماعة الى أخرى ، فهو شامل متفرد لدى البعض ، ومحدود مرن متساهل لدى البعض الآخر . وهو اصلاحي معتدل لدى فريق ، راديكالي متشدد لدى فريق آخر . لكن هذا الدور المنوط بالاسلام في الحياة الفردية والاجتماعية هو الذي يميز في اطار البحث الراهن « مفكري الاسلام » هؤلاء عن فريق آخر من المفكرين الذين لا نزاع في أنهم مسلمون أيضاً لكنهم لم يخلصوا في كتاباتهم الاسلام بدور فاعل معين في مشروعاتهم الادبية أو الفكرية ، أو أنهم بدأوا بمواقف لا تكترث للاسلام أو لا تخلو من عداء له أو لصورة ما من صورته ثم ما لبثوا أن « اهتدوا » اليه فخصوه بكتابات تنتصر له أو تؤيده أو تدافع عنه في وجه خصومه — كما حدث مثلاً لمنصور فهمي وطه حسين ومحمد حسين هيكل واسماعيل مظهر ، والى حد ما العقاد . ان مفهوم « مفكري الاسلام » يحيل في هذا الكتاب صراحة الى الكتاب العرب الذين تقع تجاربهم الفكرية الأصيلة الصميمية في مجمل الفعاليات الاسلامية أو في هذه الفعالية أو تلك منها ، اولئك الكتاب الذين قدموا اسهاماً قوياً مستلهمين من الدور الذي رآوا ان الاسلام من حيث هو دين وحضارة مدعو لأن يحتله في قضية التقدم . وفي رأيي ان هذا التحديد يسوغ الى حد كبير الاحجام عن الخوض في أعمال كتاب أو مفكرين كان بعض القراء يرجون الالتقاء بهم في هذا الكتاب ، كما يسوغ أيضاً التقاء بعض القراء الآخرين بكتاب قد يرون أنهم لم يخدموا قضية التقدم في العالم العربي الحديث أو أنهم خلفوا وراءهم ذكرى تبعث على الجدل . ويهمني أن أنه هنا الى

أن عملية اختيار النماذج المدروسة لم تخضع إطلاقاً لـ «تواطؤ» شخصي من جانبي ، وإنما أملت على رغبتني في الاستجابة للتحديد الذي ذكرته قبل قليل ، وهو تحديد يتقبل المسلمين أو «الاسلاميين» المحافظين مثلما يتقبل المسلمين أو الاسلاميين «الثوريين» . وفي اعتقادي ان الامانة العلمية تفرض علي بأن أعطي جميع الفرقاء لا «الحق في الكلام» فقط وإنما «فرصة الكلام» أيضاً . لكنني ، والحق يقال ، لم أكتف بالاستماع والعرض الخالصين وإنما حرصت على أن يكون موقعي «نقدياً» في كل مرة بدا لي فيها ان اتخاذ مثل هذا الموقف هو أمر ضروري . أما رؤيتي الشخصية للمشكلة وأما الحدود التي أعتقد أن هذه المشكلة ينبغي أن تصاغ فيها — في صورتها المطروحة في اثناء هذا الكتاب أو في صورة معدلة جزئياً أو كلياً — فليس لها محل في فصول هذا العمل ، وما الملاحظات الشخصية التي انطوت عليها المقدمة والفصول والخاتمة الا ارهاصات أولية للاقترب من المشكلة لا حلها . ومع ذلك يظل السؤال التالي : ما هي مركبات المستقبل الاجتماعي — الثقافي العربي ، وفي أية صورة يمكن أن يدخل فيها الاسلام — أو «قراءة» ما للاسلام — كعنصر مركب ؟ — سؤالاً مشتركاً بيني وبين فريق الكتاب الذين يدور عليهم هذا الكتاب .

أما مفهوم «التقدم» الذي يدور عليه هذا البحث والذي أثبتته تصريحاً في صدره فيلزمني ضرورة بتقديم بعد التحديدات التي تساعد على الدخول الى مجال المشكلة بالصورة التي تبدو عليها لدى المفكرين الذين تبينت في أعمالهم اهتمامات مباشرة بالمفهوم وتحقيقه . ومن المؤكد أن ليس لدي أي مسوغ قوي يدفعني الى أن أقدم منذ الآن تحديداً لمفهوم التقدم لدى هؤلاء المفكرين ، وخطوة كهذه تبدو لي ضرباً من البدء بالنهايات أحبذ اجتنابه تماماً . والمسألة فضلاً عن ذلك معقدة في ذاتها أصلاً ، يزيد من تعقيدها اننا في أيامنا هذه غارقون في مفهوم علمي — تكنولوجي خالص للتقدم ، وهو مفهوم لم يحظ في الحقيقة عند اولئك المفكرين بأية صورة من صور السيادة الفكرية . فهم لم يعتقدوا أبداً أن طبيعة العقل وجوهره معادلان للعلم — بالمعنى الحديث للمصطلح — وأن التقدم العلمي هو بالتالي مرادف للتقدم الانساني . فهذا الفهم الخطير الذي انتهت اليه العقلية الغربية والذي ربما كان أجسم أخطاء هذا العصر ، كما يرى أدريانو بوزاتي ترافرسو ، قد أدى الى احياء الخط الفاصل بين العلم والتقنية الى اتحاد التكنولوجيا بالعلم ، مما يجعل من العسير تماماً قبول الفكرة

القائلة ان العلم يمكن ان يكون نموذجاً للتقدم . ثم ان العلاقات بين العلم والمجتمع قد أصبحت على درجة من التعقيد لا تسمح بتقرير ما كان يمكن تقريره في السابق من القول ان العلم هو المجال الوحيد الذي يمكن الكلام فيه على تقدم حقيقي ، وذلك بسبب غياب المعادل الانساني منه وبسبب عدم ارتباطه بأمر المجتمع الحاجة اليومية . فثمة واقعة لم يعد بإمكان احد انكارها سواء في ذلك العالم وغير العالم : وهي أن العلم والعالم كليهما قد فقدوا براءتهما ، اذ أصبحا مرتبطين ارتباطاً عضوياً وحيوياً بالمؤسسات الاجتماعية والمدنية والسياسية والعسكرية . لقد أصبح العلم والعلماء في خدمة المؤسسات الصناعية والعسكرية بدلاً من أن يكونا في خدمة الانسانية ، كما أصبحت الأموال التي تنفق على التجهيزات الحربية المعدة ، في اللحظة التي يراها السياسيون المحترفون مناسبة ، لتدمير الانسانية او لتدمير جزء منها ، أعظم بكثير من تلك التي تنفق لإسعاد الانسانية وتخفيف أعبائها وآلامها . ان العالم الذي كان يدعي أنه « فوق الغوغاء » قد انخرط اليوم في الزحام الكبير وأصبح موظفاً في خدمة مؤسسات بريئة وغير بريئة على حد سواء . ومن الطبيعي أن يؤثر هذا الوضع على مفهوم التقدم بحيث يصبح هذا المفهوم معرضاً لتقلبات الحياة الاجتماعية والسياسية ، وتصبح الأرض التي يتحرك عليها رملية تماماً لا قرار لها . ومعنى ذلك كله أن التوحيد بين التقدم والعلم – التكنولوجيا قد بدأ يزعرع من واقعية التقدم نفسه ويحل صورا من التشاؤم أو المرارة أو الخوف والجزع على مستقبل الانسان محل التفاؤل الذي بشرت به في البداية انجازات العلم – التكنولوجيا اذ خففت من آلام الانسانية وهمومها وقربت من أجزاء المعمورة وسهلت الحياة ورفعت مستوى العيش وخفضت مستوى الوفيات ورفعت متوسط أجل الانسان ... الخ . أما الاخطار الجسيمة التي تخيم بظلالها القاتمة على مستقبل الأرض المشحونة بالاسلحة المدمرة وعلى الجو الملبد بالجراثيم والبيئة الملوثة والعالم القلق المضطرب المهدد بالفوضى المتعاضمة باستمرار . فكل ذلك يزعرع أكثر فأكثر من مفهوم التقدم المرتبط بشئنا العلم – التكنولوجيا الموحد .

وفي كل الاحوال ثمة بعض الامور العامة التي ينبغي أن تكون ماثلة في ذهن كل من يود التعرف على اشكالية التقدم في الفكر الحديث بالاجمال :

الأمر الأول : ان فكرة التقدم تعبر في جوهرها عن مفهوم اجتماعي - تاريخي ، بمعنى أن الفكرة ومضمونها الدال عليها هي حصيلة عملية اجتماعية - تاريخية ذات صلة وثيقة بالتطور الاجتماعي - الثقافي للإنسانية الذي لا تنفك عنه هذه الفكرة .

الأمر الثاني : ان هذا المفهوم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهومين آخرين ، هما مفهوم التطور ومفهوم التغير . أما المفهوم الأول فهو وليد الفلسفة الداروينية بصورة خاصة ، وهو يبدو كشرط خارجي لحركة تعتري الموجود وتنقله من حال الى حال . وهو أيضاً ذو طابع « محايد » أخلاقياً ، ويتصل بوجه خاص بالكائن الحي أو البيولوجي . أما التغير فينصب بصورة خاصة على التطور الكوني أو على عالم الظواهر الفيزيائية ، وهو عار عن كل مضمون أخلاقي ، وحتى حين ينقل الى حقل الظواهر الاجتماعية والتاريخية المتصلة بالطبيعة والقوى الكونية فإنه يظل أيضاً عارياً عن كل « حكم قيمة » . اما التقدم فهو مظهر جزئي من مظاهر التغير ، لكنه تغير مرتبط بقيمة ، وذلك حين يقبض الوعي الإنساني على واقعة من الوقائع ويدرك معنى خاصاً لما يعلق عليه أهمية إنسانية خاصة ، للفرد أو للمجتمع . فمفهوم التقدم هو بالدرجة الأولى مفهوم معياري أخلاقي ، واذا ما جرد من هذا الطابع فإنه لا يبقى لوجوده أي مسوغ ويصبح مصطلحاً « تغير » و « تطور » قادرين آنذاك على تغطية ما يُدَلَّ به عليه .

الأمر الثالث يتفرع عن الثاني : وهو أن مفهومي التطور والتغير يبدوان مفهومين علميين موضوعيين ، بينما يبدو مفهوم التقدم مفهوماً ذاتياً نسبياً يتحرك على أرض غير ثابتة . ومعنى ذلك أن التطور والتغير يصوران حركة الواقع كما هو في أحواله المختلفة الطبيعية أو الاجتماعية أو الثقافية .. فهما يعكسان اذن « حياداً انفعالياً » في التفكير العلمي . أما مفهوم التقدم فليس من المسلم به تماماً أن يكون مفهوماً علمياً ، وهو لا يبدو كذلك الا في الفلسفات الداروينية والوضعية الكونتية ، وبمعنى ما في الفلسفة الماركسية .

الأمر الرابع : ان مفهوم التقدم لا يرجع الى الثورة العلمية الصناعية التي نقلت الإنسانية كلها من حالة الى حالة ، ولا الى الفلسفة الداروينية التطورية التي ابتدعت فكرة « النشوء والارتقاء » في عالم الطبيعة والاحياء ، وانما هو أقدم من هاتين الظاهرتين بكثير . فنحن نجد له صوراً متباينة في أقدم الثقافات التي نعرفها . لكن

الفرق بين المفهوم قديماً وبينه حديثاً يتمثل في أنه قد بدأ في الثقافات القديمة ذا طابع ميتافيزيقي ، أو انفعالي يعكس الرجاء أو الأمل أو الرغبة لدى الإنسان في قدوم حالة أو مرحلة معينة مرغوب فيها هي أفضل من المرحلة أو المراحل السابقة . أما العصور الحديثة – وخاصة في الفلسفات التي أشرت إليها قبل قليل – فقد جعلت من هذا المفهوم مفهوماً واقعياً لا مجرد انعكاس لأمل أو رجاء مثالي أو خيالي ، وادعت لنفسها القدرة على تسويق المفهوم مؤمنة بواقعيته على أرض التاريخ وفي حركة الإنسان وفعالياته .

الأمر الخامس : ان الطابع الأخلاقي المعياري لمفهوم التقدم – إذ يعني قبل كل شيء ما هو مرغوب فيه أو ما هو الأفضل والأصلح أو ما هو مثالي يرجى تحقيقه في المستقبل القريب أو البعيد – وان نسبية هذا المفهوم التي تلزم بصورة طبيعية عن طابعه القيمي الأخلاقي ، قد ولدت مفاهيم مختلفة للتقدم ، فكان هذا حيناً مساوياً للحصول على قدر أكبر مطرد الزيادة من اللذة الدنيوية ، وصار حيناً آخر يساوي انتشار ديانة معينة وتحقيقها لانجازات سريعة كبرى ، وعنى بالنسبة لآخرين غزارة الانتاج الاقتصادي والمادي والتوسع في استغلال مصادر الطبيعة لمصلحة الإنسان .. أو اطراد التحرر من قيود التقليد أو من طغيان المادة ، أو الاقتراب من حالة « علمية » للإنسانية أو من حالة مثالية يحى فيها استغلال الإنسان للإنسان ... الخ . وهكذا أمكن لمفهوم التقدم أن يكون اجتماعياً أو أخلاقياً أو دينياً أو اقتصادياً أو طبيعياً .

الأمر السادس والأخير : وهو يخص مفهوم التقدم لدى المفكرين العرب المحدثين – أن مصطلح « التقدم » – وهو نقل عربي لكلمة Progrès الفرنسية وقريناتها الانجليزية والألمانية – ليس هو المصطلح الأكثر استخداماً عندهم ، اذ ثمة مصطلحات أخرى مكافئة لها تماماً مثل مصطلح الترقى الذي نجده أوسع انتشاراً حتى فترة ما بين الحربين الكونيتين في القرن العشرين ، ومصطلح « التمدن » الذي يشير في أغلب الأحيان الى ما يعبر عنه اليوم مصطلح « الحضارة » لكنه يشير في بعض الأحيان الى عين ما يفهم من « التقدم » حين يجرى من حتمية الحركة الغائية نحو الأفضل وحين ينطوي على معنى « الفعل » الحركي لا الانفعال السكوني أو الوضع الثابت . ومع أن مصطلح « التقدم » حديث الا ان بعض المفكرين العرب المحدثين أنفسهم ، كالزهاوي مثلاً ، قد

استخدموا كلمات « التحسين » و « الفوز » و « الصلاح » و « الفلاح » - وهي كلمات عربية أصيلة استخدمت بعض مشتقاتها في القرآن نفسه بالمعنى الذي تستخدم به كلمتا « الترقى » و « التقدم » المحدثان . لكن من الحق أن يقال ان مفهوم « التقدم » عند مفكري الإسلام المحدثين لم يؤخذ ، إلا لما ، بالمعنى الذي نجده لدى فلاسفة « التقدم » التنويريين في أوروبا . فهم قد جردوه في أغلب الأحيان من جل عناصره « التنويرية » ورأوا فيه صدى لحالة أدبية أو فنية أو تقنية على أبناء المدنية الأقل حظاً من هذه الحالة استنفاد كل الوسائل الممكنة لعبور الهوة الفاصلة بين حالة التخلف والضعف وحالة القوة والترقي أو التقدم . لذا كان من الضروري استبعاد فكرة التوحيد الخالص بين مفهوم التقدم كما نجده في « فلسفات التقدم » الغربية الحديثة وبين هذا المفهوم نفسه بالصورة التي حددها له مفكرو الإسلام في العالم العربي الحديث . لكن هذا لا يعني ان بعض المفكرين الذين تدور عليهم الدراسة لم يتبنوا صراحة بعض أفهام هذه الفلسفات في التقدم ، فهذا قد حدث فعلاً . بيد أن الغالب الأعم لم يكن هو هذه الافهام . ولعل في هذا التقرير ما يسوغ الاعتراض التالي : ان لمفهوم « التقدم » في العصر الحديث معنى اصطلاحياً خاصاً لا يجوز التهاون في اطلاقه ، وهذا المعنى ليس هو الشائع عند مفكري الإسلام المحدثين الذين يصعب القول أنهم ، من حيث هم مسلمون ، مستعدون للاخذ به . واذن ، أفلا يكون الأصح أن يدور الكلام على مفهوم « النهضة » عند هؤلاء لا على مفهوم « التقدم » ؟ والاعتراض ، لا شك ، وجيه . فان الخلط في المفاهيم أمر مجاف للدقة العلمية . وبالفعل اختار جميع الدارسين للفكر العربي الحديث مصطلح « النهضة » ووسموا به مجمل الانتاج الفكري في القرنين التاسع عشر والعشرين . لكن من الحق أن يقال أيضاً ، من وجه أول ، ان بعض وجوه مفهوم التقدم التنويري قد لاقت صدى لا ينكر عند المفكرين الذين هم موضوع البحث الراهن ، ومن وجه ثان ، ان مصطلحي « التقدم » و « الترقى » قد ترددا في كتابات هؤلاء المفكرين أكثر بكثير من تردد مصطلح « النهضة » الذي لم يستخدم في الحقيقة الا قليلاً . ومع ذلك فان « صراع المصطلحات » هذا يبدو لنا غير خطير وبامكاننا أن نسلم بما يطالبنا به بعض الدارسين من ضرورة الكلام على « أسس النهضة » لا على « أسس التقدم » ، أو من الاقرار بأن « التقدم » المقصود هنا هو في الحقيقة مجرد « نهضة » فحسب . وفي هذه الحالة يكون احتفاظنا بمصطلح « التقدم » مرتفقاً بالاستخدام « العام » للكلمة من ناحية ،

وباستخدام المفكرين العرب المسلمين أنفسهم لهذه الكلمة من ناحية ثانية .

ويهمني بعد هذا كله ان أنبه ثانية الى انني لا أؤرخ للفكر العربي الحديث — فأنا قد قصرت جهدي على دراسة فريق لا يستوعب كل ما انطوى عليه هذا الفكر ، وان كان أوسع الفرقاء تمثيلاً وأخطرهم مكانة — لا بل انني لا أؤرخ تاريخاً كاملاً للمشكلة التي اخترتها موضوعاً لهذا البحث ، فان الهمم الاسامي قد تمثل عندي في « اختيار » أكثر الأعمال تعبيراً عن « اشكالية التقدم » من أجل تحليل هذه الاشكالية وبيان العناصر الأساسية المكونة لها . لكن التحليل هنا لم يكن منفصلاً عن التاريخ ، فقد لجأت الى طريقة استخدمتها من قبل في عدد من الأعمال العلمية التي نشرتها باللغة الفرنسية على وجه الخصوص ، طريقة يتعاقق فيها الأمر التاريخي بأمر التحليل ، فلا هي بالتاريخ الخالص ولا هي بالتحليل المتفرد بالعمق ، ولكنها مزيج من الاثنين يضعنا على أرض التاريخ والمعرفة في آن واحد . لذا لا ينتظرن أحد أن يجد في ثنايا هذا الكتاب عرضاً تاريخياً مفصلاً أو رصداً كاملاً لكل أعمال المفكرين والكتاب الذين عاشوا في جميع الأقطار العربية في الحقبة التي تبدأ عند حدود منتصف القرن التاسع عشر وتنتهي عند حدود منتصف القرن العشرين . ان تاريخاً كاملاً لهذه الفترة ، ولأصحاب التيار الفكري الذين عليهم مدار هذا الكتاب ، لا يمكن ان يضعه باحث واحد ، وانما ينبغي ان تتصدى له مجموعة من الباحثين خلال فترة طويلة . وأنا لا أرجو الا أن يكون كتابي هذا « مدخلاً » لهذه الأبحاث التي آمل أن تستأنف في وقت قريب جداً وبشكل موسع وحديث . وانه لأمر طبيعي وضروري أن ينطوي مشروع كهذا على دراسة الحركات الفكرية العربية الحديثة التي وان كانت تكتسب قيمتها الرئيسية غالباً في اطار « سيكولوجيا الأفكار وارتكاساتها » لا في صلاحيتها لان تعتمد ، بصورة متفردة ، في تحقيق التقدم ، الا انها تظل مفيدة لدراسة الواقع الاجتماعي — الثقافي الذي ينبغي أن يظل ملهماً أساسياً ومنطلقاً جوهرياً لكل علم أو نظر يستهدف عملاً أو فعلاً .

وثمة اخيراً أمران أحرص على الإشارة إليهما هنا . أول هذين الأمرين هو انني قد استكثرت من « النصّص » في ثنايا الكتاب ، وكان استكثاري هذا أمراً مقصوداً لذاته . فأنا مقتنع كل الاقتناع بأن الدراسات الاخبارية التحليلية الخالصة ترينا ظهور المفكرين أكثر مما ترينا وجوههم ، وتعرفنا بمؤلفيها أكثر مما نعرفنا بمن هم موضوع

لها . وفي رأبي ان الاتصال المباشر بأعمال المفكرين هو الذي يقربهم منا أو يقربنا منهم . ومن وجه آخر اعترف بأن حرصي على إيراد الكثير من النصوص انما يرجع الى اعتقادي بأن هذه النصوص ليست جثثاً هامدة او ميتة لا تستحق أكثر من أن تروى أو تحكى او تشرح من بعيد تشريحاً يجردنا من كل واقع حي . ان هذا لا يعني أن الحق، كل الحق، يكمن في هذه النصوص — فثمة نصوص فيها الى جانب الافكار الالجابية الصائبة، أفكار يمكن ان تنازع فيها أو لا نرضى عنها بالمرة أو نتحفظ بازائها — لكن من المؤكد أن هذه النصوص ما تزال محتفظة، بالاجمال ، بقدر كبير من الحياة . وأنا زعيم بأنه ما من قارئ عربي يقظ الا وتثير هذه النصوص عنده استجابة حية ما . ويستوي بعد ذلك ان تعبر هذه الاستجابة عن الرضى والقبول ، أو أن تعبر عن الإعراض والنفور .

وثاني هذين الامرين انني عانيت كثيراً من أمر المراجع والدراسات التي تدور على الفكر العربي الحديث وعلى بعض المفكرين الذين ينتمون الى الفريق الذي يدور عليه موضوع هذا الكتاب : الى أية درجة كان ينبغي عليّ الرجوع الى هذه المراجع وهي على ما هي عليه من ميول وأهواء وأغراض ؟ والى أي مدى كان بإمكانني العزوف عن « تحلية » كتابي بعدد لا يكاد يحصر من أسماء المؤلفين من عرب وأوربيين وأمريكيين عودتنا معاشرتنا لصانعي « رسائل الدكتوراه » وموجهيها ، فضلاً عن قداسة أمر « الموسوعة » لدى المستشرقين ، الشعور بالاثم أو بالتقصير ان نحن أغفلناها ؟ واذا ما وطنت العزم على التحرر من وطأة هذه الأعمال المختلفة وعلى اختيار الاستماع الى المفكرين الذين أود دراستهم فقط ، هل سيكون من حقي فعلاً إغفال الاستماع الى آراء الذين استمعوا هم أيضاً الى هؤلاء المفكرين ؟ ولكن ألم يكن استماعي لآراء هؤلاء التي لا تخلو من تباعد وتنافر في كثير من الأحيان قادراً على أن يجبرني الى الدخول في معركة التفسيرات والتأويلات والتخريجات؟ وقبل هذا كله: أليست أعتقد بأن عدداً كبيراً من المفكرين الذين عرضت لهم لم يحظَ باهتمام الدارسين المحدثين وان الحق الأول الاساسي لهؤلاء المفكرين هو ان يستمع اليهم قبل أي أمر آخر ؟ .. الى غير ذلك من أسئلة لا مسوغ للاسترسال في ايرادها . ولقد استقر رأبي أخيراً على أن أنهج في هذه المسألة النهج التالي : أن يكون معتمدي الاول هو النصوص الجوهرية أو النصوص — الاصول الأساسية للمفكرين أنفسهم ، وأن أتجنب تكديس

المراجع والدراسات الحديثة ما استطعت الى ذلك سبيلا ، فلا أحمل نفسي عناء الدخول في جدل عقيم مع هذا الكاتب أو ذاك ممن قد لا أرضى عن أحكامهم ، ولا أرهب القارئ بمراجعي « الموسوعة » ، وباحالته المستمرة الى كل ما كتب عن هذا الكاتب أو ذاك في هذه اللغة أو تلك ، من غث أو سمين ، ولا أسرف في حجم الكتاب كي لا يكون ذلك سبباً ينكب القارئ عن الاسترسال في متابعته الى غايته فتضيع الفائدة المرجوة من تأليفه .

أما جماع هذه « الاجراءات المنهجية » فسيكون « قراءة » شرعت في جمع عناصرها منذ مطلع عام ١٩٧٣ وعكفت على صياغة صورتها الفكرية واللغوية الاولى خلال العام الجامعي ١٩٧٥ - ١٩٧٦ ، حين منحتني الجامعة الاردنية إجازة تفرغ علمي قضيتها في فرنسا ، ثم ادخلت بعد ذلك تعديلات واضافات بلغت بها الصورة التي هي عليها الآن . واذا كنت أطمع في أمر فهو في أن تحمل هذه الصورة الى القراء تعبيراً قوياً عن اسهامات « الإسلاميين » في الفعالية الفكرية العربية الحديثة ، وفي أن تنبهي القراءات النقدية الى ما اعوجّ من الصورة فيتسنى لي بذلك أن أعود إليها من جديد لأنظر وأقوّم .

والله من وراء القصد .

فهيم جدعان

الفصل الأول

ميتافيزيقا التقدم

مثل الإسلام منذ البداية لدى المسلمين أنفسهم أسمى صورة من صور الحياة الدينية والدينية على حد سواء . وقد وضع حداً نهائياً لحركة الوحي العام نفسه . فرسول الإسلام هو خاتم الرسل ، والوحي «المحمدي» هو آخر وحي يتنزل على بشر . فهو لهذا يعبر عن الحالة النهائية للمعرفة الدينية وللعمل الأخلاقي اللذين ينبغي على الإنسان أن يأخذ بهما استجابة للدعاء الإلهي . فالدين الإسلامي اذن هو الهدف أو الغاية التي اتجهت نحوها الإنسانية بتوجيه من الله ووحى منه . وهو هدف وغاية من حيث أنه تقرير نهائي لا رجعة عنه لمذهب التوحيد الخالص والتنزيه المطلق ؛ وهو هدف وغاية من حيث أنه تقرير نهائي وحاسم لأسمى ما على الإنسانية أن تلتزم به من أخلاق ومعاملات وفعل على الأرض .

والواقع أن الإسلام الذي يبدو بهذا المعنى — بالإضافة الى الديانات التي سبقته ، من سماوية الهية أو طبيعية وثنية — نهاية حركة في الوجود وفي الفعل متقدمة الى الأمام ، هو أيضاً وبنفس القدر حركة راجعة الى البداية أو الى الأصل . لأن « الحنيفية الابراهيمية » هي الأصل النقي الخالص للوحي . وما حدث في الحقبة الزمنية الإنسانية التي تفصل الحنيفية عن الاسلام مما يبدو « تقدماً » هو في حقيقة الأمر تراجع حقيقي . وقد اتخذ هذا التراجع أشكالاً عدة إن في اليهودية وخرقها للميثاق ، أو في المسيحية وتأليهها للإنسان أو تأنيسها لله ، أو في الديانات الطبيعية السادرة في غيها الممعة في التنكر لرسالات السماء وفي التنكب عن طريق النور .

فليس الأمر اذن تماماً وبالذقة الكاملة على النحو الذي تصور عليه الأمر كل من محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا حين ذهبا الى أن الإسلام قد جاء بعد أن بلغ سن الاجتماع البشري رشده وبعد أن مرت الانسانية بطورين سابقين : طور الطفولة للناسئء الحديث العهد بالوجود الذي تكفلت به اليهودية ، وطور الوجدان والقلب الأكثر تقدماً الذي استجاب له المسيحية ^(١) . ان الفهم الديني الاسلامي الأدق لهذه القضية يرتد فعلا الى الاعتقاد بأن انحرافاً وخروجاً عن ينبوع الأصلي أو الأصيل قد حدث ، وبأن الإسلام قد جاء للقيام بعملية تصحيح ترد الأمور الى نصابها وتعود بالعقل الانساني الى صفاء الأصل ونقاء النبع .

ولقد قام الإسلام بالمهمة التي التبت على عاتقه دون أي شعور بالاثم والخطيئة . فما كان لخطيئة آدم أن تحمل الانسان المسلم شيئاً لم يكن ليطيقه لأنه لم يكن هو صاحب الخطيئة ، وما كان لوازرة عنده أن تزر وزر أخرى . لقد سقط آدم بتمرده على الله فخرج من الجنة يجر ذبول الندم – والعفو ايضاً – كما خرج معه ملعوناً ذاك الذي كان بصورة أو بأخرى سبباً بعيداً لسقوطه . خرج كلاهما من ملكوت الله وحملوا معهما خارج هذا الملكوت جدلية الحق والباطل . وما أن حط آدم قدميه على الارض التي اصبحت مأوى له ولأبنائه من بعده حتى نسي كل شيء أو أنسيه . وبدأت الملاحمة التي كرم الله بها الانسان ، ملاحمة (الخلافة في الارض) والنضال ضد الباطل الى أن تقوم الساعة . فخرج آدم من الجنة ليس اذن سقوطاً بمعنى الكلمة وانما هو ذريعة لخلق افق الانسان الواسع . وعلى الرغم من أن هذا التمرد الذي تلاه الخروج يمكن أن يوحي بأن عملية تفهقر في تاريخ الخليقة قد حدثت إلا أن الأمر في الواقع ليس إطلاقاً على هذا النحو ، فما حدث لم يحدث في عالم « الخليقة » أو الخلق وإنما حدث في عالم « الأمر » ، وهو لم يعبر عن تفهقر لأن عالم الأمر غير خاضع لحركة الزمان التي لا يقاس التقدم والتفهقر الا على ضوءها . وفي كل الأحوال لم تخلف هذه الواقعة أي أثر جذري خاص في تصور التاريخ الانساني أو الأرضي المشخص لدى الانسان المسلم ، على العكس تماماً مما خلفته من آثار عميقة في التصورات المسيحية مثلاً .

(١) محمد عبده : رسالة التوحيد ، طبعة دار-المعارف بمصر بتحقيق محمود ابو ريه ، القاهرة ١٩٧١ ، ص ١٦٠ – ١٦٢ ، ومقدمة محمد رشيد رضا لكتاب (الاسلام والنصرانية) لمحمد عبده القاهرة ١٩٠٢ / ١٣٢٠ ، ص ٢ .

ولقد كان جمهور المسلمين مطمئناً مطمئناً خالصاً بريئاً للإنجاز العظيم الذي حققه بزوغ الاسلام، كما كان مطمئناً الى التقدم اللانهائي الذي سيجرزه هذا الدين على كل دين سواه . ولم يخالجه أي شك في أن عصر الإسلام هو خير العصور طراً . إلا أن هذا الجمهور نفسه قد اضطرب اضطراباً عنيفاً على مستوى التاريخ . ذلك أن حركة الاسلام الاجتماعية والعسكرية والثقافية قد دفعت فجأة الى الصدارة بالشعور الفاجع بالهوة السحيقة التي باتت تفصل بين الحقيقة من ناحية والتاريخ من ناحية أخرى . فالحقيقة الأصلية الجوهرية تقرر علم المسلم وسموه كما تقرر سمو الإسلام وحقيقته بالإضافة الى كل دين آخر . وما حققه النبي وصحبه يبعث بحق على الاطمئنان الى هذا الاعتقاد . لكن عصر النبي بدأ بالانسحاب رويداً رويداً، اذ لم يكن القرن النبوي، في تصور الاسلام الواقعي ، ثابتاً لا يحول وانما كان ككل ما ينتمي الى عالم المكان والزمان يدخل في التاريخ أي ينسحب ويتراجع باستمرار . وقد كبر على المسلمين أن يكون هذا الانسحاب فاجعاً عنيفاً . فقد رحل الخليفة الأول في وقت قصير جداً ، ولحق به الخليفة الثاني مغتالبيد آثمة ، وتبعهما الثالث قتلاً في ظروف معقدة شنيعة ، ولقي الرابع حتفه ظلماً وعدواناً . وبرحيل الخليفة الرابع يدخل الاسلام في عصر جديد تماماً ، عصر اختفت فيه « الخلافة الراشدة » ليحل مكانها ملك كسروي أدانته الاسلام نفسه منذ البداية ، ولكي لا تقف المشاحنات والحروب والخلافات عند حد طيلة قرون عدة . وقد سوغ هذا بروز مذاهب و فرق مختلفة ومتنافرة عمقت الشعور بالمصير المظلم في تاريخ الاسلام العام كما رسخت الشعور بالأسى والفجيعة بازاء العصور الجديدة . وقد ولد هذا عند فريق من المسلمين نظرات متشائمة زعم اصحابها معها أن النبي نفسه قد تنبأ بهذا كله . وتبلرت هذه النظرية خاصة في أحاديث اهمها اثنان رفعا الى الرسول يقول أحدهما : « افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة احداها هي الناجية » ، ويقول ثانيهما : « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم »^(١) . ومعنى ذلك أن الاسلام سينتهي ليس فقط الى الفشل والتناثر وانما الى الابتعاد شيئاً فشيئاً وبصورة نامية مطردة عن الأصول ، أي أن عين ما حدث في الفترة الواقعة بين الحنفية والاسلام سيقع ما بين الاسلام

(١) صحيح مسلم : ج ٢ ، ص ١٧٦ و ١٧٨ ؛ شرح الترمذي : ج ٩ ، ص ٤٨ ، ٦٥ ، ٧١ ، ٧٣ ، ٧٤ ، البغدادى: الفرق بين الفرق : ص ٤ - ٩ ... الخ .

والقرون التالية ، حتى يوم القيامة . ومعنى ذلك ان الانسانية التي يحتضنها الاسلام ويلفها بين ثناياه « تتقدم » نحو ما هو أسوأ لا نحو ما هو أفضل ، وأن هذا التقدم حتمي لا راد له ولا سبيل الى دفعه قد قدره الله وأعلن عنه رسوله نفسه . والواقع أن هذا « التقدم نحو الأسوأ » ليس بالنسبة الى هؤلاء « ثقلياً » فحسب وانما هو مدعوم بالواقع . والحق الذي ينبغي أن يقال هو أن « النص الثقلي » قد جاء هنا لينبئ على أساس الواقع القائم أو على أساس الذي حدث . ومع ان هذه الأحاديث وأمثالها قد وضعت على الأرجح إما لتسويغ ما حدث — اذا فرضنا أن الوضعة هم مسلمون فعلاً — واما لتوجيه مسيرة الاسلام في طريق اليأس — اذا فرضنا أن الوضعة منافقون — فإنه ما من شك في أنها لم تكن الا لتحديث خلا في تصورات جماهير المسلمين للتاريخ ، خلا يمكن ان يدفعها الى الاستسلام والخضوع لكل ما يجري في الحياة السياسية والاجتماعية ، هذا اذا لم يدفعها الى الانسحاب من العالم والتعلق بأذيال المحترفين الذين راحوا ينسلون من الحياة العامة ويهجرون الارض المسكونة متحلين اسم الصوفية أو المتصوفة أو أهل الحق .

والواقع أننا لا نجد الإحساس بالخلل لدى عامة المسلمين فقط وانما نجده ايضاً لدى كبار المفكرين والادباء . فهذا الجاحظ (م ٢٥٥ هـ) وهو واحد من عظماء الاعتزال ورواد الأدب يقدم نظرية في التاريخ مشتقة من الأحداث السياسية ، وعلى الرغم من أن التشاؤم ومفهوم « التقهقر » يخيّمان على صورتها العامة الا ان الجاحظ يبعث فيها في النهاية روح الأمل والنضال . وهو يعرض هذه النظرية في رسالة له في « الثابتة » فيقرر أن الاسلام الى عهده قد انتهى الى مرحلة يمكن أن تسمى بمرحلة (الكفر) والسير في طريق التمرد على الله . وهذه المرحلة قد جاءت بعد مرحلتين سابقتين : الاولى يسميها (مرحلة التوحيد) ويمثلها عصر النبي بكل فضائله وشمائله حين كان الدين طاهراً نقياً منزهاً خالص التوحيد ، وكانت الجماعة موحدة قوية متضامنة الاطراف والاعضاء متماسكة اما الثانية فتستهيل بواقعة شنيعة فظيعة هي مقتل عثمان على مرأى ومسمع من الصحابة والتابعين أنفسهم . ثم تلحق بها واقعة لا تقل شناعة وفضاعة هي مقتل علي واعتلاء معاوية سدة الحكم في الاسلام . ولقد غير معاوية نظام الحكم في الاسلام تغييراً حاسماً فجعل منه نظاماً ملكياً كسروياً قائماً على الظلم وعلى الخروج المستمر على الاوامر الشرعية . وسار خلفه على اثره

المشؤوم فاستحق عصرهم جميعاً أن يطلق عليه اسم (عصر الفجور) ، أما عصر الكفر ، الذي شهده الجاحظ فقد فاق عصر الفجور بظهور (النابغة) الذين لم يكتفوا بالسكوت على المظالم التي اقترفها بنو مروان الفجرة وإنما ذهبوا — يدعمهم العوام في ذلك — الى تسويغ أعمالهم وتكفير من يتعرض لها بالنقمة أو الثورة أو النقد والى أكثر من ذلك ، أي الدعوة لهؤلاء الفجرة . إن عصر الكفر هذا يتميز بالخروج على كل ما هو مقدس ، وبغياث الاكتراث الديني وباسقاط كل واجب بإزاء الجماعة وباحتقار أهل الحق . فنحن اذن أبعد ما نكون عن (عصر التوحيد) .

لا شك أن الجاحظ كان ذا هوى عباسي وأنه كان يبغض الامويين بغضاً عظيماً . لكن ينبغي أن يكون منا على بال أنه كان أيضاً معتزلياً ، ومعتزلياً مسؤولاً ، فهو اذن ان كان ذا هوى عباسي فإنه لم يكنه قطعياً بصورة غير مشروطة . اذ ان ما قام به الامويون قد كان فعلاً وبحق خروجاً على امور جوهرية في الاسلام وتكرراً للحق الذي رسخه الخلفاء الأربعة الأوائل فجاء معاوية وعشيرته الاقربون ليلتدعوا في الاسلام نظاماً لا يمكن الا لذي هوى أو غرض غير مئزّه تسويغه والدفاع عنه .

ومهما يكن من امر فان الظلال السوداء في تصور الجاحظ لتاريخ المجتمع الاسلامي الى عهده ما تلبث أن تجد تعديلاً لها في ارتداد الجاحظ الى معتقده الاعتزالي واستخدامه لمبدأين أساسيين من مبادئ الاعتزال لتخطي الواقع المشؤوم أو لوضع حد لعملية التدهور والسير نحو الأسوأ . فالجاحظ لا يعتقد أن ثمة حتمية كونية أو جبرية عامة تتحكم في التاريخ والوجود وفي الانسان ، وهو لذلك لا يعتقد أن عملية التدهور التي تمت فنقلت الاسلام من مرحلة التوحيد الى مرحلة الفجور ومن هذه الى مرحلة الكفر هي عملية خاضعة لقانون يتحكم في طبيعة الأشياء ويوجهها هذه الوجهة المشؤومة . واذا كان ثمة فاعل حقيقي يوجه التاريخ هذه الوجهة أو تلك فلا يمكن أن يكون هذا الفاعل الا الله نفسه . لكن ما حدث هو شر حقاً ، إذ مقتل عثمان شر ، ومقتل علي شر ، ومقتل الحسين شر ، وضرب الكعبة شر ، وإهراق دماء المسلمين شر ، وتشويه مبدأ التوحيد شر ، والاستهانة بحقوق المجتمع وبالواجب المفروض بإزائه شر ، وقبل هذا كله وبعد هذا كله تحويل النظام الاسلامي الشوري الى نظام تعسفي قهري كسروي هو شر بإطلاق . لكن الله لا يفعل الشر في مذهب المعتزلة . وهذه الشرور كلها انسانية ، بنو امية أنفسهم هم المسؤولون عنها وهم

أصحابها ، والذين يسوغون أفعالهم ويدافعون عنهم سادرون هم أيضاً في الشر وعليهم أن يتحملوا مسؤولية ما يقترفون من فعل . فما الذي يبقى اذن بعد هذا كله ، وقد تحققت المسؤولية الانسانية عن هذه الافعال وعن عملية التدهور التاريخي؟ الذي يبقى هو على وجه التحديد اللجوء الى مبدأ تناط به عملية التصحيح وإعادة الامور الى نصابها ، هذا المبدأ هو (مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) واللاحظ ، استناداً الى المبدأ الاعتزالي الخامس هذا ، يحث اعضاء الجماعة على عدم الوقوف مكتوفي الايدي أمام عملية الخروج المستمر على التوحيد ، وعلى عدم السكوت عما ييئه هؤلاء النابتة والعوام من مفاصد اجتماعية ودينية وسياسية ، ويدعو بقوة الى اجتثاث فضاءاتهم باجتثاث شوكتهم وبتخليص المجتمع الاسلامي منهم . من أجل العودة الى الحالة الخالصة للدين ، حالة التوحيد^(١)

اما ابو بكر الطرطوشي (٤٥٠ هـ - ٥٢٠ هـ) السبي التقليدي المغربي - المشرقي فلا يحمل تفكيره بذور النضال التي يحملها فكر اللاحظ المعتزلي ، وشعوره بفساد الزمان واتجاهه الى الهاوية بصورة لا راد لها ، وبأن « الدهر الخؤون » هو الذي بدأ يحكم الوجود ، حاد مرير ؛ لقد كتب يقول :

« فأما اليوم فقد ذهب صفو الزمان وبقي كدره . فالموت اليوم تحفة لكل مسام ، كأن الخير أصبح خاملاً ، والشر أصبح ناظراً ، وكأن الغبي أصبح ضاحكاً والرشيد باكياً ، وكأن العادل أصبح غائراً وأصبح الجور غالباً ، وكأن العقل أصبح مدفوعاً والجهل منشوراً ، وكأن اللؤم أصبح باسقاً والكرم خاوياً ، وكأن الود أصبح مقطوعاً والبغضاء موصولة ، وكأن الكرامة قد سلبت من الصالحين وتوختى بها الأشرار ، وكأن الحب أصبح مستيقظاً والوفاء نائماً ، وكأن الكذب أصبح مثمراً والصدق ماحلاً ، وكأن الاشرار أصبحوا يسامون السماء وأصبح الأخيار يردون بطن الارض »^(٢) .

ولا شك أن هذه الحالة التي وصل اليها الزمان لدى عامة أهل السنة وعلمائهم ايضاً هي مما لا يمكن علاجه بالطرق العادية ، خاصة أن هذا « انتقدم نحو الأسوأ »

(١) اللاحظ : رسالة في النابتة (في مجموعة « رسائل اللاحظ » ، ج ٢) ص ٧ - ٢٠ .
(٢) أبو بكر الطرطوشي : سراج الملوك ، القاهرة ، ١٣٥٤ / ١٩٣٥ ، ص ٣٢ .

لم يعد ظاهرة بسيطة يمكن تطويقها وعزلها وانما اصبح له أذن صاغية في اوساط واسعة جداً لدى جمهور اهل السنة . ومع ذلك فان هذه النظرية لم تعدم لدى مفكري أهل السنة أنفسهم من حاول أن يخفف من وطأتها وخطورتها بطريقة تختلف مع ذلك عن طريقة الجاحظ المعتزلي وذلك من أجل مكافحة اليأس الذي تدفع اليه ومن اجل بث مزيد من الثقة في نفوس المؤمنين .

وقد قام ابو حامد الغزالي (٤٥٠ هـ - ٥٠٥ هـ) بهذه المهمة . فنحن نجد لديه نظرية هي مركب من التشاؤم والتفاؤل ، أو بتعبير آخر نحن نجد لديه نظرية تعالج أو تداوي التشاؤم بالتفاؤل . والطريق هنا نقلي خالص فالغزالي يعترف بحالة الانكفاء عن عصر النبي والابتعاد عنه والتراجع دينياً ودنيوياً . وهو يسلم بفكرة تدهور العصور لكنه لا يجعل هذا التدهور شاملاً لها جميعاً بحيث ينتظمها معاً في حركة واحدة متدهورة أو متقهقرة أو « متقدمة نحو الأسوأ » ، وانما هو يحصر هذا الانحطاط في داخل « العصر الواحد » أو « القرن » أو « المائة سنة » . فعند نهاية كل قرن يصل دين الأمة ودنياها الى حالة من الضعف والوهن والموات توجب عملية تجديد وإحياء . وهذا ما عبر عنه النبي نفسه في هذا الحديث الذي يلجأ اليه الغزالي : « يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها »^(١) . وقد اعتقد الغزالي نفسه أنه واحد من هؤلاء المصلحين الذين نيطت بهم مهمة إحياء الاسلام عند رأس المائة الخامسة للهجرة ، لهذا كتب مؤلفه العظيم « إحياء علوم الدين » .

والواقع أن نظرية الغزالي في « المصلح القرني » - ان صح التعبير - تستهدف امرين في آن واحد : فهي أولاً تريد أن تضع حداً للشعور بالتهقير المستمر وتفسح بالتالي مكانة سامية للأمل والرجاء . وهي ثانياً تصلح لأن تكون بديلاً للنظرية الشيعة في « الامام المنتظر » أو « المهدي المنتظر » الذي يرجو الشيعة بحبه لتخليصهم - أو لتخليص الاسلام نفسه من زاوية نظرهم الخاصة - من الجور والظلم اللذين حاقا بهم وبآل البيت وبالاسلام . فالشعور الفاجع بالظلم والغبن الفاحشين هو لدى الشيعة أعظم منه بكثير مما هو عليه لدى أهل السنة . فالشيعة مضطهدون وأئمتهم مشردون ووجودهم الاجتماعي - السياسي غير مشروع ، وقد اصابتهم كوارث ماحقة منذ خروج الخلافة من آل البيت ومقتل علي وفاجعة كربلاء ، وعبر التاريخين

(١) ابو حامد الغزالي : المنقذ من الضلال ، الطبعة السادسة ، دمشق ، ١٩٦٠ ، ص ١١٧ .

الاموي والعباسي على حد سواء . ومع ذلك فان الفجعة لديهم لم تولد يأساً ، وانما ولدت املاً رأوه في حتمية مجيء « إمام » أو « مهدي » يعيد الحق الى نصابه ويملا الأرض عدلاً بعد أو ملئت ظلماً وجوراً ، أي يعيد الى آل البيت وشيعتهم الإمامة أو الحكم في الاسلام ، ويخلص الأرض والناس من مفسد وطغيان الانظمة السياسية التي اقامها أهل « السنة » أو « العوام » . فالغزالي اذن — وهو منافع قوي عن النظام السياسي السني القائم في مشرق العالم الاسلامي حتى مطلع القرن السادس الهجري — يود أن يجعل من نظريته في (المصلح المثوي) بديلاً للنظرية الشيعية في « المهدي المنتظر » ، وذلك بعد أن أعاد تشكيل النظرية السياسية الاسلامية للتاريخ اذ تصوره سلسلة من القرون او العصور يبدأ كل واحد منها حياً نشطاً قوياً صاعداً ما يلبث أن يتجه في حركة هابطة متراجعة أو متقدمة نحو الضعف والفساد حتى يبلغ هذا الضعف وذاك الفساد اشدهما عند نهاية القرن ، فلا يؤذن ذلك بنهاية الامة ودينها وانما يؤذن بدورة جديدة من الحياة والجد يعبثها « انسان فرد » ذو مواهب عظيمة وقدرات روحية هائلة تؤهلها ، بمدد من الله وعون ، لأن يقوم بعملية تجديد وإحياء جذريتين . ومن البديهي أن الدورة (المثوية) المستمرة تكتسي عند الغزالي في نهاية المطاف طابع « القانون » .

والحقيقة أن مشروع الغزالي العلمي والعملية — على الرغم من عيوبه التي تمثلت بصورة خاصة في تشجيع حركة التصوف في الاسلام — يلتقي في النهاية ، ومن زاوية معينة هي زاوية التاريخ ، مع أحد جوانب المشروع الاعتزالي من ناحية ، وأحد جوانب المشروع الأشعري من ناحية ثانية . وقد يبدو هذا القول على قدر عظيم من المفارقة والغرابة . لكن ذلك هو واقع الأمر . فالمعتزلة يمثلون بالدرجة الأولى موقف المحرر للانسان من سلطة العالم الخارجي وذلك بتحميله مسؤوليته أو قدره على كتمه لبيني وجوده الخاص الحر وليبني التاريخ دون قيود جدلية وفي حدود كافية مبدئياً لتحقيق عملية البناء هذه . فهم يمثلون بهذا الاعتبار ردة فعل حاسمة وجدلية في وجه « الجبريين » الذين لا يعترفون للانسان بهذه الفاعلية أو القدرة ، ويدعونه بالتالي الى الاستسلام لأحداث الزمان ، بقبالية مطلقة وخنوع يائس ، اذ لا حول له ولا قوة . وعلى الرغم من الحصومة العنيفة التي وقعت بين المعتزلة من ناحية وجمهور أدل السنة وخاصة الاشاعرة منهم من ناحية ثانية ، الا ان الواقع هو أن الاشاعرة في ابرز

قضية لاهوتية — فلسفية يتميزون بها ، أعني نظرية « كسب الافعال » التي تقرر أن الله يخلق الفعل على يد العبد عند قدرة العبد وإرادته لا بقدرته وإرادته ، يمثلون هم ايضاً ردة فعل — ولكن معتدلة — في وجه الخبريين الذين لا يعترفون للانسان بأي دور في صنع أفعاله سواء في ذلك تلك الطبيعة الحيادية وتلك الخاضعة للثواب والعقاب . وهدف الاشاعرة هو في النهاية هدف المعتزلة عينه ، أعني انقاذ مبدأ (التكليف الشرعي) وتأسيس الثواب والعقاب على مبادئ مقبولة أخلاقياً . وفي كلا الموقفين ، موقف المعتزلة وموقف الأشاعرة ، يصبح الانسان هو صاحب مصيره في التاريخ ، ولكن بدرجات متفاوتة ، إذ نصيب الإنسان من فعله عند المعتزلة يظل أكبر من نصيبه فيه عند الاشاعرة . وفي كلتا الحالتين يظل المهم الذي يكمن وراء النظريتين هو . اما الغزالي فقد كان أشعرياً في العقائد ، وليست نظريته هذه في « المصلح » القرني » الا تطبيقاً عملياً للدور الانساني الفاعل — بدعم من الله — في تاريخ لا يراد له أن يكون قسرياً طاعياً يجر الانسان من « نكيبه وبقوة لا راد لها ولا دافع نحو قدر حتمي نهائي هو « الأسوأ » .

فعلى رغم التباين في المشارب والمقاصد يظل من الممكن اعتبار المعتزلة والأشاعرة والغزالي ممثلين لحركة احياء قوية في الاسلام كافحت حركة مضادة قامت باسم الاسلام ايضاً وكانت تتجه بأصحابها نحو الهاوية ، تلك هي حركة الجمود والقسر التي وعدت المجتمع الاسلامي بمصير مظلم . وانه لأمر جدير بالتنويه هنا أن نلاحظ أن حركة الجمود هذه لم تتجسد فقط على مستوى « الوجود » الفاعل أو القابل في التاريخ وانما تبلرت أيضاً في حقل العلم والمعرفة او بتعبير أدق وأوسع في آن واحد في حقل (الثقافة) . وهنا سيكون علينا أن نتحفظ قليلاً بشأن الأشاعرة والغزالي السنيين بينما سيكون علينا أن نستمر في التنويه بالدور الايجابي للمعتزلة — السنيين ايضاً .

والذي يمكن أن يقال ههنا هو أن الثقافة الإسلامية الأولية أو « البلافية » السابقة للحركة العامة الفلسفية في الاسلام ، قد سادتها نظرة « إيمانية » خالصة متفردة في الأصل الذي تستلهمه أو تحيل اليه . فالإيمان بمشتقاته النظرية والعملية ، يمثل المعيار أو المقياس النهائي الحاسم لكل حكم أو فعل . لا شك أن أصول القياس والرأي والاجتهاد قد كان لها منزلة حسنة — ولكن متفاوتة ايضاً — غير أن هذه المفاهيم قد

ربطت ربطاً عضوياً بالايان نفسه وبما يتفرع عن الإيمان من افعال . إن الوحي المنزل — قرآنًا أو حديثاً نبوياً — يمثل الأساس اللازم والكافي لكل فاعلية انسانية . والجيل الاسلامي الأول ، جيل الصحابة والتابعين ، هو الأصل الذي ينبغي الرجوع اليه باستمرار . وبكلمة تلخص حال هذه المرحلة نقول إن الوحي المنزل على رسول الإسلام قد وضع حداً لكل وحي آخر ونطق بالحقيقة النهائية وبالكلمة الأخيرة ، بحيث يمكن أن يتقرر بدون أي لبس أن الحقيقة هنا قد استنفدت تماماً . وحين نقول الحقيقة فانما نعني (العلم) . وقد ربط مفهوم العلم هذا لدى جمهور أهل السنة من السلفيين والحنابلة بالعلم « النافع » دينياً . وفرق كبير بين « العلم النافع دينياً » وبين « العلم النافع للدين » . ذلك أن بعض المحدثين من المفكرين المسلمين قد استنبط من هذه الفكرة الثانية ضرورة الأخذ بكل العلوم الحديثة . أما السلفيون فلا يتوسعون اجمالاً في المفهوم الى هذا الحد ، بل هم على العكس من ذلك يضيّقون كثيراً من حقل العلم النافع دينياً وخاصة في تلك الأزمنة التي وصفها أبو الفرج الحنبلي (م ٧٩٥ هـ) بـ « الأزمان الفاسدة » (١) . فلدى هؤلاء « جاءت السنة بتقسيم العلم الى نافع وغير نافع والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع وسؤال العلم النافع » (٢) . أما العلم النافع فيدل على أمرين : « أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة — وذلك يستلزم اجلاله واعظامه وخشيته ومهابته ومحبة ورجاءه والتوكل عليه والرضى بقضائه والصبر على بلائه — والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتمادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال ، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة الى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه . فاذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع . فمتى كان العلم نافعاً ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وذل وانكسر له [و] قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به ، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا » (٣) . وعلى أساس هذا المقياس يبدو مثلاً « التوسع في علم العربية لغواً ونحواً » علماً غير نافع اذ « هو يشغل عن العلم الأهم » ، لذا « كره القاسم بن مخيمر علم النحو وقال : أوله

(١) ابن رجب البغدادي الحنبلي : فضل علم السلف على الخلف ، مطبعة النهضة القاهرة ، ١٣٤٧ هـ ، ص ٥٠ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٨ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٣٨ - ٣٩ .

شغل وآخره بغي . والمقصود بطبيعة الحال « التوسع فيه »^(١) . ومفهوم « التوسع » في « القول » كان مما بدا لأبي الفرج أمراً جسيماً ، فهو يقول :

« وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم من تقدم . فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله . ومنهم من يقول : هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولاً ممن كان قبلهم . ناذاً كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولاً بطريق الأولى كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم ، ومن قبلهم من التابعين والصحابة . فان هؤلاء كلهم أقل كلاماً ممن جاء بعدهم . وهذاتنقص عظيم بالسلف الصالح واساءة ظن بهم ونسبة لهم الى الجهل وقصور العلم »^(٢)

وقد يظن أن أبا الفرج يقصد كثرة الخوض في الامور الفقهية فحسب ، لكن الحقيقة أنه يذهب الى أبعد من مجرد ذلك حين يحدد زمن العلم ويقول :

« وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم الى زمن الشافعي واحمد واسحق وابي عبيد . وليكن الانسان على حذر مما حدث بعدهم ، فانه حدث بعدهم حوادث كثيرة »^(٣) ، « فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله ، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم » .

ثم يورد قول ابن مسعود :

« إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه ، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه . فمن كثر علمه وقل قوله فهو المدح . ومن كان بالعكس فهو مذموم »^(٤) .

ومعنى ذلك كله ، في نهاية التحليل ، التنكر تنكراً مطلقاً لكل ما تلا السلف وأئمتهم ، وحصر مصادر العلم بالمصدر الديني الثقلي الإيماني . غير أن عملية الحصر

(١) المصدر نفسه ، ص ١٤ - ١٥ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٢٨ - ٢٩ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٣٤ - ٣٥ .

(٤) المصدر نفسه ، ص ٣٠ .

هذه لم يقدر لها السيادة منذ البداية . فقد رأى فريق من المسلمين أن « النقل » ليس مستقلاً تمام الاستقلال ولا منفصلاً بأية حال من الأحوال عن « العقل » و « الطبيعة » ، وأن الشرع قد جاء موافقاً لمقتضيات هاتين القاعدتين . وليس يعني هذا فقط أن النقل لا يناقض الشرع ، كما فهم من ذلك جمهور أهل السنة التقليدي ، ولكنه يعني — وعند المعتزلة بالذات الذين يمثلون بالدرجة الأولى هذا الفريق من المسلمين — أن للعقل هو أيضاً أحكامه الذاتية التي ينبغي أن تضاف إلى أحكام الشرع نفسه . بتعبير آخر : إن نظرية الحسن والقبح الذاتيتين الاعتزالية لا تعني فقط أن الله قد قدر حسن الشيء أو قبحه لأن العقل يرى ويقرر له هذا الحسن أو ذاك القبح لذاته فحسب ، وإنما يعني أيضاً أن كل ما يراه العقل حسناً في ذاته فإنه ينبغي أن يكون كذلك في حكم الشرع وأن كل ما يراه العقل قبيحاً في ذاته فإنه ينبغي أن يكون كذلك في حكم الشرع ^(١) . وليست المشكلة هنا هي : أي عقل هو الذي يرى ويحكم ؟ — فهذه مشكلة يمكن بحق أن تطرح على المعتزلة في سياق آخر — ولكن المشكلة هنا أن الشرع لم يعد مستقلاً بالأحكام استقلالاً مطلقاً لا تنازعه فيه سلطة أخرى . وهذا لا يعني بطبيعة الحال ، عند المعتزلة ، الخروج على الشرع ، وإنما يعني بكل بساطة توسيع دائرة الفعالية الانسانية في الوجود واتساع المجال امام تقدم غير متناه في نطاق العلم والثقافة من ناحية ، وفي نطاق الفعل والفعالية العملية والاخلاق من ناحية ثانية . وبينما كان الاسلام في اطار النظرة السنية التقليدية يتحرك من خلال منظور « إلهي المركز » باطلاق ، أصبح في إطار هذه النظرة الاعتزالية ينشط من خلال منظور « انساني المركز » بتقييد ، وذلك بسبب الاعتراف المستمر ، في الاعتزال ، بأن الله هو المبدأ النهائي لكل الوجود .

وكذلك ينبغي القول من وجه آخر ، ان عمالية حصر « العلم » في السلف الأوائل لم ترض أيضاً فريقاً من الفقهاء والاصوليين المتأخرين أنفسهم . فهذا الإمام الشوكاني مثلاً ، وهو واحد من أعظم علماء اليمن الزيدية المتأثرين بالاعتزال (م ١١٧٣ — ١٢٥٠ هـ) يؤلف كتاباً ضخماً يلاحظ فيه منذ البداية شيوع القول بـ « اختصاص سلف

(١) خير ما يرجع إليه للتعرف على نظريات المعتزلة ومذهبهم أعمال القاضي عبد الجبار بن أحمد الأسد ابادي (م ٤١٥ هـ) ، وخاصة مؤلفه الضخم : المنفى في أبواب التوحيد والعدل (القاهرة منذ ١٩٦٢) ، والمحيط بالتكليف ، المطبعة الشرقية ، بيروت ، وشرح الأصول الخمسة ، القاهرة ١٩٦٥ .

هذه الأمة بإحراز فضيلة السبق في العلوم دون خلفها « و بـ » تعذر وجود مجتهد بعد المائة السادسة « كما نقل البعض ، أو بعد المائة السابعة كما زعمه آخرون » من أهل المذاهب الأربعة^(١) ، ويؤكد أن هذه المقالة « هي بمكان من الجهالة لا يخفى على من له أدنى حظ من علم وانزر نصيب من عرفان وأخصر حصّة من فهم ، لأنها قصر للتفضل الألهي والقبض الرباني على بعض العباد دون البعض وعلى أهل عصر دون عصر وأبناء دهر دون دهر بدون برهان ولا قرآن » . وفي رأي الشوكاني أن « هذه المقالة المخذولة والحكاية المردولة تستلزم خلو هذه الأعصار المتأخرة عن قائم بحجج الله ومترجم عن كتابه وسنة رسوله ومبين لما شرعه لعباده ، وذلك هو ضياع الشريعة بلا مزية وذهاب الدين بلا شك ، فإنه تعالى قد تكفل بحفظ دينه ، لا في حفظه في بطون الصحف والدفاتر ولكن بإيجاد من يبينه للناس في كل وقت وعند كل حاجة » . والذي لا شك فيه عند الشوكاني هو أن « الله » قد تفضل على الخلف كما تفضل على السلف » ، لا بل إنه « ربما كان في أهل العصور المتأخرة من العلماء المحيطين بالمعارف العلمية على اختلاف أنواعها من يقل نظيره من أهل العصور المتقدمة » — يدرك هذا من يعن النظر في (البدر الطالع) ويحل من عنقه « عرى التقليد »^(٢) . ومن أجل هذا يحمل الشوكاني بعنف على « علم التقليد » وعلى المقلدة الذين لا تنفع عندهم إلا العلوم « التي يتعجلون دفعها بقبض جريات التدريس وأجرة الفتاوى ومقررات القضاء »^(٣) ، ويدعو إلى الاشتغال بعلوم الاجتهاد وإلى فتح باب الاجتهاد الذي لم تقم على سدّه حجة ، مؤكداً أن « حدوث التمدد بمذاهب الأئمة الأربعة إنما كان بعد انقراض الأئمة الأربعة وأنهم كانوا على نمط من تقدمهم من السلف في هجر التقليد وفي عدم الاعتداد به وأن هذه المذاهب إنما أحدثها عوام المقلدة لأنفسهم من دون أن يأذن بها إمام من الأئمة المجتهدين »^(٤) .

بيد أن الموقف الثقافي الذي يلتزم به الشيعة من اتباع المذاهب لا يتفق وما ذهب

-
- (١) القاضي محمد بن علي بن محمد الشوكاني : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ط ١ ، ج ١ ، ص ٢ .
 (٢) المصدر نفسه ، ص ٣ .
 (٣) محمد بن علي الشوكاني : القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ١٣٤٧ هـ ، ص ١٨ .
 (٤) المصدر السابق ، ص ١٦ - ١٧ .

اليه الشوكاني فهو، على العكس من ذلك تماماً ، يرتد في نهاية التحليل إلى ما يشبه موقف السلفيين السنيين إلى حد كبير ، وذلك على الرغم من التباين الظاهري — وأحياناً الداخلي في مضمون كل من الموقفين . فالشيعة كذلك يحددون مصادر العلم ويقفلون ابوابه عند الأئمة المعصومين الذين ورثوا العلم الروحي عن النبي أصلاً . والعلم الحقيقي هو العلم المتوارث لا تبديل فيه ولا تغيير . لذا كان العصر الأول الذي أخذ فيه الإمام عليّ العلم عن النبي هو العصر الذي تم فيه استنفاذ العلم ونقله إلى الأئمة . فمن أجل حل كل مشكلة أو صعوبة أو مدلهمة ينبغي الرجوع إلى الأحكام الموروثة لدى الأئمة . فلا فرق في النهاية اذن — من حيث الجوهر أو النهج — بينهم وبين السنيين السلفيين الذين يقتدون بأئمة السلف إلى زمن الشافعي وأحمد وغيرهما .

غير أن أبرز ما يسم التشيع هو « وجوده في التاريخ » أو « في العالم » ان امكن التعبير . وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا الوجود وجود مأساوي فاجع بإطلاق (١) . فقد جعلت الكوارث والملمات التي أصابت أئمة الشيعة وأتباعهم ، من الشيعة أناساً ليلهم طويل وشتاؤهم شديد وانتظارهم عميق أليم . ولقد ولد هذا عندهم ثورة مستمرة على العالم من حولهم واملأ لا يحول بقدم زمان يعود الحق فيه إلى نصابه . وسواء أكانت فكرة « المهدي المنتظر » أو « الامام المنتظر » بدعة شيعية خالصة افرزتها أوضاعهم الاجتماعية السياسية الذاتية ، أم اقتباساً عن ثقافات دينية سابقة ، مسيحية أو يهودية أو غير ذلك ، فإنها تمثل صورة لما يمكن أن يرجى أن يكون عليه المستقبل . وهي تعكس تفاؤلاً يصعب تسويغه بحسب منطق العقل الخالص والواقع الشخص . وكل ما يمكن أن يقال هو أن « جدلية » مثالية تتحكم في الموضوع : إن الضد يولدُ ضده تماماً . فاليأس قد انتج ضده ، الأمل : « لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض جوراً وظلماً وعدواناً ، ثم يخرج من أهل بيتي رجل يملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وعدواناً » — هذا هو ما يرتد إليه الاعتقاد الشيعي في نهاية الأمر ، مرفوعاً بصور مختلفة كثيرة إلى النبي نفسه . وهذا الرجل القادم في مقبل الأيام هو الإمام المنتظر الذي سيضع حداً لمفاسد الزمان والناس والعصور المتأخرة والمتقدمة .

(١) لقد عالج (جولد تسيهر) هذه النقطة بشكل مرض تماماً في كتابه (المقيدة والشرية في الاسلام) ؛ نقله إلى العربية محمد يوسف موسى وعبد العزيز عبدالحق ، وعلي حسن عبدالقادر ، القاهرة ، دار الكاتب المصري ، ١٩٤٦ ، ص ١٧٨ - ١٨١ .

وليس ينبغي أن يذهب بنا الظن الى الاعتقاد بأن ما قيل عن « مدة الزمان » وآخر الزمان و « خروج المهدي في آخر الزمان » لإقامة العدل وإعادة الحقوق الى نصابها هو ، في الاسلام ، اعتقاد شعبي خالص . فقد وجد مثل هذا الاعتقاد عند غير الشيعة ، وجد عند عامة أهل السنة ، ووجد بصورة أخص عند المتصوفة . وقد أشار ابن خلدون في « المقدمة » الى هذا حين كتب ، في « فصل في حدثان الدول والأمم وفيه الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى الجفر » ، ما نصه :

« اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوف الى عواقب أمورهم ، وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت وخير وشر ، سيما الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنيا ومعرفة مدد الدول أو تفاوتها (..) واما في الدولة الإسلامية فوقع منه كثير فيما يرجع الى بقاء الدنيا ومدتها على العموم ، وفيما يرجع الى الدولة وأعمارها على الخصوص . وكان المعتمد في ذلك في صدر الاسلام آثار منقولة عن الصحابة ، وخصوصاً مسلمة بني اسرائيل ، مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما (..) وأما بعد صدر الملة وحين علق الناس على العلوم والاصطلاحات وترجمت كتب الحكماء الى اللسان العربي ، فأكثر معتمدهم في ذلك كلام المنجمين في الملك والدول وسائر الأمور العامة من القرائن ، وفي المواليد والمسائل وسائر الأمور الخاصة من الطوالع لها وهي شكل الفلك عند حدوثها » (١) .

وفي نص مهم آخر يدور حول (أمر الفاطمي وما يذهب الناس في شأنه) يقول ابن خلدون نفسه :

« اعلم أن من المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار ، أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي » (٢) .

وهو بعد أن يورد ، ناقداً ، جملة الأحاديث في هذه المسألة يقرر أنه « لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه » (٣) . والحقيقة أنه لم يخلص منها شيء على الإطلاق

(١) ابن خلدون : المقدمة ، تحقيق عبد الواحد وافي ، الطبعة الأولى ١٣٧٨ / ١٩٥٨ ، ج ٢ ، ص

٧٥٩ - ٧٦١ .

(٢) المصدر نفسه ، ج ٢ ص ٧٢٥ - ٧٢٦ .

(٣) المصدر نفسه ، ج ٢ ، ص ٧٤٥ .

لانه يشكك فيها جميعاً بلا استثناء ، ويميل في النهاية الى الاختصار على قول النبي : « لا مهدي الا عيسى بن مريم » . وحتى هذا الحديث يراه ابن خلدون مع ذلك ضعيفاً مضطرباً حمالاً للتأويل ، بحيث يمكن أن يعني : « لا يتكلم في المهدي الا عيسى » ، أو : « لا مهدي تساوي هدايته هدايته » .

والواقع أن من الطبيعي تماماً أن نرى أن مفكراً اجتماعياً واقعياً كابن خلدون (١) يميل في النهاية الى رفض هذه القضية برمتها أو على الاقل الى التشكيك فيها بصورة صارمة . ذلك أن كل دعوة لا تقوم على شوكة العصبية هي في رأيه دعوة غير واقعية ، ومخففة مقدماً . ولانه لأمر مفيد أن نورد هنا النص الذي يقرر فيه ذلك :

« والحق الذي ينبغي أن يتقرر لديك أنه لا تتم دعوة من الدين والملك الا بوجود شوكة عصبية تظهره وتدفع عنه من يدافعه حتى يتم أمر الله فيه . وقد قررنا ذلك من قبل بالبراهين القطعية التي أريناك هناك . وعصبية الفاطميين بل وقريش أجمع قد تلاشت من جميع الآفاق ، ووجد أمم آخرون قد استعلت عصبيتهم على عصبية قريش الا ما بقي بالحجاز في مكة وينبع بالمدينة من الطالبيين من بني حسن وبني حسين وبني جعفر [وهم] منتشرون في تلك البلاد وغالبون عليها ، وهم عصائب بدوية متفرقون في مواطنهم واماراتهم وآرائهم ، يبلغون آلافاً من الكثرة . فان صبح ظهور هذا المهدي فلا وجه لظهور دعوته الا بأن يكون منهم ويؤلف الله بين قلوبهم في اتباعه حتى تتم له شوكة وعصبية وافية باظهار كلمته وحمل الناس عليها . واما على غير هذا الوجه مثل أن يدعو فاطمي منهم الى مثل هذا الأمر في أفق من الآفاق من غير عصبية ولا شوكة الا بمجرد نسبة في أهل البيت فلا يتم ذلك ولا يمكن لما أسلفناه من البراهين العميقة . واما ما تدعيه العامة والاعمار بين الدهماء ممن لا يرجع في ذلك الى عقل يهديه ولا علم يقيده ، فيتحنون ذلك على غير نسبة وفي غير مكان تقليدياً لما اشتهر من ظهور فاطمي ، ولا يعلمون حقيقة الأمر كما بيناه . واكثر ما يتحنون في ذلك الناحية من الممالك وأطراف العمران ، مثل الزاب بافريقية ، والسوس من المغرب . ونجد الكثير من ضعفاء البصائر يقصدون رباطاً بماسة لما كان ذلك الرباط بالمغرب من المثلثين من كدالة واعتقادهم أنه منهم أو قائمون بدعوته ،

(١) للإطلاع على فكر ابن خلدون يحسن الرجوع الى

N. NASSAR, La pensée réaliste d'Ibn Khaldūn, P. U. F, Paris 1968.

زعماء ، لا مستند لهم إلا غرابة تلك الأمم وبعدهم عن يقين المعرفة بأحوالها من كثرة أو قلة أو ضعف أو قوة ، ولبعد القاصية عن منال الدولة وخروجها عن نطاقها ، فتقوى عندهم الأوهام في ظهوره هناك بخروجه عن ربة الدولة وبنال الأحكام والقهر . ولا محصول لديهم في ذلك الا هذا . وقد يقصد ذلك الموضع كثير من ضعفاء العقول للتلبس بدعوة تمنيه النفس تمامها ، وسواساً وحمقاً ^(١) .

اما المتصوفة فلهم في أمر المهدي الفاطمي مذهب حاصله ، كما ذكره ابن خلدون نقلاً عن ابن أبي واطيل ، « أن النبوة بها ظهر الحق والهدى بعد الضلال والعمى ، وانها تعقبها الخلافة ، ثم يعقب الخلافة الملك ثم يعود تجبراً وتكبراً وباطلاً . قالوا : ولما كان في المهود من سنة الله رجوع الأمور الى ما كانت ، وجب أن يحيا أمر النبوة والحق بالولاية ثم بخلافها ، ثم يعقبها الدجل مكان الملك والتسلط ، ثم يعود الكفر بحاله — يشيرون بهذا لما وقع من شأن النبوة والخلافة بعدها والملك بعد الخلافة . هذه ثلاث مراتب . وكذلك الولاية التي لهذا الفاطمي ، والدجل بعدها كناية عن خروج الدجال على اثره والكفر من بعد ذلك . فهي ثلاث مراتب على نسبة الثلاث مراتب الاولى . قالوا : ولما كان أمر الخلافة بقريش حكماً شرعياً بالاجماع الذي لا يوهنه انكار من لم يزاول علمه ، وجب أن تكون الإمامة فيمن هو أخص من قريش بالنبي (ص) اما ظاهراً كعبد المطلب ، واما باطناً ممن كان من حقيقة الآل — والآل من اذا حضر لم يغيب من هو آله ، وابن العربي الخاتمي سماه في كتاب (عناء مغرب) من تأليفه « خاتم الأولياء » ، وكفى عنه بلهنة الفضة (..) : وظهوره يكون بعد مضي (خ ف ج) من الهجرة (أي سنة ٦٨٣ في حساب الحمل) .. يصلي بالناس صلاة الظهر ويجدد الأسلام ويظهر العدل ويفتح جزيرة الأندلس ويصل إلى رومية فيفتحها ويسير الى المشرق فيفتحه ، ويفتح القسطنطينية ويصير له ملك الارض فيتقوى المسلمون ويعلو الاسلام ويظهر دين الخيفية » و « ينزل عيسى فيصلح الدنيا وتمشي الشاة مع الذئب » .. « الى كلام من أمثال هذا يعينون فيه الوقت والرجل والمكان بأدلة واهية وتحكمات مختلفة ، فينقض الزمان ولا أثر لشيء من ذلك فيرجعون الى تجديد رأي آخر منتحل ، كما تراه من مفهومات لنوية وأشياء تخيلية وأحكام نجومية . في هذا انقضت اعمار الأول منهم والآخر » ^(٢)

(١) ابن خلدون : المقدمة ، ج ٢ ص ٧٥٥ - ٧٥٦ .

(٢) المصدر نفسه ، ج ٢ ، ص ٧٤٧ ، ٧٥٤ .

في هذا اذن ، انقضت اعمار الأول منهم والآخر ! وان هذا حقيقة لأمر جلل . لكن ما من شك في أن لهذا الخلط وذاك التخييل أسباباً تمتد جذورها في الواقع السياسي والاجتماعي الذي عانى منه المسلمون على اختلاف مذاهبهم منذ حدوث الخلل الكبير في هيئة النظام السياسي الاجتماعي في الاسلام ، وهو خلل أطاح ، كما نعلم ، بنظام المشاركة الشوري الذي دعا اليه الإسلام سياسياً ، كما هدم نظام المساواة الاجتماعي الذي جاء به الاسلام طارداً نهائياً شجرة العدالة من أرضه . فلم يكن أحد بقادر على أن يعتمد على بنيان الدولة - فهو استبدادي متفرد - ولا على الهيئة الاجتماعية - فهي متفسخة مضطربة ، ولا على نفسه - فهو مسحوق لا حول له ولا قوة . فلم يبق اذن الا أن يفلت بنفسه منسلاً من الهيئة الاجتماعية - السياسية ليفيء الى حادث خارق ابتدعه أو وجد له في ارثه الثقافي قواعد ، أصيلة أو دخيلة . وليس ثمة شك في ان هذه المسألة مرتبطة ايضاً ارتباطاً وثيقاً بفكرة الفساد المطرد للزمان . ففي عصر ابن خلدون - الذي يلاحظ أن الظاهرة عامة شاملة - يكون المسلمون قد ابتعدوا مدة ثمانية قرون تماماً عن عصر النبي الذي هو خير العصور . ولا شك أن هذه المدة طويلة الى درجة تسوغ تسويقاً كافياً الاعتقاد بفساد العصر الذي يعيشون فيه وبأنهم في حاجة الى قوة خارقة أو معجزة لإخراجهم من الهوة السحيقة . وليكن منا على بال هنا ايضاً أن المسلمين كانوا قد شهدوا احداثاً رهيبة في تلك القرون المتأخرة لم تكن فظائع التتار والمغول والغزو الصليبي لتقع فيها دون أن تخاف البقاع وراءها قاعاً صنفصفاً ، ودون أن تفقد المسلمين وعيمهم بحيث يحسبون أنهم يشهدون فعلاً « آخر الزمان » .

والواقع أن المعجزة قد حدثت فعلاً . اذ ان صمود العالم العربي الإسلامي واستمراره في الوجود بعد موجات الإعدام الجماعي هذه لا يمكن أن يفسر الا بأصالة حضارة هذا العالم وعمق جذورها في الارض ، على الرغم من كل مظاهر القوضى والانحطاط والتمزق . ومع ذلك فان هذا الشعور المأساوي بـ « آخر الزمان » وفساد العالم لم يكن ليمحى بالسهولة التي يمكن أن تتصور . فقد استمر الى ما بعد عصر ابن خلدون بقرون خمسة على الأقل . وفي عصر محمد عبده بالذات، أي في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ، كان الناس ما يزالون يشكون في امكانية تغير الأحوال واتجاهها نحو الأفضل . فحين خاطب محمد عبده معاصريه قائلاً : « اختلت الشؤون وفسدت الملكات والظنون وساءت اعمال الناس ، وضلت

عقائدهم ، وخوت عباداتهم من روح الإخلاص فوثب بعضهم على بعض بالشر وغالت أكثرهم أغوال الفقر فتضعفت القوة واخترق السياج وضاعت البيضة وانقلبت العزة ذلة والهداية ضلة ، وساكتكم الحاجة ، وألفتكم الضرورة ، ولا تزالون تألمون مما نزل بكم وبالناس ، فهلا نبهكم ذلك الى البحث في أسباب ما كان سلفكم عليه ، ثم علل ما صرتم وصار الناس عليه « أجابوه قائلين : « ذلك ليس الينا ولا فرضه الله علينا ، وانما هو للحكام ينظرون فيه ويبحثون عن وسائل تلافيه . فان لم يفعلوا — ولن يفعلوا — فذلك لأنه آخر الزمان . وقد ورد في الأخبار ما يدل على أنه كائن لا محالة ، وأن الإسلام لا بد أن يرفع من الأرض ولا تقوم القيامة الا على لكع بن لكع » ، « واجتمعوا على اليأس والقنوط بآيات وأحاديث وآثار تقطع الأمل ولا تدع في نفس حركة الى عمل »^(١) .

ومع أن الهيمنة النهائية لدى عامة المسلمين قد قدرت الى درجة كبيرة ، فيما يبدو ، لهذه الروح التي تكلم عليها محمد عبده والتي سادت في عصر ابن خلدون — وقبله وبعده من غير شك — الا ان هذا لا ينبغي أن يقر في أذهاننا أن الأمل والرجاء قد انعدما في كل عصور الإسلام ولدى جميع المسلمين فنحن نعرف الكثيرين ممن آمنوا ايماناً حاراً بالتفاؤل وفسحة الأمل ، على الرغم من أن المصير التاريخي الذي انتهت اليه دعواتهم لم يقدر له الا نزر يسير من النجاح . ونحن نجد أن معظم اصحاب هذه الدعوات ينتمون الى ذلك التيار الفلسفي العلمي المحترف الذي متح من مدرسة الاسلام اولاً ثم قبس من مدرسة الحكمة الاغريقية ثانياً . ولقد ركب هؤلاء بين علوم هاتين المدرستين تركيباً فذاً لم يتكرر له الا التقليديون المتطرفون في الاسلام فتصدوا له وأعلنوا عليه حرباً لا هوادة فيها . ولعل من اغرب الأمور أن يكون الغزالي نفسه — وهو الذي قد متح من هذا التيار نفسه ما لم يتمحه أحد سواه — هو الذي حمل في النهاية لواء الحرب في وجههم . لكن يزول استغرابنا وعجبنا اذا علمنا أن الغزالي كان برغم عبقريته — أو بسبب عبقريته — قطباً عظيماً من اقطاب التناقض الروحي ، فإنه قد استوعب في عقله وروحه أكثر العناصر تبايناً وتنافراً وركب بينها دون أن يشعر بذلك الا القليل من معاصريه أو ممن تلوه ، ثم إنه كان قد ربط نفسه بسلطان عصره ملتزماً بأن يدافع عما يطلب اليه الدفاع عنه ومتصدياً لما يأمره بالتصدي

(١) محمد عبده : الاسلام بين العلم والدين (كتاب الهلال ، ١٩٦٠) ، ص ١٦٢ — ١٦٣ .

له ، فضلاً عن أنه كان يأخذ بعين الاعتبار من غير شك موقف عامة المسلمين منه على الرغم من شعوره الدقيق بالتميز والتفوق .

نقول إذن ان الشعور بالهزيمة والاختفاق في العالم والتاريخ لم يكن شاملاً اذ هو لم يبطأ أرض الفلسفة والعلم التي وقف عليها مفكرون من الطراز الاول لم يفقدوا توازنهم العقلي والعاطفي عند الاصطدام بوقائع التاريخ الكبرى واثناء جري الزمان وخطوه العاثر أو المترنح . و « الحكمة » هي ، على وجه العموم ، التي قادت تفكير هؤلاء بحيث ساعدتهم على تخطي عالم الظواهر المباشرة للقبض على الاشياء في واقعها الحقيقي والمشخص - نقول « على وجه العموم » ، لأن علينا أن نستثني أولئك الفلاسفة الذين عاشوا قريباً من الخلفاء أو السلاطين أو الوزراء أو رجال الحكم والدولة بالإجمال اذ ان هؤلاء بحكم وجودهم في الطرف الآخر من الحاجز ، أي في المواقع المريحة اجمالاً التي لا تخطى بها الا صفوة مختارة محدودة ، لم يكن بإمكانهم أن يروا ما يراه العامة من واقع الفجيعة ولا أن يعانون ما يعانيه المسحوقون منهم تحت وطأة المظالم السياسية والتفسيخ الاجتماعي السائد ، وما كان لهم أن يكونوا بالتالي الا متفائلين . ولعل التقصير الكبير الذي وسم الحركة الفلسفية في الاسلام اجمالاً أن عثليها مالوا الى التفكير المجرد على طريقة اليونان وظلوا يدورون في حلقة القضايا الميتافيزيقية والطبيعية التي طرحت على اليونان أو طرحتها اليونان على انفسهم . فابتعدوا ، الا لماماً ، عن الحياة العامة الحقيقية . وقد لا نستطيع أن نستثني منهم الا عدداً ضئيلاً من أمثال السجستاني والتوحيدي ، وبمعنى مسالفارابي^(١) . أما الكندي وابن سينا والغزالي وابن رشد فقد كانوا جميعاً يقفون في الطرف الآخر من الحلبة : فالكندي مقرب من المأمون والمعتصم ، وابن سينا ولي الوزارة أكثر من مرة ولم يكن سياسياً ناجحاً فيما يبدو ، والغزالي مبعثل لدى سلطان العصر ، وابن رشد قاض كبير أو كبير للقضاة .

لدى هؤلاء الفلاسفة - وعلى الرغم من تباين أوضاعهم الاجتماعية - الثقافية

(١) انظر بحثنا عن السجستاني :

F. Jadaane, La philosophie de Sijistani, in *Studia Islamica* XXXIII, Paris, 1971

وانظر كذلك بحثنا عن الفارابي : (الفارابي : مدخل الى تجربة العلم والفعل عنده) ، مجلة الثقافة العربية (جامعة الدول العربية) ، المجلد الثالث ، القاهرة ، ١٩٧٥ .

والاجتماعية السياسية^(١) تبلرت الثقة والشعور والايان بما يمكن أن نسميه « تقدماً متفائلاً » تجلى في مستويات ثلاثة : أولها يعبر عن تقدم ثقافي ، وثانيها يعكس تقدماً كوسمولوجياً أو تقدماً في الطبيعة ، وثالثها يكشف عن تقدم روحي في طبيعة الانسان نفسه .

ونحن حين نلمع الى ضروب التقدم هذه ينبغي أن يكون منا على بال أننا نتحرك هنا في مجال زمني يتردد ما بين نهاية القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي) ونهاية القرن السادس الهجري (الرابع عشر الميلادي) ، وهي الفترة الذهبية للحضارة الاسلامية التي تقابل تماماً عصور « الانحطاط » الأوروبية اللاتينية . كما ينبغي أن يكون منا على بال أيضاً أننا نتحرك على أرض سبق أن أشرنا الى أنها قد اغتذت بالفلسفة والعلم المتحدرين الى العرب عن أثينا . وعملية نقل هذا التراث الاغريقي نفسها هي التي أثارَت منذ البداية مشكلة الثقافة الوافدة وموقف المسلمين منها^(٢) . ومن المعروف تماماً أن هذه الثقافة على الرغم من أنها دخلت الى العالم العربي بمباركة عدد من الخلفاء « المتنورين » إلا أنها ما لبثت أن لقيت بعد ذلك في العالم الإسلامي معارضة جَدَّ شديدة ، وذلك بصورة خاصة لدى أوساط أهل السنة المتشددين الذين أشرنا فيما سبق الى موقفهم (الإيمان) الجلدري من مسألة الثقافة ، فهم بعد النصوص الدينية وشروحها ليسوا في حاجة الى شيء ، والمشتغلون بعلوم الأوائل هم بهذا الاعتبار نخوارج ومبتدعة حين لا يكونون كفاراً وزنادقة .

ولقد تصدى أول الفلاسفة العرب : ابو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي (١٨٥ هـ تقريباً — ٢٥٢ هـ تقريباً) لمعارض الرأغبين في « قنية علم الأشياء بحقائقها » ، أي الفلسفة ، فوصمهم بالتجارة بالدين وبأنهم عراة عنه تماماً . وفي نص من أكثر النصوص العربية التي نعرفها دلالة حدد الكندي معنى الفلسفة ومطابقتها لهدف رسالات

(١) انظر بحثنا :

F. Jaddane, Les conditions socio - culturelles de la philosophie Islamique, in Studia Islamica, XXXVIII, Paris 1973.

(٢) حول هذا الموضوع ، انظر

A. Badawi, La transmission de la philosophie grecque au Monde arabe, J.Vrin Paris, 1968.

والتراث اليوناني في الحضارة الاسلامية (دراسات استشرافية نقلها الى العربية عبد الرحمن بدوي) ، القاهرة ، ١٩٥٢ .

السماء ، والزمر خصومها بتعلمها شرعاً وعقلاً ، وحث على الأخذ بما هو حق من علوم الأوائل بعد أن أثنى عليهم ثناء عاطراً معترفاً لهم بالجميل لما قدموا من معارف وحقائق ان لم تكن هي كل الحقيقة فهي على الأقل جزء منها يساعدنا على أن نكشف بدورنا ما خفي عنهم وما لم يستطيعوا الاتيان به فنضيف الى ما اثبتوه ما ثبت لدينا بحسب عادة أهل اللسان العربي وسنة الزمان . وان خطورة هذا الموقف ودلالته ، فيما نحن بصددده هنا ، تلزمننا باثبات ابرز قضاياه نصاً :

« ومن أوجب الحق الانذام من كان أحد أسباب منافعنا الصغار الهزلية ، فكيف بالذين هم أكبر أسباب منافعنا العظام الحقيقية الجدية ، فإنهم ، وان قصرنا عن بعض الحق ، فقد كانوا لنا انساباً وشركاء فيما افادونا من ثمار فكرهم التي صارت لنا سبلاً وآلات مؤدية الى علم كثير مما قصرنا عن نيل حقيقته و [لا] سيما اذ هو بين عندنا وعند المبرزين من المتفلسفين قبلنا من غير أهل لساننا أنه لم ينل الحق — بما يستأهل الحق — أحد من الناس بجهد طلبه ، ولا أحاط به جميعهم بل كل واحد منهم ، اما لم ينل منه شيئاً ، واما نال منه شيئاً يسيراً ، بالاضافة الى ما يستأهل الحق . فاذا جمع يسير ما نال كل واحد من النائلين الحق منهم ، اجتمع من ذلك شيء له قدر جليل .

فينبغي أن يعظم شكرنا للآتين بيسير الحق ، فضلاء عن أتى بكثير من الحق ، اذ اشركونا في ثمار فكرهم وسهلوا لنا المطالب الحقيقية ، بما افادونا من المقدمات المسهلة لنا سبل الحق ، فانهم لو لم يكونوا لم يجتمع لنا ، مع شدة البحث في مددنا كلها ، هذه الأوائل الحقيقية التي بها تخرجنا الى الأواخر من مطلوباتنا الخفية ، فان ذلك انما اجتمع في الاعصار السالفة المتقدمة عصرراً بعد عصر الى زماننا هذا ، مع شدة البحث ولزوم الدأب وإيثار التعب في ذلك (..) .

وينبغي لنا أن لا نستحيي من استحسان الحق واقتناء الحق من أين أتى وان اتى من الاجناس القاصية عنا والامم المباينة لنا ، فانه لا شيء أولى بطالب الحق من الحق . وليس ينبغي بنحس الحق ولا تصغير بتأله ولا بالآتي به ، ولا أحد بنحس بالحق ، بل كل يشرفه الحق .

فحسن بنا — اذ كنا حراساً على تميم نوعنا ، اذ الحق في ذلك — أن نلزم في كتابنا هذا عاداتنا في جميع موضوعاتنا من احضار ما قال القدماء في ذلك قولاً تاماً على مجرى عادة اللسان وسنة الزمان ، وبقدر طاقتنا ، مع العلة العارضة لنا في ذلك ،

من الانحصار عن الاتساع في القول المحلل لعقد العويص الملتبسة ، توقياً سوء تأويل كثير من المتسمين بالنظر في دهرنا من أهل الغربة عن الحق وان تتوجوا بتيجان الحق من غير استحقاق ، لضيق فطنهم عن أساليب الحق وقلة معرفتهم بما يستحق ذوو الجلالة في الرأي ، والاجتهاد في الانفاع العامة الكل الشاملة لهم ، ولدراة الحسد المتمكن من أنفسهم البهيمية والحاجب بسدف سجوفه أبصار فكرهم عن نور الحق ، ووضعهم ذوي الفضائل الانسانية التي قصروا عن نيلها ، وكانوا منها في الاطراف الشاسعة ، بموضع الأعداء الحرية الواترة ، ذباً عن كراسيهم المزورة التي نصبوها عن غير استحقاق ، بل للترؤس والتجارة بالدين ، وهم عديماء الدين ، لأن من تجر بشيء باعه ، ومن باع شيئاً لم يكن له ، فمن تجر بالدين لم يكن له دين ، ويحق أن يتعري من الدين من عاند قنية علم الأشياء بحقائقها وسماها كفراً . لان في علم الأشياء بحقائقها علم الربوبية وعلم الوحدانية ، وعلم الفضيلة وجملة علم كل نافع والسبيل اليه ، والبعد عن كل ضار والاحتراس منه ، واقتناء هذه جميعاً هو الذي أتت به الرسل لصداقة عن الله جل ثناؤه . فإن الرسل الصادقة --- صلوات الله عليها --- انما أتت بالاقرار بربوبية الله وحده ، ولزوم الفضائل المرتضاة عنده ، وترك الرذائل المضادة للفضائل في ذواتها ، وايثارها .

فواجب اذن التمسك بهذه القنية النفيسة عند ذوي الحق وأن نسعى في طلبها بغاية جهدنا لما قدمنا ولما نحن قائلون الآن : وذلك أنه ، باضطرار ، يجب على ألسنة المضادين لها اقتنائها . وذلك أنهم لا يخلون من أن يقولوا إن اقتناءها يجب أو لا يجب : فإن قالوا إنه يجب وجب طلبها عليهم . وإن قالوا أنها لا تجب ، وجب عليهم أن يحضروا علة ذلك ، وأن يعطوا على ذلك برهاناً ، واعطاء العلة والبرهان من قنية علم الأشياء بحقائقها . فواجب إذن طلب هذه القنية بألستهم والتمسك بها اضطرار عليهم « (١) » .

لا شك أن بعض أدلة الكندي وأفكاره الواردة في هذا النص مستقاة مباشرة من كتاب الألف الصغرى من كتاب (ما بعد الطبيعة) لأرسطو (٢) . لكن هذا لا يلغي في أي حال من الأحوال اقتناع الكندي الشخصي بما جاء في هذا الكتاب

(١) رسائل الكندي الفلسفية (كتاب الكندي الى المتصم بالله في الفلسفة الأولى) ، تحقيق محمد عبد الهادي أبو ريدة ، القاهرة ١٣٦٩ / ١٩٥٠ ، الجزء الأول ، ص ١٠٢ - ١٠٤ .
(٢) أرسطو : ما بعد الطبيعة ، ٩٩٣ ب .

واستخدامه إياه لحسابه الخاص وذلك من أجل بناء الحقيقة والاستجابة الى أمر ثقافي فذ ذي نزعة انسانية شاملة يتخطى بها الفيلسوف العربي الحدود المذهبية والاممية والجنسية - دون أن يتنكر مع ذلك لمجاله اللغوي والتاريخي الخاص ، اذ هذا هو معنى عبارة « بحسب عادة اهل اللسان وسنة الزمان » - ليقيم بناء العلم على دعائم انسانية كونية تساهم في وضعها جميع الأمم على الاطلاق ، فتقدم كل أمة ثمرات جهودها ومجمل الحقائق التي عثرت عليها أو استنبطتها برويتها ، فتفيد من ذلك الأمم الأخرى ويحصل من هذا الاسهام المشترك تقدم ثقافي انساني عام واقتراب مطرد من الحقيقة التي يعترف الكندي مع ذلك بأن امتلاكها امتلاكاً نهائياً هو امر بعيد المنال .

بهذا الموقف الثقافي الانساني بدأت الحركة العلمية والفلسفية تحت خطاها عند العرب والمسلمين . وقد ساهم هذا الموقف في تدعيم حياة العلم والفلسفة في الاسلام على الرغم من المعارضة التي لقيها الفلاسفة ذوو النزعة الميتافيزيقية الهلينية بصورة خاصة ، وعلى الرغم من المواقف التي جمدها عندها بعض الفلاسفة الذين زعموا أن الحقيقة قد استنفذت مع (الحكيم) ، أي مع أرسطو . وينبغي أن نعترف بأن فيلسوفين كبيرين على الأقل هما الفارابي وابن رشد - على الرغم من بعض مظاهر الابتكار المحدودة التي نجدها في اعمالهما - قد اعتقدا اعتقاداً راسخاً بأن افلاطون (الاهي) وأرسطو (الحكيم) قد كشفوا عن كل الحقيقة - الطبيعية الفلسفية بطبيعة الحال - بحيث أنه يكفي الباحث عنها أن يرجع اليهما ليجد ضالته في اعمالهما ، فهما المعول عليهما في مبادئها وأوائلها وهما المصدر الذي ينبغي أن يمتح منه كل طلاب الحق (١) . ولا شك أن موقفاً كهذا هو مضاد تماماً لكل مفهوم في التقدم الثقافي ، وأنه لا يكشف في نهاية الامر ، ووراء القدرة العجيبة لدى هذين الفيلسوفين على الفهم والتحليل والشرح ، الا عن ضعف ووهن في الكشف والابتكار وفي القدرة عليهما . وليس غريباً بعد هذا أن نجد أن الإبداع الفلسفي الخالص عند هذين الفيلسوفين كان ضحلاً الى حد بعيد ، فقد كبّلا نفسيهما منذ البداية بقيد لا يرحم، وهو أن كل شيء قد قيل قبلهما - وهذا ما قرره الفارابي - وأن مهمة الخلف تنحصر في مجرد الرجوع الى مؤلفات (الحكيم) لفهمها وشرحها وتفسيرها - وهذا ما قاله ابن رشد وطبقه

(١) ابن نصر الفارابي : كتاب الجمع بين رأي الحكيمين ، طبعة دار المشرق ، بيروت ، ص ٨٤ - ٨٥ ، وابن رشد : تفسير ما بعد الطبيعة ، الطبعة الثانية ، بيروت ١٩٦٧ ، المجلد الأول ، ص ١٠ .

عملياً أيضاً . لكن ابن سينا (المتوفى سنة ٤٢٨ هـ) ، بعد أن كاد يقعر في هذه السقطة نفسها وبعد أن كرّس جزءاً كبيراً من جهوده لتمثل أعمال أرسطو وعرضها في كتب من أمثال « الشفاء » و « النجاة » ، أدرك أن الله لم يهد أرسطو والمشائين فقط وإنما خص بهدايته وعنايته غير هؤلاء أيضاً ، لذا انصرف الى كتابة « الفلسفة المشرقية » الذي أراد فيه أن يتخطى المشائين وأن يأتي بما لم يأت به سابقوه من آراء شخصية مبتكرة يتميز بها عنهم ^(١) . فنحن هنا بازاء توقيير واجلال للحكمة اليونانية وروادها العظماء ، ولكننا أيضاً بازاء عقل لم يرضَ لنفسه أي ضرب من ضروب الإسار العقلي والنفسي ، فانطلق باحثاً عن آفاق جديدة ، متخطياً بشكل واع الحواجز والحدود التي كبّله بها القدماء ، مؤمناً بأنه قادر على أن يضيف شيئاً الى ما جاءوا به وبأن الكلمة الاخيرة لم يقلها أحد بعد . فالحقيقة لم تستنفذ وفي وسع الانسان أن يتقدم الى الأمام لطلبها على الدوام .

وشبيه بهذا الانفتاح على العلم والثقافة انفتاح الفلاسفة العرب على العالم والكون . فلم ينظر أحد منهم اليه على أنه شر كما فعل افلوطين والمانويون ، أو كما فعل عامة المسلمين الذين هالتهم أحداث التاريخ الجسام . وعلى الرغم من اعترافهم بوجود الشر في العالم — الشر الميتافيزيقي والشر الفيزيقي والشر الأخلاقي — فإنهم حاولوا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا تسويغ وجود هذا الشر تسويغاً عقلياً ، فاعتبروا الشر وجوداً سالباً أو نقصاً لا يطعن في قيمة الوجود الجوهرية الذي هو خير محض ، ولا في مبدعه الذي هو أيضاً خير محض ووجود مطلق . وقد أكد ابن سينا أن الغالب في الوجود هو الخير وأن الشر هو الأقل : ان الشر كثير لكنه ليس بأكثر من الخير ، وهو في نهاية المطاف امر نسبي لا يمكن أن يكون حقيقياً اذا ما اعتبرنا مجمل الوجود وانتشار الخير المطلق فيه وتحكم العناية والتدبير الالهيّين في كل العالم المبدع .

ونحن نكاد نجد فكرة (العناية الالهية) لدى جميع الفلاسفة المسلمين . اما لدى ابي سليمان المنطقي السجستاني (المتوفى بعد عام ٣٧١ هـ) فنجد ، فضلاً عن ذلك ، وبصورة أكثر جلاء ووضوحاً ، فكرة (تطور كوني) هو « تقدم » كوسمولوجي حقيقي لانكاد نجد آثاره عند أي مفكر اسلامي آخر — اذا ما استثنينا نظرية « تدرج الوجود » عند ابن خلدون ، وهي نمط آخر من أنماط التطور . وقد اورد ابو حيان

(١) ابن سينا : النجاة ، ط ٢ ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ١٣٥٧ / ١٩٣٨ ، ص ٢٩٠ .

التوحيدي (المتوفى عام ٤٢٠ هـ) في «المقابسات» نصاً على لسان أبي سليمان يعبر صراحة عن هذا التصور الفذ. وفيما يلي هذا النص كاملاً، نثبته لنظورته وطرافته :
« وقال أيضاً : ولعل الدور بعد الدور ، والكور بعد الكور ، ينشأن هذا الذي نتمناه لقوم يكونون بعدنا فإن العالم منساق الى الكمال مشتاق الى الجمال عندهما تكون الغاية ، وعليهما تقف النهاية .

قال : وما يوضح هذا المشكل ويبيّن هذا المجلد أن صورة العالم في كل وقت وساعة على حالة لم يكن عليها من قبل ، وذلك بما يفيض عليه ويسري اليه من الحق الأول بالوجود الاعم الاشمل . واذا كان العالم — وكل ما فيه صورة محدودة وشكل فاضل — يصير في كل ساعة ولحظة الى هيئة لم يكن عليها من قبل ، فهل ذلك الا لأن العالم متوجه الى كمال وجمال ينالهما حالاً فحالاً ، ثم يكون له بجمود الحق الأول مبدأ يتحدد به تشوقه ويمتد عليه تقبله ، من غير انفصال يتوسط ولا انحراف يعرض ! وهذا المبدأ مفروض ، والا فالحال متصلة اتصال الواحد بالوحدة من حيث يلحظ ما هو واحد ، واتصال الوحدة بالواحد من حيث يلحظ ما له وحدة .

وقال ايضاً : وهذا الذي أشرنا اليه للعالم انما هو من ناحية قبوله وانفعاله وما هو بسبيله ، والا فالجود الأول هو الجود الثاني ، والثاني هو الأول ، والى ما لا غاية معلومة ولا نهاية موهومة . الا ان هذا يليق بالاله الذي ينبغي وبه يليق . فأما العالم فتجده وحسنه وكماله وتماه اليه وملحوظ فيه « (١) » .

فالسجستاني يلاحظ ظاهرة الصيرورة في السكون وتحول صورة العالم في كل وقت من هيئة او حالة الى هيئة او حالة أخرى . وبما أن الحالة الجديدة التي أصبحت له هي حالة لم يكن عليها من قبل ، وبما أن الهيئة الجديدة التي ارتداها لم تكن له من قبل ، فإنه في حالة تطور . ولما كان الفيلسوف « يتمنى » للقوم الذين سيجيئون من بعده ادراك هذا الكمال وذلك الجمال ، فنحن اذن بازاء « تقدم » حقيقي . إن مستقبل العالم المتجدد يتجه فعلاً نحو الخير والجمال والكمال ، وان من حق الانسان أن يأمل مستقبلاً أفضل وأن يتفاءل .

وكما تكلم الفلاسفة العرب على تقدم ثقافي وعلى تقدم كوني فانهم تكلموا ،

(١) أبو حيان التوحيدي : المقابسات ، تحقيق محمد توفيق حسين ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، ١٩٧٠ ، ص ٣٢٩ - ٣٣٠ .

مثبتين ، على تقدم روحي في عالم الانسان الفردي والاجتماعي . فلقد آمن جابر بن حيان بتقدم مستمر للانسان ^(١) . ودافع الرازي عن السيرة الفلسفية على الطريقة السقراطية منكراً أن يكون في هذه السيرة تعطيل للحياة الانسانية وعقبة في طريق نمو الانسانية وعمران الأرض ^(٢) . أما الكندي والفارابي وابن سينا ومسكويه فقد دعوا جميعاً الى ارتقاء الانسان من مراتب الحياة البهيمية الى مراتب الحياة العليا القائمة على فضائل الانسان الحكيم : الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة . وآمن الفارابي وابن سينا بأن أفضل صورة يمكن أن يرقى اليها الانسان فتحقق له الكمال والسعادة القصوى للذين لا ينالهما أي موجود يحيا في أية مرتبة وجودية أخرى ، هي تلك التي يستطيع فيها الفرد أن يرقى بقوته العاقلة الى مرتبة (العقل المستفاد) بحيث يصبح قادراً على الاتصال بالحقائق القصوى وعلى أن يقبسها مباشرة من العقل الفعال فيتذوق ، بتأملها ، سعادة لا تعدلها أية سعادة أخرى . وقد كاد الاثنان يجعلان من الفيلسوف « المتصل » أو « الواصل » قريناً للنبي نفسه . والى مثل هذا أيضاً ذهب فلاسفة المغرب الاشراقيون ، ولم يشذ عنهم سوى ابن رشد الذي لم ينخدع بالوعود الافلاطونية والافلوطينية بصورة أخص ، بل بقي على أرض الواقع المحسوس الذي لقنه أرسطو حبه .

ولقد تطرف الفلاسفة الاسماعيليون - كعاداتهم - في نظرية ترقى الانسان وتكملة حتى زعم بعضهم أن الانسان « ملك بالقوة » في مكنته أن يصبح « ملكاً بالفعل » ^(٣) .

وينبغي علينا أن ننوه على عجل بالنظرية التطورية كما عبّر عنها اخوان الصفا وابن خلدون بصفة أخص وذلك لما لها من صلة بالترقي الكوسمولوجي والروحي على حد سواء . والنص التالي من (المقدمة) الذي يعرض فيه ابن خلدون نظريته في « اتصال الموجودات » يتضمن العناصر الرئيسية لنظرية « التقدم » عنده :

« انا نشاهد هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلها على هيئة من الترتيب والإحكام،

.....

(١) عبد الرحمن بدوي : من تاريخ الحاد في الاسلام ، ص ١٨٩ وما بعدها .

(٢) أبو بكر الرازي : مسائل فلسفية ، طبعة بول كروس ، ج ١ ، ص ٢٩٦ و ٣٠٢ .

(٣) الداعي اليمني علي بن محمد الوليد : كتاب تاج العقائد ، بيروت ١٩٦٧ ، ص ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٥٤ ... الخ . المفضل الجعفي : الهفت والاطلة ، بيروت ١٩٧٠ ، ص ١٣٩ ، شهاب الدين أبو فراس : الايضاح ، بيروت ، ١٩٦٤ ، ص ١٤ - ٢٥ .

وربط الأسباب بالمسيبات واتصال الاكوان بالأكوان ، واستحالة بعض الموجودات الى بعض ، لا تنقضي عجائبه في ذلك ولا تنتهي غاياته . وابدأ من ذلك بالعالم المحسوس الجثمانى ، وأولا عالم العناصر المشاهدة ، كيف يتدرج صاعداً من الأرض الى الماء ثم الى الهواء ثم الى النار ، متصلاً بعضها ببعض . وكل واحد منها مستعد لان يستحيل الى ما يليه صاعداً وهابطاً (..) ثم انظر الى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بدیعة من التدریج : آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذر له ، وآخر أفق النبات مثل النخيل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف ولم يوجد لهما الا قوة اللمس فقط . ومعنى الاتصال في هذه المكونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد القريب لان يصير أول أفق الذي بعده . واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتهى في تدریج التكوين الى الانسان صاحب الفكر والروية ، ترتفع اليه من عالم القرودة الذي اجتمع فيه الحس والادراك ولم ينته الى الروية والفكر بالفعل ، وكان ذلك أول أفق الإنسان بعده . وهذا غاية شهودنا « (١) » .

والواقع أن ابن خلدون اذ يرتفع ، في تصوره لمراتب الموجودات وطبقاً لنظرية الاتصال هذه، من أفق النبات الى أفق الحيوان فالى افق الانسان ، لا يقف عند هذا الأفق الأخير وإنما يضع عند أعلاه كائنات أكثر كمالاً ، كائنات هي ذات ادراك وعقل خالصين هي الدوات التي نسميها ملائكة (٢) . وقد يبدو لأون وهلة أن نظرية ابن خلدون هذه لا تثبت الا بصورة من صور التطور فحسب ، وأن المفكر لا يصرح بأن ثمة أي « تقدم » في عملية الانتقال من الأفق الأدنى الى الأفق الأعلى . والواقع ان ابن خلدون لا يخفي إعجابه بمشهد الكون — وهو يتحرك من مرتبة الجماد الى مرتبة الملائكية الحاصلة على كل عناصر الكمال — ولا يملك إلا أن يقرر بأن عملية الانتقال تتم على « هيئة بدیعة من التدرج » . فالاعتبارات الجمالية والاخلاقية حاضرة جنباً الى جنب مع الاعتبارات البيو- كوسمولوجية إن أمكن التعبير .

وجماع القول أن من العسف أن نتصور تاريخ الفكر العربي الاسلامي الكلاسيكي مسوداً بالفكر التاريخي الراجعي اليائس من تحقيق أي تقدم ، إن على مستوى الانسان

(١) ابن خلدون : المقدمة ج ١ ، ص ٣٥٢-٣٥٤ .

(٢) ابن خلدون ، المقدمة ، ج ٢ ، ص ٩٨٢ .

أو على مستوى الكون أو على مستوى التاريخ . لكن ينبغي مع ذلك أن نعرف بأن الأفكار التي حفلت بمعاني الأمل والتفاؤل والرجاء لم تقدر لها السيادة ابداً ، لأن تيار الحياة السياسية والاجتماعية كان أكثر طغياناً منها وأجسم ، ولأنها ارتبطت ، في نهاية المطاف ، بنخبة ضيقة جداً ولم تنتشر في المجتمع انتشاراً واسعاً واضحاً مشخفاً . بل يمكننا القول ان الذين حملوا في نفوسهم الأمل بالتقدم لم يكونوا الا نخبة معزولة او شبه معزولة اجتماعياً وغير مرغوب فيها على وجه العموم . ثم إنه ينبغي أن يكون منا على بال أن هذه الأفكار لم ترافقها الممارسة ، ولم تصحبها الفعالية العملية في الحياة المشخصة وانما ولدت ونمت إما كردود فعل زمنية ، وإما في أحضان المواقف المتنافيزقية الخالصة أو نتيجة للقهر واليأس اللذين لا سبيل الى علاجهما في الواقع . لذا لا عجب اذا ما رأينا أن الاحساس بتقهقر الحياة الاجتماعية والسياسية في الاسلام قد وجد في عصر ابن خلدون — وقبله وبعده — صدى عظيماً وقوة صارمة في حياة الناس ، كما وجد في فكر ابن خلدون نفسه تجسيدا فلسفياً حاسماً لهذه الأوضاع .

الفصل الثاني

الحقيقة والتاريخ

إن المصير الذي يؤول اليه الفكر حين يدخل في الزمان لا بد أن ينتهي بصاحبه ، بصورة أو بأخرى ، الى فاجعة . فالحقيقة تنتمي أصلاً الى عالم الأزل والأبدية الذي يفارق تماماً وقائع التاريخ ويعلو عليها ، ولا يخضع لقانون الصيرورة الصارم . وهي حين تتجسد في الانسان فأنما تعانق الزمان وتحل فيه ؛ والزمان يدخل في دائرة الحركة فهو اذن خاضع خضوعاً تاماً للتغير هو وكل ما ينطوي عليه . والذي يقع ضحية هذا التجسد هو الحقيقة نفسها ، لأنها ستفقد براءتها الأولى التي جاءتها من أفق المطلق وستتقمص جملة الأشكال الزمنية التي يمكن أن تعترى أي انسان تحل فيه . ومن أجل هذا كان الجهد الانساني التاريخي للعودة إلى أحضان الحقيقة يتخطى ، في عسره وصعوباته ، كل التقديرات الممكنة ، وكان وجود الإنسان على الأرض محنسة يتطلب الانتصار عليها توتراً مستمراً ورجاء واسعاً .

إن ما حدث في تاريخ الاسلام لا يشد عن هذه القاعدة . والا فكيف نفسر ما اعترى هذا الدين الجديد من حوادث ضخم جسام منذ رحيل صاحب الرسالة على وجه التقريب ؟ وكيف نفسر تلك الانحرافات المتفاوتة في الخطورة والعمق التي تمت في عهوده وأزمته المتباعدة فضلاً عن المتقاربة ؟ لقد قال معظم مفكري الإسلام المحدثين أن « المسلمين ليسوا مسلمين » . والكلمة صائبة تماماً . لكن الأصوب منها أن يقال أنهم لم يكونوا ولن يكونوا مسلمين ابداً ، بمعنى أنهم سيظلون دوماً بعيدين عن تجسيد الاسلام — الحقيقة ، أو الاسلام — الوحي في التاريخ — الزمان ، لأن ما يدخل في الزمان لا يلبث أن تعتريه صروفه واقداره ولأن الحقيقة — الوحي تفارق عالم

الانسان وتعلو عليه ولا يمكن لها أن تكون خالصة نقية مطلقة الا في عالم الازلية
الثابت بيد أن هذا لا يعني أبداً ولا يجوز أن يعني أنه محكوم على مالكي الحقيقة أن
يتنكروا لهذه الحقيقة ويفقدوا الثقة بها وبأنفسهم حين يلاحظون وجود هوة شاسعة بين
وجودهم الواقعي في الزمان وبين ما تتطلبه منهم من وجود تلك الحقيقة التي تكمن
وراء علّة وجودهم . إنّ واجبه هو التقرب من هذه الحقيقة بقدر الطاقة الإنسانية
وعبر الهوة التي تفصل الوجود في الزمان عن الوجود في الأزل . وهذه الهوة لن
تعبّر أبداً عبوراً كاملاً في الحالة الطبيعية والانسانية ؛ لذلك يظل للانسان باستمرار
محرك وباعث على الوجود كما يظل الأمل يراود وجوده بلا انقطاع .

إن أكثر أفهامنا المنظمة عن الاسلام شيوعاً في العصر الراهن يرجع الى ما صاغه
مفكرو الاسلام في القرن الخامس الهجري على وجه التحديد . وقد يبدو هذا التقرير
على جانب عظيم من المفارقة والغرابة . اذ أننا ألّفنا القول أن الفرق الكلامية الاسلامية
تجسد العقائد الاسلامية ، وأن الفقهاء والاصوليين يمثلون احكام الحياة العملية
وأسسها النظرية ، وأن الفلاسفة يبلورون الحياة العقلية الخالصة في الاسلام ، وأن
المتصوفة يمثلون حالة التوتر في الحياة الروحية فيه — وكل هذه التجليات ترجع الى
عهد أقدم بكثير من القرن الخامس .

ومع ذلك فانه ما من أحد بقادر على أن يتنكر لواقعيتين أساسيتين : الأولى أن
كل واحدة من هذه النزعات هي بالضرورة جزئية متفردة تنأى نأياً مطلقاً عن الحالة
الشاملة للإسلام . والثانية : أن اتباع الاسلام — باستثناء قطاعين ضيقين جداً واحد
لدى أهل السنة وآخر لدى الشيعة مآلها هو حتماً الى الانقراض — قد تخطوا
بالإجمال نزعة التمثيل «الفرقي» ليأخذوا بصورة عامة مشتركة للإسلام تحتفظ في
حقيقة الأمر بعناصر مختلفة منحدره بصورة أو بأخرى من هذه الفرقة الكلاسيكية أو
تلك ، قد عزلت بصورة واعية أو غير واعية عن مبدعها أو عن الأصول التي
انحدرت منها لتفرغ بعد ذلك في كل عام يحظى بما يشبه الرضى العام . وانه لأمر
مؤكد أن ابا الحسن الماوردي (٣٦٤ هـ — ٤٥٠ هـ) يمثل خير تمثيل لهذا التركيب
النظري الذي ساد منذ القرن الخامس حتى يومنا هذا .

لا شك أن التأثير الذي خلفه (احياء علوم الدين) للغزالي — الذي رأى النور

في العام نفسه الذي رحل فيه الماوردي — هو تأثير لا يستهان به على الإطلاق . اذ لم يكن اطلاق لقب « حجة الاسلام » على أبي حامد أمراً عبثاً تماماً . فإن الثقل الذي كان له منذ بداية القرن السادس الهجري على افئدة المسلمين من علماء أهل السنة وعامتهم بصورة خاصة لا يكاد يعدله ثقل أي مفكر أو عالم آخر في الاسلام . لكن الغزالي لم يمثل في نهاية الأمر ، على أرض الواقع الاجتماعي والتاريخي في الإسلام ، الا تطويراً — كان انحرافاً في واقع الامر — لفكرة الملح اليها الماوردي نفسه ومارسها عملياً فريق من الزهاد والمتصوفة ، هي الجنوح بالحياة الدنيا نحو الآخرة بصورة تتخطى ما تضمنته الحقيقة — الوحي من أمر تلك الحياة . وبالإضافة الى ذلك نستطيع أن نلاحظ الآن أن فكر الغزالي قد عانى من انحسار وتراجع قويين لدى المفكرين المسلمين المحدثين ، بينما نلاحظ أن أفكار الماوردي — الذي يُقرأ كثيراً لكنه لا يذكر الا قليلا اذا ما قورن بالغزالي — قد لاقت صدى واسعاً جداً لدى هؤلاء المفكرين .

ويكفي لتقدير اهمية وخطورة هذه المكانة أن نلاحظ أن المبدأ الذي أصبح لدى المحدثين شعاراً أساسياً — المبدأ الذي يجعل من الاسلام «ديناً ودنيا» ، «دينا ودولة» ، «روحاً وبدناً» ، «فرداً وجماعة» ، «عقلاً وإيماناً» ، «دنياً وأخرى» — هو مبدأ قد وضع أسسه النظرية الماوردي نفسه . إن نظرة الماوردي نظرة شاملة متكاملة . أما نظرة الغزالي فإنها ، على الرغم من احتفاظها بعناصر من نظرة الماوردي ، تتحرك باتجاه نظرية في « الخلاص الشخصي » مستقاة من النزعة الأساسية العامة للمتصوفة .

واذا كانت نظرة الغزالي أحادية القطب أي إلهية المركز بشبه اطلاق ، تحيل الوجود الانساني الى الوجود الالهي لحالة تكاد تكون تامة ، فان نظرية الماوردي تتحرك بين قطبين اثنين : الله والانسان ، الدنيا والآخرة ، الدين والدنيا ، الارض والسماء ، بينهما حالة من التوازن لا طغيان ، ابتداءً ، لأحدهما فيها على الآخر ولا افتئات .

١ — ومجمل آراء الماوردي تمثل في الواقع نظرية في التوازن ، التوازن الجوهرى كما تعلن عنه الحقيقة — الأصل او الحقيقة — الوحي . وعلى الرغم من أن بعض الأفكار التي أثبتتها الماوردي قد فرضتها ظروف عصره الاجتماعية والثقافية ، لكن الصورة العامة لهذه الأفكار تظل تمثل بالفعل الصورة — المثال أو الصورة — النموذج للحقيقة في جوهرها وفي واقعها الأزلي .

وليس بالأمر الجديد القول أن النزعة العامة لتحليلات الماوردي متأثرة في مقدماتها الأولية بالاعتزال . فقد أشار (السبكي) في معرض الحكاية عن (ابن

الصلاح) الى هذ، كما أورد القول أنه لم يكن معتزلياً بأطلاق^(١). وعل الرغم من أن ما كان ابن الصلاح وأمثاله يرونه في الاعتزال « عيباً » أصبحنا نراه نحن « فريدة عزيزة » ، الا أن الحقيقة أن الماوردي هو في نهاية التحليل سني ضارب الى الاعتزال.

ان المقدمات الأولى لكتابه الرئيسي الشامل (أدب الدنيا والدين) تذكرنا بفيلسوف عقلي سابق هو ابو بكر محمد بن زكريا الرازي (م . سنة ٣٢٠ هـ) . غير أنه شتان ما بين الإثنين بعد ذلك . اذ بينما يستقل العقل عند الرازي في كل شيء ، يظل عند الماوردي مصاحباً للدين معضداً لأمره ، على طريقة المعتزلة تماماً .

إن الموضوع الذي ينصب عليه تفكير الماوردي هو ، فيما يرى ، « أعظم الأمور خطراً وقدرأ وأعمها نفعاً ورغداً » ، أي « ما استقام به الدين والدنيا وانتظم به صلاح الآخرة والأولى ، لأن باستقامة الدين تصح العبادة وبصلاح الدنيا تتم السعادة »^(٢) . أما أصل الدين وعماد الدنيا فليس شيئاً آخر غير العقل ؛ يقول :

« اعلم أن لكل فضيلة أسساً ، ولكل أدب ينبوعاً . وأس الفضائل وينبوع الأدب هو العقل الذي جعله الله تعالى للدين أصلاً وللدنيا عماداً ، فأوجب التكليف بكماله ، وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه وألق به بين خلقه مع اختلاف مذاهبهم ومآربهم وتباين اغراضهم ومقاصدهم ، وجعل ما تعبدهم به قسمين : قسماً وجب بالعقل فوكده الشرع ، وقسماً جاز في العقل فأوجبه الشرع ، فكان العقل لهما عماداً »^(٣) . وفي ما يبدو اشارة الى نظرية الحسن والقبح الاعتزالية يقرر « أن بالعقل تعرف حقائق الأمور ، ويفصل بين الحسنات والسيئات »^(٤) . لكنه يبني صراحة أساس (الرسالة) الدينية على نظرية في التكليف مستندة الى القول بـ (الصلاح) المشتق من مبدأ (العدل) الاعتزالي أيضاً :

« اعلم أن الله سبحانه وتعالى انما كلف الخلق متعبداته والزمهم مفترضاته ، وبعث اليهم رسله وشرع لهم دينه لغير حاجة دعتة الى تكليفهم ولا ضرورة قادته الى تعبدهم ، وانما قصد نفعهم تفضلاً منه عليهم ، كما تفضل بما لا يحصى عدأ من

(١) تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ، ج ٣ ص ٣٠٣ - ٣١٤ .
(٢) أبو الحسن الماوردي : ادب الدنيا والدين ، تحقيق مصطفى السقا ، ط ٣ ، القاهرة ١٣٧٥ / ١٩٥٥ ، ص ١ .
(٣) المصدر السابق ، ص ٣ .
(٤) المصدر السابق ، ص ٤ .

نعمه . بل النعمة فيما تعبدهم به أعظم ، لأن نفع ما سوى المتعبدات يشتمل على نفع الدنيا والآخرة ، وما جمع نفعي الدنيا والآخرة كان أعظم نعمة وأكثر تفضلاً . وجعل ما تعبدهم به مأخوذاً من عقل متبوع وشرع مسموع . فالعقل متبوع فيما لا يمنع منه الشرع والشرع مسموع فيما لا يمنع منه العقل ، لأن الشرع لا يرد بما يمنع منه العقل ، والعقل لا يتبع فيما يمنع منه الشرع ، فلذلك توجه التكليف الى من أكمل عقله » (١) .

أما التكليف الشرعي فيجد أساسه اللازم الضروري في تقرير قدرة العباد على ما كلفوا به من أعمال :

« وكان من رأفته بخلقه وفضله على عباده أن أقدرهم على ما كلفهم ، ورفع الحرج عنهم فيما تعبدهم ، ليكونوا على ما قد أعد لهم ناهضين بفعل الطاعات ومجانبة المعاصي » (٢) .

واخيراً لم يغفل الماوردي عن أن ثمة منكرين سيعرضون عن أوامر الله ونواهيه وأن نفوساً أشرة ستتكب عن طريق الحقيقة ، لذا ألزم — على طريقة المعتزلة أيضاً — بالأخذ بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

« ثم أكد الله زواجه بإنكار المنكرين لها ، فأوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأييداً لزواجه ، لأن النفوس الأشرة قد اهتتا الصبوة عن اتباع الأوامر وأذهلتها الشهوات عن تذكار الزواجر ، فكان انكار المجالسين أزجر لها ، وتوبيخ المخالطين أبلغ فيها ولذلك قال النبي (ص) : « ما أقر قوم المنكر بين أظهرهم إلا عمهم الله بعذاب محتضر » (٣) .

لقد قرر الماوردي أن التكليف التعبدي الإسلامي يذهب الى أبعد من مجرد فرض التعبد والالزام بفروض لم توجبها ضرورة أو حاجة الهية وإنما فرضتها نعمة الهية تفضلاً من ناحية ومصلحة للعباد من ناحية أخرى . لقد قرر أن هذا التكليف قد « جمع نفعي الدنيا والآخرة » . وفي الحقيقة يجعل الماوردي صور التكليف دائرة بين هذين القطبين : قطب الدنيا وقطب الآخرة ، كما يجعل مناط التكليف لدى من انصاع

(١) المصدر السابق ، ص ٧٨ .

(٢) أدب الدنيا والدين ، ص ٧٩ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٨٥ .

للحقيقة — الوحي دائراً على الأمور الثلاثة التالية :

الأمر الأول يدور على العقائد : فالمكلف مثبت للتوحيد وما يتفرع عنه من اثبات للصفات الالهية ، كما هو مثبت لبعثة الرسل ، ومصدق بما جاء به نبي الإسلام. والمكلف مثبت للتوحيد أيضاً بطريق النفي السالب أي بنفي أن يكون له صاحبة أو ولد أو أن يكون ذا حاجة ، وبكلمة بنفي كل قبيح عن الله .

الأمر الثاني يدور على الأوامر : فالمؤمن ينصاع لما أمر الله بفعله مما يقع على الأبدان أولاً — كالصلاة والصيام — ومما يقع على الأموال ثانياً — كالزكاة والكفارة — ، ومما يقع على الأبدان والأموال معاً — كالحج والجهاد .

الأمر الثالث يدور على النواهي والزواجر : مما أمر المكلفون بالكف عنه إما احياء لنفوسهم وصلاًحاً لأبدانهم — كالنهي عن القتل وأكل الخبائث وشرب الخمر المؤدية الى فساد العقل وزواله ، واما لامتلافهم وإصلاح ذات بينهم — كالنهي عن الغضب والغلبة والظلم والسرف المفضي الى القطيعة والبغضاء ؛ وأما لحفظ انسابهم وتعظيم محارمهم — كالنهي عن الزنا ونكاح ذوات المحارم (١) .

ويجعل الماوردي أحوال الناس في مدى استجابتهم لهذه الدوائر . وهو لا يقف عند مجرد التحليل وإنما يتخطاه الى وضع « مقولات للجزاء » أو للثواب والعقاب ، بحسب قواعد الحقيقة — الوحي ، فيتبين اصنافاً أربعة يطبق على كل واحد منها « مقولة جزاء » خاصة بها :

الصنف الأول هو العامل المطيع : الذي يستجيب لفعل الطاعة ويتنكب عن ارتكاب المعصية ، وحاله أكمل احوال أهل الدين وصفاته أفضل صفات المتقين . أما حقه فـ « الجزاء » و« الثواب » .

الصنف الثاني هو العاصي : الذي امتنع من فعل الطاعات وأقدم على ارتكاب المعاصي ؛ وحاله أخبث احوال المكلفين وشر صفات المتعبدین . أما حقه فـ « عذاب » الالهي عن فعل ما أمر به من طاعة ، « وعذاب » المجترى على ما أقدم عليه من معاصيه. **الصنف الثالث** : المطيع المجترى : الذي استجاب لفعل الطاعات لكنه أقدم على ارتكاب المعاصي . وحقه « عذاب » المجترى لأنه تورط بغلبة الشهوة على الإقدام على المعصية وإن سلم من التقصير في فعل الطاعة .

(١) المصدر السابق ، ص ٧٩ — ٨٠ .

الصنف الرابع : اللاهي الذي امتنع عن فعل الطاعات وكف عن ارتكاب المعاصي وحقه « عذاب » اللاهي عن دينه المنذر بقلة يقينه ^(١) .

أما على صعيد الواقع المشخص فإن التكليف يتخذ اشكالاً مختلفة هي احوال المكلفين الذين تتفاوت درجات استجابتهم العملية لدائرتي الأمر والنهي ، وتراوح ما بين استجابة «متطابقة» أو «وسطى» واستجابة «مقصرة» ، واستجابة «متريّدة» .
بتعبير آخر : يقوم الماوردي هنا ببناء عملية «حساب» لأفعال المكلفين يلزم عنها قطعاً تقويم اخلاقي انساني لا تغيب منه الاعتبارات الاجتماعية والسيكولوجية .
وهكذا نجد أن للانسان في ما كلف به من عبادات ثلاث أحوال .

الأولى : أن يستوفيها من غير تقصير فيها ولا زيادة عليها ، أي أن يأتي بها على حال الكمال . وهذه أوسط الأحوال وأعدلها لأنه لم يكن منه تقصير فيندم ولا تكثير فيعجز .

الثانية : أن يقصر فيها ، إما لعذر أعجزه أو مرض اضعفه عن اداء ما كلف به — وهذا يخرج عن حكم التقصير ويسقط لدخوله تحت العجز — وإما اغتراراً بالمساحة فيه ورجاء العفو عنه — وصاحبه مخدوع العقل ومغرور بالجهل والظن ؛ واما ليستوفي ما أخل به من بعد ، اغتراراً بالأمل فلا ينتهي به الأمل الى غاية ولا يفضي به الى نهاية ، أو يصير الأمل خيبة والرجاء يأساً ؛ واما استثقلاً للاستيفاء ، زهداً في التمام وقلة اكتراث بما بقي — وحال صاحبه يتراوح ما بين الاساءة التي لا تستحق وعيداً ولا تستوجب عقاباً ، وخسارة الدنيا والآخرة معاً ، وذلك بحسب حال ما أخل به أو قصر فيه من مفروض العبادة .

الثالثة : أن يزيد فيما كلف : إما رياءً للناظرين وتصنعاً للمخلوقين حتى يستعطف به القلوب النافرة ويخدع به العقول الواهية فيتهرج بالصلحاء وليس منهم ويتبدّل في الاخيار وهو ضدهم — وهذا منكر وإثم ، وصاحبه ملوم ، واما اقتداء بغيره — وهذا قد تثمره مجالسة الاخيار الافاضل وتحذره مكاثرة الاتقياء الأمثال ؛ واما ابتداء من نفسه ، التماساً لثوابها ورغبة في الزلفة بها ، فهذا من نتائج النفس الزاكية ودواعي الرغبة الوافية الدالّين على خلوص الدين وصحة اليقين — وذلك أفضل أحوال العاملين وأعلى منازل العابدين ^(٢) .

(١) المصدر نفسه ، ص ٨٦ - ٨٨ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٩٠ - ٩٦ .

لكن يظل المبدأ الذي ترتد إليه جميع الاعتبارات التكليفية هو مبدأ « نَفْعِي » الدنيا والآخرة . فمقاصد التكليف تنصب على « النفع » للانسان ، وهذا النفع هو كما سبق أن ذكرنا نعمة الهية خالصة أو تفضل يقتضيه عين الجود الالهي . اما الانسان فهو مدعو ، بناء على هذا ، الى تحديد وجهته الوجودية والتصرف بوجوده الخاص مباشرة وبحسب ما يقتضيه قطبا الوجود الشامل : قطب الدنيا وقطب الآخرة .

والمعطى الأول للانسان هو من غير شك ، الدنيا ، أي وجود الانسان في مجتمع او في مدينة وافتقاره في هذا الوجود الى الآخر . وهذه الحالة تفضي بالضرورة الى مركب انساني واجتماعي اكثر تعقيداً ، وتربط وجوده الدنيوي باستمرار ، بالوجود الأخروي ؛ يقول الماوردي :

« اعلم أن الله تعالى — لنافذ قدرته وبالحكمة — خلق الخلق بتدبيره وفطرهم بتقديره ، فكان من لطيف ما دبّر ، وبديع ما قدر ، أن خلقهم محتاجين وفطرهم عاجزين ، ليكون بالغنى منفرداً وبالقدرة مختصاً حتى يشعروا بقدرته أنه خالق ، ويُعلمنا بغناؤه أنه رازق ، فنلدعن بطاعته رغبة ورهبة ، ونقر بنقصنا عجزاً وحاجة . ثم جعل الإنسان أكثر حاجة من جميع الحيوان ، لأن من الحيوان ما يستقل بنفسه عن جنسه ، والإنسان مطبوع على الافتقار إلى جنسه ، واستعانه صفة لازمة

لطبعه وخلقة قائمة في جوهره — ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : « وخلق الانسان ضعيفاً » ، يعني : عن الصبر عما هو مفتقر اليه واحتمال ما هو عنه عاجز (..) وانما خص الله تعالى الانسان بكثرة الحاجة وظهور العجز نعمة عليه ولطفاً به ليكون ذل الحاجة ومهانة العجز يمنعانه من طغيان الغنى وبغي القدرة ، لأن الطغيان مركز في طبعه اذا استغنى ، والبغي مستول عليه اذا قدر — وقد أنبا الله تعالى بذلك عنه ، فقال : « كلا إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى » — ثم ليكون اقوى الأمور شاهداً على نقصه ووضحها دليلاً على عجزه » (١) .

والاستجابة الى أمر الحاجة ودفع العجز هي في حقيقة الأمر استجابة الى دعوة الانسان لأن يحيا في العالم او في الدنيا . ومن اجل ذلك جعل الله للانسان ذي الحاجة الماسة والعجز الظاهر اسباباً تهيب له نيل حاجته ودفع عجزه ، وحيلاً دله عليها

(١) المصدر السابق ، ص ١١٦ .

بالعقل وارشده اليها بالفطنة . وهذه الحيل والاسباب هم على حد سواء الدنيا التي هي دار تكليف وعمل ، والآخرة التي هي دار قرار وجزاء . وقد لزم لذلك « أن يصرف الانسان الى دنياه حظاً من عنايته لأنه لا غنى له عن التزود منها لآخرفته ، ولا له بدّ من سد الخلة فيها عند حاجته » (١) . كما أنه مدعو الى النظر في امورها « وسبر احوالها والكشف عن جهة انتظامها واختلالها لتعلم اسباب صلاحها وفسادها ومواد عمرائها وخرابها لتنتفي عن اهلها شبه الخيرة وتتجلى لهم أسباب الخيرة ، فيقصدوا الأمور من ابوابها ويعتمدوا صلاح قواعدها واسبابها » (٢) .

وصلاح الدنيا معتبر من وجهين : وجه ينتظم به أمور جملتها ، ووجه يصلح به حال كل واحد من اهلها . وهذان « شيان لا صلاح لاحدهما الا بصاحبه ، لان من صلحت حاله مع فساد الدنيا واختلال امورها لن يعدم أن يتعدى اليه فسادها ويقدر فيه اختلالها ، لانه منها يستمد ولها يستعد . ومن فسدت حاله مع صلاح الدنيا وانتظام امورها لم يجد لصلاحها لذة ولا لاستقامتها أثراً ، لان الانسان دنيا نفسه ، فليس يرى الصلاح الا اذا صلحت له ولا يجد الفساد الا اذا فسدت عليه ، لان نفسه أخص وحاله أمس ، فصار نظره الى ما ينحصر مصروفاً وفكره على ما يمس موقوفاً » (٣) .

لا شك ان هذه النظرة تعتبر من اكثر ملاحظات الماوردي نفاذاً وعمقاً . وهي تطرح قضايا عدة معقدة ومتداخلة في آن واحد . فالعلاقة هنا بين الفرد والدنيا هي بحسب مصطلح زماننا الدارج علاقة جدلية تماماً اذ لا يمكن لأوضاع العالم الخارجي الا ان تتسرب الى كيان الفرد وتشكل وجوده النفسي تشكيلا يتناسب طردأً مع طبيعتها الصالحة أو الفاسدة . ومن ناحية أخرى لا ينظر الفرد الى العالم الخارجي الا بمقدار ما « يعني » هذا العالم من أشياء بالنسبة اليه . فلدى الانسان تمركز قوي حول ذاته ، فهو « دنيا نفسه » ، ومع ذلك فإن القضية هي في الواقع أكثر تعقيداً من ذلك . إذ إن العلاقة بينهما هي أيضاً علاقة جذب وطرْد . ففساد حال العالم لا بد أن يتسرب إلى الفرد الصالح من ناحية ، لكن فساد حال الانسان لا بد أن يطرح بدوره ويلغي تماماً وجود الدنيا الصالحة المستقيمة . وحين يتكلم الماوردي على صلاح الدنيا وفسادها

(١) المصدر نفسه ، ص ١١٧ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١١٨ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ١١٨ .

وعلى صلاح الفرد وفساده فإنه يقصد أموراً معينة بالذات هي التي تبث الدنيا على الحركة أو على السكون وهي التي تبني وجود الفرد أو تفسدّه .
إن صلاح الدنيا وانتظام أمورها يتحقق بحسب تصور الماوردي بستة أشياء هي قواعد لها وإن تفرعت :

القاعدة الأولى دينية اعتقادية : ترتد الى « دين يتبع » ، لان الدين يصرف النفوس عن شهواتها ويعطف القلوب عن ارادتها حتى يصير قاهراً للسرائر زاجراً للضمائر ، رقيباً على النفوس في خلواتها ، نصوحاً لها في ملماتها . « وهذه الامور لا يوصل بغير الدين إليها ، ولا يصلح الناس الا عليها ، فكان الدين أقوى قاعدة في صلاح الدنيا واستقامتها وأجدى الامور نفعاً في انتظامها وسلامتها ، ولذلك لم يخل الله تعالى الناس مذ فطرهم عقلاء من تكليف شرعي واعتقاد ديني يتقادون لحكمه فلا تختلف بهم الآراء ويستسلمون لأمره فلا تتصرف بهم الاهواء . إن « الدين من اقوى القواعد في صلاح الدنيا ، وهو الفرد الأوحد في صلاح الآخرة . وما كان به صلاح الدنيا والآخرة فحقيق بالعاقل أن يكون به متمسكاً وعليه محافظاً » .

القاعدة الثانية سلطانية : ترتد الى « سلطان قاهر » ، تتآلف برهته الاهواء المختلفة وتجتمع بهيبته القلوب المتفرقة ، وتنكف بسطوته الايدي المتغالبة ، وتنقمع من خوفه النفوس المتعادية ، لأن في طباع الناس من حب المغالبة والمنافسة على ما آثروه ، والقهر لمن عاندوه ، ما لا ينفكون عنه الا بمانع قوي وراذع ملئ ، فبالسلطان تنتظم امور الدنيا واحوالها وعليه المعول في حراسة الدين والدود عنه ودفع الاهواء منه وحراسة التبديل فيه ، « فليس دين زال سلطانه الا بدلت أحكامه وطمست أعلامه » (١) .

القاعدة الثالثة قانونية أو عدلية : تتمثل في عدل شامل يدعو الى الألفة ويبعث

(١) لقد خصص الماوردي كتابه (الأحكام السلطانية) لأمر الدولة والسياسة بحسب القواعد الشرعية . والذي يشبه الماوردي مما يلزم سلطان الأمة من أمورها سبعة أشياء أوردها أيضاً في (أدب الدنيا والدين ، ص ١٢٣) : « أحدها حفظ الدين من تبديل فيه والحث على العمل به من غير اهمال له . والثاني حراسة البيضة والدود عن الأمة من عدو في الدين أو باغي نفس أو مسال . والثالث عمارة البلدان باعتماد مصالحها وتهذيب سبلها ومسالكها . والرابع تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن الدين من غير تحريف في اخذها واعطائها . والخامس معاناة المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها واعتماد النصفة في فصلها . والسادس اقامة الحدود على مستحقها من غير تجاوز فيها ولا تقصير عنها . والسابع اختيار خلفائه في الأمور أن يكونوا من أهل الكفاية والأمانة فيها » .

على الطاعة وتعمّر به البلاد وتنمو به الأموال ويكثر معه النسل ويأمن به السلطان ، اذ ليس شيء اسرع في خراب الأرض ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور لأنه لا يقف على حد ولا ينتهي الى غاية . والعدل عدلان : عدل الانسان في نفسه وعدله في غيره . أما عدله في نفسه فيكون بحملها على المصالح وكفها عن القبائح ثم بالوقوف في أحوالها على أعدل الأمرين من تجاوز أو تقصير ، فإن التجاوز فيها جور والتقصير فيها ظلم ، ومن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم ، ومن جار عليها فهو على غيره أجور . وأما عدله مع غيره فأقسام ثلاثة : الأول عدل الانسان فيمن دونه ، ويكون « باتباع الميسور وحذف المعسور وترك التسلط بالقوة وابتغاء الحق في السيرة » . القسم الثاني عدل الانسان مع من فوقه بإخلاص الطاعة وبذل النصرة وصدق الولاء . والقسم الثالث عدل الانسان مع أكفائه ، بترك الاستطالة ومجانبة الإذلال وكف الأذى : « ولست تجد فساداً الا ويسبب نتيجته الخروج فيه عن حال العدل الى ما ليس بعدل من حالتي الزيادة والنقصان » .

القاعدة الرابعة مدنية أمنية : تتمثل في « أمن عام تطمئن اليه النفوس ، وتنشر فيه الهمم ، ويسكن فيه البريء ويأنس الضعيف ، فليس لخائف راحة ولا لحاذر طمأنينة » .

القاعدة الخامسة اقتصادية : تقوم على « خصب دارّ في المكاسب وفي المواد تتسع النفوس به في الأحوال ويشترك فيه ذوو الاكثار والاقلاص ، فيقل في الناس الحسد ، وينتفي عنهم تباغض العدم ، وتتسع النفوس في التوسع ، وتكثر المواساة والتواصل » . والخصب يؤول الى الغنى والغنى يورث الأمانة والسخاء . « وإذا كان الخصب يُحدث ^(١) من اسباب الصلاح ما وصفت ، كان الجذب يحدث من أسباب الفساد ما ضاها ؛ وكما أن صلاح الخصب عام ، فكذلك فساد الجذب عام ، وما عمّ به الصلاح ان وجد ، عمّ به الفساد إن فقد - فأحرى أن يكون من قواعد الصلاح والاستقامة » .

القاعدة السادسة انسانية مستقبلية إن صح الوصف : ترتد الى « امل فسيح يبعث على اقتناء ما يقصر العمر عن استيعابه ، ويبعث على اقتناء ما ليس يؤمل في دركه بحياة أربابه . ولولا أن الثاني يرتفق بما أنشأه الأول حتى يصير به مستغنياً لافتقر

(١) في الطبقات المتداولة : « لم يحدث » (ص ١٣٠ من طبعة مصطفى السقا) ، القاهرة ١٣٧٥ /

(١٩٥٥) ، ومن الواضح أنه ينبغي اسقاط (لم) منه النص .

أهل كل عصر الى انشاء ما يحتاجون اليه من منازل السكنى وارااضي الحرث ، وفي ذلك من الإعواز وتعذر الامكان ما لا يخفاء به . فلذلك ما أرفق الله تعالى خلقه من اتساع الآمال حتى عمر به الدنيا فتمّ صلاحها وصارت تنتقل بعمرانها الى قرن بعد قرن ، فيتم الثاني ما ابقاه الأول من عمارتها ويرم الثالث ما احده الثاني من شعثها ، لتكون أحوالها على الأعصار ملتزمة وأمورها على ممر الدهور منتظمة . ولو قصرت الآمال ما تجاوز الواحد حاجة يومه ولا تعدى ضرورة وقته ، ولكانت تنتقل الى من بعده خراباً لا يجد فيها بلغة ولا يدرك منها حاجة ، ثم تنتقل الى من بعده بأسوأ من ذلك حالاً حتى لا ينمى بها نبت ولا يمكن فيها لبث . وقد روي عن النبي (ص) أنه قال : « الأمل رحمة من الله لأمتي . ولولاه ما غرس شجر ولا ارضعت أم ولدأ » (..) و فرق ما بين الآمال والأمانى : « ان الآمال ما تقيدت بأسباب ، والأمانى ما تجردت عنها » (١) .

هذه هي القواعد الست التي لا تصلح الدنيا الا بها ولا تنتظم أمور جملتها الا معها « فان كملت فيها كمل صلاحها » على الرغم من أن الاكتمال التام والصلاح الشامل هما أمران متعسران فيها . غير أن صلاح الدنيا ليس الا طرفاً في معادلة طرفها الآخر هو الانسان الذي يحيا في هذه الدنيا . ولحال هذا ايضاً قواعد لا تنتظم الا بها :

أولها نفسية اخلاقية مردها الى نفس مطيعة ، نصحاء وانقياداً . والنصح هو أن ينظر الانسان الى الأمور بحقائقها فيرى الرشد رشداً ويستحسنه ، ويرى الغي غيياً ويستقبحه . وهذا يكون من صدق النفس اذا سلمت من دواعي الهوى . وأما الانقياد فهو أن تسرع الى الرشد اذا أمرها وتنتهي عن الغي اذا زجرها . وهذا يكون من قبول النفس اذا كفيت منازعة الشهوات .

وثانيها اجتماعية : مردها الى الألفة الجامعة التي بها يأمن الانسان أذية حساده وأعدائه وتسلم له النعمة وتصفو له المدة ، « وان كان صفو الزمان عسراً وسلكمه خطراً » . وأسباب الألفة خمسة : الدين والنسب والمصاهرة والمودة والبر (٢) .

ثالثها اقتصادية مادية : مرجعها الى « المادة الكافية » . لأن حاجة الانسان لا

(١) أدب الدنيا والدين ، ص ١٢٠ - ١٣١ .

(٢) يفصل الماوردي في هذه العناصر في الصفحات من ١٣٢ الى ١٩٢ .

يعرى منها بشر ، بها تدوم الحياة ويستقيم الدين ، فاذا عدمها الانسان لحقه الوهن في نفسه والاختلال في دنياه .

والمادة حادثة عن اقتناء أصول « نامية بذواتها » ، وهي شيثان : نبت نام ، وحيوان متناسل . وأما الكسب فيكون بالافعال الموصلة الى المادة والتصرف المؤدي الى الحاجة ، وذلك من وجهين : أحدهما تقلب في تجارة ، وثانيهما تصرف في صناعة . وهذان فرع لوجهي المادة . فصارت أسباب المواد المألوفة وجهات المكاسب المعروفة أربعة أوجه : نماء زراعة ، ونتاج حيوان ، وربح تجارة ، وكسب صناعة : أول أسباب المادة الزراعة : وهي مادة اهل الحضر وسكان الأمصار والمدن . والاستمداد بها أعم نفعاً وأوفى فرعاً ؛

ثاني أسبابها نتاج الحيوان : وهو مادة أهل القلوات وسكان الخيام الذين لم تستقر بهم دار ولم تضمهم أمصار ؛

ثالثها التجارة : وهي فرع لمادتي الزرع والنتاج . وهي نوعان تقلب في الحضر من غير نقلة ولا سفر — وهذا تربص واحتكار ، وقد رغب عنه ذوو الأقدار وزهد فيه ذوو الأخطار — وتقلب بالمال بالأسفار ونقله الى الأمصار ، وهذا اليق بأهل المروءة وأعم جدوى ومنفعة ، غير أنه أكثر خطراً وأعظم غرراً ؛

رابعها الصناعة : وهي تنقسم ثلاثة اقسام : صناعة فكر ، وصناعة عمل ، وصناعة مشتركة بين فكر وعمل . والناس آلات للصناعة اشرفهم نفساً متهيء لأشرفها ، كما أن أرذلهم نفساً متهيء لأرذلها جنساً ، لأن الطبع يبعث على ما يلائمه ويدعو الى ما يجانسه .

وأشرف الصناعات صناعة الفكر ، وأرذلها صناعة العمل . أما صناعة الفكر فقد تنقسم قسمين : أحدهما ما وقف على التدبيرات الصادرة عن نتائج الآراء الصحيحة كسياسة الناس وتدبير البلاد (١) . والثاني ما أدت اليه المعلومات الحادثة عن الأفكار . وأما صناعة العمل فقد تنقسم هي أيضاً قسمين : عمل صناعي ، وعمل بهيمي . فالعمل الصناعي أعلاها رتبة لأنه يحتاج الى معاطاة في تعلمه ومعاناة في تصوره ، فصار بهذه النسبة من المعلومات الفكرية . والآخر انما هو صناعة كد وآلة مهنة ،

(١) « وقد أفردنا للسياسة كتاباً لخصنا فيه من جملها ما ليس يحتمل هذا الكتاب زيادة عليها » ،

وهي الصناعة التي تقتصر عليها النفوس الرذلة وتقف عليها الطبائع الخاسئة^(١) . وأما الصناعة المشتركة بين الفكر والعمل فقد تنقسم قسمين : أحدهما أن تكون صناعة الفكر أغلب ، والعمل تبعاً ، كالكتابة ؛ والثاني أن تكون صناعة العمل أغلب ، والفكر تبعاً ؛ واعلاهما رتبة ما كانت صناعة الفكر أغلب عليها والعمل تبعاً لها^(٢) .

ومن الواضح هنا أن هذه النظرة الأخيرة الى صناعة الفكر وصناعة العمل — وهي نظرة ظلت سائدة في المجتمعات العربية والاسلامية الى عهد قريب جداً ولم تَمَحْ آثارها بعد — ليست مستمدة إطلاقاً من النصوص الدينية الاسلامية الأساسية ، وأن الماوردي يتابع من ناحية المثال اليوناني الأرسطي خاصة للعلم والوجود ، وهو المثال الذي يعتبر أن شرف العلم يأتي من شرف موضوعه فكلما كان موضوعه أشرف كان هو أشرف — فالفلسفة الأولى مثلاً التي موضوعها الله هي لهذا السبب أشرف العلوم بينما الطبيعيات التي موضوعها المادة هي أرذل العلوم وأدناها — كما يجاري من ناحية ثانية التيار الاجتماعي — الثقافي العام الذي ميّز بين حِرَف شريفة وأخرى حقيرة مردولة ، متبعاً في هذا التمييز التنظيم الاجتماعي الطبقي منذ العصر الأموي . ونحن نجد لدى المقرئ في (إغاثة الأمة بكشف الغمة) ولدى السبكي في (مفيد النعم ومبيد النقم) ولدى الماوردي نفسه في (الاحكام السلطانية) ، ولدى ابن خلدون في (المقدمة) ، مختلف التصنيفات لهذه التنظيمات الاجتماعية أو الحرفية أو الاقتصادية التي لا تقف عند مجرد التمييز والتصنيف وإنما تتخطى ذلك الى وضع سلم من القيم يطبق على هذه المهنة أو تلك . ويمكن القول بالإجمال ان هذا السلم القيمي كان يعطي قيمة أعظم للطبقات غير المنتجة اقتصادياً بحسب مفهوماتنا الحديثة ، — كالحلفاء ورجال الدولة أو المفكرين والكتاب — بينما يضع في أسفل السلم القيمي أصحاب الحرف اليدوية^(٣) . ولم ينظر هذا السلم الى الصناعة العملية وحدها على أنها أدنية وإنما اعتبر أنه لا تتجه اليها الا « النفوس الرذلة » ولا تقف عليها الا « الطبائع الخاسئة » بحسب تعبير الماوردي نفسه . وأكثر من ذلك فان استخدام مصطلح « عمل بهيمي » ينتهي إلى أن يجرد صاحبه من صفة الانسانية نفسها . وإذا كان مفكر كبير كالماوردي قد وقع في انحراف عظيم من هذا النمط — لأن ادعاءاته

(١) أدب الدنيا والدين ، ص ١٩٦ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٩٦ .

(٣) حسين مؤنس : عالم الاسلام ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٧٣ ، ص ٢٧٥ .

في هذا المجال ليس لها ما يسندها إطلاقاً في « الحقيقة – الوحي » – فان ذلك لا يعني الا شيئاً واحداً، هو أن هذا المفكر قد كان « مشروطاً »، وأنه لم يستطع أن يقاوم الثقل الاجتماعي – الثقافي لعصره ان لم نقل انه هو نفسه قد كان ينتمي الى هذا المركب الاجتماعي – السياسي – الاقتصادي الذي يمثل هذا الثقل نفسه . وفي كل الأحوال ينبغي علينا أن نضع في الحسبان ان واحداً من الاسباب العميقة لعدم تطور المجتمع العربي الاسلامي الكلاسيكي في الاتجاه الذي سارت فيه أوروبا ، اتجاه الثورة الصناعية التقنية ، يرجع الى هذا الانحراف العميق الذي سارت فيه الطبقات المسيطرة في الاسلام فأعلنت من قيمة الفكر الخالص المنزه عن الأغراض التفعية المادية ، وحقرت من شأن الحرف اليدوية والعملية هابطة بأصحابها الى مرتبة « البهيمية » .

ومهما يمكن من أمر فان القضية الجوهرية التي ظل على الماوردي أن يخط حدودها هي تلك التي تدور على موقف الانسان من الدنيا وموادها والآخرة ووعودها، اذ على هذا الموقف تقوم في النهاية الصورة التقليدية التي رسمها الماوردي للتكليف الشرعي الإسلامي . وقد سبق ان اشرت الى أن هذه الصورة تمثل في نهاية التحليل نظرية في التوازن على مستوى الحقيقة – الوحي .

وأول ما يلاحظه الماوردي ، مما يتصل بقطب الدنيا وبحال الانسان في ارتياد موادها وطلب مكاسبه منها ، هو أن هذه الأحوال ليست تخلو من ثلاثة أمور :
الأول : « أن يطلب منها قدر كفايته ويلتمس وفق حاجته من غير أن يتعدى الى زيادة عليها أو يقتصر على نقصان منها » . وهذه « احد احوال الطالبين وأعدل مراتب المقتصدين » .

الثاني : « أن يقصر عن طلب كفايته ويزيد في التماس مادته » ، كسلاً أو توكلًا أو زهداً وتقنعاً . فان كان تقصيره لكسلاً فقد حرم ثروة النشاط ومرح الاغتباط وكان كلاً قصيماً ضائعاً شقيماً . واذا كان تقصيره لتوكل فذلك « عجز قد أعذر به نفسه ، وترك حزم قد غير رسمه لأن الله تعالى انما امر بالتوكل عند انقطاع الحيل والتسليم الى القضاء بعد الأعواز » . وان كان تقصيره لزهد وتقنع ، « فهذه حال من علم بمحاسبة نفسه بتبعات الغنى والثروة وخاف عليها بوائق الهوى والقدرة ، فأثر الفقر على الغنى وزجر النفس عن ركوب الهوى » .

الثالث : ان لا يقنع بالكفاية ويطلب الزيادة والكثرة لأسباب قد ترد الى أربعة
منازعة الشهوات التي لا تنال الا بزيادة المال وكثرة المادة — وهذا شر ؛ صرفها في
وجوه الخير — وهذا اعذر وبالحمد أخرى وأجدر ؛ ادخارها لولده وخلفه اشفاقاً
عليهم من كدح الطلب وسوء المنفلت — وفاعل هذا شقي يجمعها مأخوذ بوزرها قد
استحق اللوم من وجوه كثيرة ؛ طلب المكاثرة يجمع المال استحلاء لهذا الجمع
وشغفاً باحتجائه — وصاحبه أسوأ الناس حالاً قد توجهت اليه سائر الملالوم .

والقناعة قد تكون على ثلاثة أوجه : الوجه الأول أن يقنع الانسان بالبلغة من
دنياه ويصرف نفسه عن التعرض لما سواه — وهذا أعلى منازل اهل القناعة . الوجه
الثاني أن تنتهي به القناعة الى الكفاية ويحذف الفضول والزيادة — وهذا أوسط حال
المقنع . والوجه الثالث أن تنتهي به القناعة الى الوقوف الى ما سنح فلا يكره ما
أتاه وإن كان كثيراً ، ولا يطلب ما تعذر وإن كان يسيراً — وهذه الحال أدنى منازل
أهل القناعة (١) .

إن خير موقف من الدنيا هو اذن موقف ذلك الانسان الذي لا يطلب منها الا
قدر كفايته وحاجته بلا زيادة ولا نقصان ، ويقنع منها بالبلغة .

والحق أننا نصل هنا الى عصب المشكلة . والذي يبدو هو أن تصور الماوردي
لحال الدنيا وموقف الانسان منها لا يخلو من القسوة وأن فيه تحطياً للحدود الشرعية
التي تدعو الى حفظ التوازن بين الدنيا والآخرة . فهو يرى أن الدنيا « موضوعة على
التغير والفناء ، منشأة على التصرم والانقضاء » (٢) . وهي « اذا وصلت فتبعات موبقة
واذا فارقت ففجعات محرقة . وليس لوصلها دوام ولا من فراقها بد » (٣) . ويذهب
الماوردي الى ابعاد من ذلك حين يضع للنفس رياضة تهيب الفراق والقطيعة بين النفس
والدنيا : « فَرَضْ نفسك على قطيعتها لتسلم من تبعاتها وعلى فراقها لتأمن فجعاتها » (٤)
وهذا صريح في الدعوة الى الميل عن الدنيا ميلاً تاماً لمصلحة الآخرة . أما هذه الرياضة
النفسية التي يضع قواعدها فتترتب على أحوال رئيسية ثلاث :

الحالة الأولى : « أن تصرف حب الدنيا عن قلبك فانها تلهيك عن آخرتك ؛ ولا

(١) الماوردي : أدب الدنيا والدين ، ص ١٩٧ - ٢٠٩

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٣١ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٩٨ .

(٤) المصدر نفسه ، ص ٩٨ .

تجعل سعيك لها فتمنعك حظك منها . وتوق الركون اليها ولا تكن آمناً لها ، « فأنها لا تصفو لشارب ، ولا تبقى لصاحب ، ولا تخلو من فتنة ، ولا تخلو من محنة ، فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك ، واستبدل بها قبل أن تستبدل بك ، فإن نعيمها ينتقل وأحوالها تتبدل ولذاتها تفنى وتبعاتها تبقى » .

الحالة الثانية : « أن تصدق نفسك فيما منحتك من رغائبها وأنالتك من غرائبها ، فتعلم أن العطية فيها مرتجعة ، والمنحة فيها مستردة ، بعد أن تبقى عليك ما احتقت من أوزار وصولها اليك وخسران خروجها عنك » .

الحالة الثالثة : « أن تكشف لنفسك حال أجلك ، وتصرفها عن غرور أملك حتى لا يطيل لك الأمل أجلاً قصيراً ولا ينسبك موتاً ولا نشوراً ، بحيث لا يكون حالنا مع الدنيا « كأن الموت فيها على غيرنا كتب ، وكأن الحق فيها مع غيرنا وجب ، وكأن الدين نشيع من الاموات سَفَرٌ عما قليل اليها راجعون نبوئهم أجداً ثم ونأكل تراهم كأننا مخلصون بعدهم قد نسينا كل واعظة وأميناً كل جانحة » (١) .

ويلاحظ الماوردي نفسه أنه قد يبدو في بعض أقواله ما ينقض بعضها الآخر . فهو من ناحية — وقد أكد أن الدنيا دار تكليف وعمل ورسم معالمها الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وأن الآخرة دار قرار وجزاء — يلزم بأن « يصرف الانسان الى دنياه حظاً من عنايته لأنه لاغنى له عن التزود منها لآخرته ولا له بد من سد الخلة فيها عنه حاجته » . وهو من ناحية ثانية يبحث على ترك فضولها « وزجر النفس عن الرغبة فيها » ، اذ الراغب فيها ملوم وطالب فضولها مذموم (٢) . غير أنه ينكر أن يكون في هذا الموقف نقض لذلك ، لأن « الرغبة انما تختص بما جاوز قدر الحاجة ، والفضول انما ينطلق على ما زاد على قدر الكفاية . وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم : « فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب » . قال أهل التأويل : فاذا فرغت من أمور دنياك فانصب في عبادة ربك . وليس هذا القول منه ترغيباً لنبيه (ص) فيها ، ولكن ندبه الى أخذ البلغة منها . وعلى هذا المعنى قال (ص) : « ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا ، ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه » . وروي عن النبي (ص) : « نعم المطية الدنيا ، فارتحلوها تبلغكم الآخرة » . وذم

(١) المصدر نفسه ، ص ٩٨ - ١٠٦ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١١٧ .

رجل الدنيا عند علي بن ابي طالب كرم الله وجهه فقال رضي الله عنه : « الدنيا دار صدق لمن صدقها ، ودار نجاة لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها » (١) .

ان من الواضح تماماً أن هذه الأحاديث والاخبار تؤكد الفكرة العامة التي يعترف بها الماوردي ويعرضها على أساس أنها تمثل جوهر التكليف ، وهي أن هذا يدور على « نفعي الدنيا والآخرة » بصورة تحفظ التوازن بينهما فلا تطفئ شئون الدنيا على الآخرة ولا تطفئ حياة الآخرة على الدنيا . لكن الماوردي يميل في أعماقه — تحت وطأة زمانه وعصره — إلى أن يفهم من ارنحال « الدنيا — المطية » مجرد طلب المعاش والرزق وما يصون العرض في الدنيا ، واجتلاب ما بقوت البدن (٢) : ولعلنا نجد له ، على مستوى التاريخ والواقع الاجتماعي — الثقافي ، بعض العذر لأنه لم يكن من السهل عليه أن يتجه الى الدنيا ويحبها برغم كل ما تحمل به من مفساد وشور . ان كل شيء كان يدفعه بقوة عنيفة الى الابتعاد عن الدنيا والاتجاه نحو الآخرة . لكنه ظل مع ذلك ، في هذه النقطة بالذات ، وعلى الصعيد النظري التقرييري الخالص ، أميناً على ما قررته الحقيقة — الوحي ، وهي أن الانسان قد وجد على الأرض ليعبرها ولتكون سبيله الى الآخرة ، وأن هذا ما كان له أن يتحقق الا في اطار فاعلية انسانية تقيم ضرباً دقيقاً من التوازن بين قطبي الدنيا والآخرة في اطار مجموعة القواعد الدينية والأخلاقية والاجتماعية والمادية التي من بابها دعا الشرع المكلفين الى تحقيق هذا التوازن .

— هذا ما تقرره الحقيقة وما تخطه يد الوحي . اما ما حدث في التاريخ وفي الزمان فقد كان مختلفاً تماماً عن هذا . بكلمة واحدة : لقد اختل التوازن واعتلت الآمال والمؤسسات والفعاليات على اختلاف طبائعها ومناحيها . وليس الماوردي هو أول من بدا عنده ذلك الاختلال في تأملاته الشخصية التي خضع فيها بصورة أو بأخرى الى أمر الزمان التاريخي والاجتماعي بحيث دعا الى القطيعة مع الدنيا والى ترويض النفس على التنكر لها — فقد بدا هذا الاختلال من قبل عند مختلف الفئات الاجتماعية والثقافية والسياسية . وما ظاهرة الزهد التي تطرف عندها فريق من الناس فجعلوا منها تصوفاً قوامه كره العالم ولفظه الاصدى أولي لهذا الاختلال الذي انعكس في الصراعات السياسية والثورات الاجتماعية والدسائس وتهافت القيم الخلقية وانتشار

(١) المصدر نفسه ، ص ١١٧ — ١١٨ .

(٢) المصدر نفسه . ص ١١٨ .

الظلم والتأفف من الحكم والسلطان .. وهي أمور يحفل بها تاريخ الإسلام وآدابه منذ عهود مبكرة جداً . حتى هذا الوزير الذي ينسب إليه كتاب (يتيمة الدهر) والذي يبدو أنه عاش في عصر تال لعصر ابن المقفع ، أي في القرن الثاني للهجرة ، يكاد يعكس شعوره بنكد الدنيا في كل مواطن هذا الكتاب . ومن الواضح أنه لا ينصح بالإقبال على الدنيا إذ أن « من آمن بالآخرة لم يحرص على الدنيا » . وهو بالتالي يحض على تعمير هذه الآخرة : « من عمّر دنياه ضيع ماله ، ومن عمّر آخرته بلغ آماله »^(١) ، و « إذا أراد الله بعدد خيراً ألهمه الطاعة وألزمه القناعة وفقهه في الدين وعضده باليقين واكتفى بالكفاف واكتسب بالعفاف ، وإذا أراد به شراً حجب إليه المال وبسط إليه الآمال وشغله بدنيته ووكله الى هواه فركب الفساد وظلم العباد »^(٢) . ذلك أن الدنيا نكدة خداعة كثيرة التغير : « الدنيا كثيرة التغير ، سريعة التنكر شديدة المكر دائمة الغدر ، فأحوالها تتبدل ونعمها تنقل وأرجاؤها تنتقض وانبأؤها تنقرض وطالبها يذل وراكبها يزل »^(٣) . وهي « ظل الغمام وحلم النيام والعسل المشروب بالسّم والفرح الموصل بالغم » ، خيرها يسير وشرها كثير ولذاتها قليلة وحسراتها طويلة ، « تكثر الغدر وتضمّر المكر وتسخن العيون وتهلك القرون » . إنها « كالشبكة التي تكتف على من دخل فيها وتجون عن من اعرض عنها ، فلا تمل بقلبك إليها ، ولا تقبل بوجهك عليها ، فإنها سلاية سحارة ، غدارة مكاراة ، تشوب نعيمها بيؤوس وتقرن سعودها بنحوس وتخلط حلوها بمر وتصل نفعها بضر »^(٤) . وبكلمة : « الدنيا تقبل اقبال الطالب وتدبر ادبار الهارب ، وتصل وصال الملول ، وتفارق فراق العجول ، فخيرها شر وعيشها مر واقبالها خديعة وادبارها فجيعية ولذاتها فانية وتبعاتها باقية » ، « لا تبقى على حالة ولا تخلو من استحالة ، فالكون فيها خطر والثقة بها غرر والاخلاد اليها محال والاعتماد عليها ضلال » ، « فاعرض عنها قبل أن تعرض عنك واستبدل بها قبل أن تستبدل بك »^(٥) ،

(١) الوزير السيد أبو الحسن بن أحمد بن الحسن بن علي : يتيمة الدهر ، تحقيق عزت المطار ، القاهرة

١٣٥٦ / ١٩٣٧ ، ص ٢٥ - ٢٦ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٢٨

(٣) المصدر نفسه ، ص ٢٩ .

(٤) المصدر نفسه ، ص ٢٩ .

(٥) المصدر نفسه ، ص ٢٨ .

ولا « تمل بقلبك اليها ولا تقبل بوجهك عليها »^(١) ، و « قصر أملك فالعمر قصير »^(٢) ، وليس في أيام الدهر الثلاثة ما يبعث اصلاً على أي أمل فأولئها : « مضى لا يعود اليك » وثانيها « انت فيه لا يدوم عليك » وثالثها « مستقبل لا يدري من أهله ولا يعرف به حاله »^(٣) . فاذا لم يكن ثمة مسوغ للأمل وإذا كان العمر قصيراً أصلاً فلماذا يقف المرء في وجه السلطان ، بحيث يقصر هذا الأمل أكثر فأكثر ويتعرض العمر لمحن زائدة عن تلك الحالة فيه أصلاً ؟ لذا كان الخير للمرء في الايحاج سلطانه « فمن حاج سلطانه قهر »^(٤) ، وألاً يسخطه « فمن أسخط سلطانه تعرض للمنية »^(٥) ، « ومن اجتراً عليه قتل »^(٦) ، والا يتنازع الملوك فإن « منازعة الملوك تسلب النعم وتجلب النقم »^(٧) . ومعنى ذلك كله أن يستجيب كل واحد لهذه النصيحة : « اعص نفسك في طاعة سلطانك »^(٨) . ومن الطبيعي ايضاً أن خير الانسان هو ايضاً في اتخاذ موقف مشابه من الناس اجمالاً اذ ان « من سالم الناس سلم »^(٩) ، و « من لزم العافية سلم »^(١٠) . وليس للانسان من موجود يثق به الا الله ونفسه ، أما الدولة و « لا تثق بالدولة فانها ظل زائل »^(١١) .

حقاً إن الماوردي لم يأخذ بهذه القضية الأخيرة وهو على العكس من ذلك تماماً قد كرّس جهوداً عظيمة لتنظيم شؤون الدولة ومرافقها . وعلى الرغم من نقده الحاد للدنيا إلا أنه ينصح « العاقل » في نهاية الأمر بأن يقبل على شؤونه وبأن يكون راضياً عن زمانه ، سلماً لأهل دهره ، جاريّاً على عادة عصره ، منقاداً لمن قدمه الناس عليه ، متحنناً على من قدموه هو عليهم ، غير مبين لهم بالعزلة عنهم حتى لا يمتقوه ، ولا مجاهرّاً بالمخالفة

(١) المصدر نفسه ، ص ٢٩ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٤٠ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٢٧ .

(٤) المصدر نفسه ، ص ٣١ .

(٥) المصدر نفسه ، ص ٣٠ .

(٦) المصدر نفسه ، ص ٣٠ .

(٧) المصدر نفسه ، ص ٤٧ .

(٨) المصدر نفسه ، ص ٣٤ .

(٩) المصدر نفسه ، ص ١٣ ، ص ٢٥ .

(١٠) المصدر نفسه ، ص ٢٧ .

(١١) المصدر نفسه ، ص ٢٦ .

لهم حتى لا يعادوه ، « فإنه لا عيش لمقوت ولا راحة لمعادي » (١) .
ولقد عزز أبو حامد الغزالي (٤٥٠ هـ - ٥٠٥ هـ) نزعة هجر الدنيا فمال بمكان
الانسان فيها ميلاً جعل منها مجرد قنطرة لا يجدر به أن يفني عمره في عمارتها . فالدنيا
« منزلة وليست بدار قرار » ، والانسان مسافر أول منازل بطن أمه وآخر منازل
لحد قبره . والعاقل هو الذي لا يشتغل في دنياه الا لاستعداده لمعاده ، ويكتفي منها
بقدر الحاجة . أما راحة الدنيا فأيام قلائل ، وأكثرها منقص بالتعب مشوب بالنصب
والدنيا « ساحرة » أول سحرها أنها تريك أنها ساكنة عندك مستقرة معك ، وإذا
تأملتها خلقتها وهي هاربة منك نافرة عنك على الدوام ، دائماً تتسلسل على التدريج ذرة
ذرة ونفساً نفساً . « ومثل الدنيا مثل الظل اذا رأيته حسبته ساكناً وهو يمر دائماً ،
وكذلك عمر الانسان يمر بالتدريج على الدوام وينقص كل لحظة ، وكذلك الدنيا
تودعك وتهرب عنك وأنت غافل لا تخبر وذاهل لا تشعر » . ويعيد صاحب
« التبر المسبوك في نصيحة الملوك » إلى الأذهان مثلاً مستلهماً من غير شك من
ابيكيتوس الرواقي (٢) ، يشد اليه مفاهيم وآيات قرآنية فيبدو اسلامي المظهر والماهية :
« مثل أهل الدنيا واشتغالهم بأشغالهم واهتمامهم بأحوالهم ونسيان الآخرة واهمالها كمثل
قوم ركبوا مركباً في البحر ، فعدلوا الى جزيرة لأجل الطهارة وقضاء الحاجة فنزلوا
الى الجزيرة والملاح يناديهم : لا تطيلوا المكث لئلا يفوت الوقت ، ولا تشتغلوا
بغير الوضوء والصلاة فان المركب سائر . فمضوا وفرقوا في الجزيرة وانتشروا في
نواحيها . فالعقلاء منهم لم يمشوا وشرعوا في الطهارة وعادوا إلى المركب فأصابوا
الأماكن خالية فجلسوا في أطهر الأماكن وأوقفها وأرفعها . ومنهم قوم نظروا إلى
عجائب تلك الجزيرة ووقفوا يتزهون في زهرتها وثمارها وروضاتها وأشجارها ،
ويسمعون طيب ترنم أطيارها ويتعجبون من حصبتها الملونة وأحجارها . فلما عادوا
إلى المركب لم يجدوا موضعاً ولا رأوا متسعاً فقعدها في أضيق مواضعها وأظلمها .
ومنهم قوم لم يقنعوا بالنزهة ولم يقتصروا على الفرجة لكنهم جمعوا من تلك الحصباء
الملونة ثم حملوها معهم إلى المركب فلم يجدوا مكاناً ولا فرجة فقعدها في أضيق
المواقع وحملوها ما استصحبوا من تلك الاحجار على أعناقهم فلم يمس إلا يوم أو

(١) الماوردي : ادب الدنيا والدين ، ص ٣٢٨ .

(٢) انظر Manuel, VII لأبيكيتوس ، وكتابنا

L'Influence du Statisme sur la Pensée Musulmane, pp. 209 - 210.

يوماً حتى تغيرت ألوان تلك الأحجار واسودت وفاح منها كره رائحة ، ولم يجدوا مخلصاً من الزحام ليلقوا ثقلها من أعناقهم فندموا على ما فعلوا وحصلوا بثقل الأحجار على أعناقهم إذ كانوا بتحصيلها اشتغلوا . ومنهم قوم وقفوا مع عجائب تلك الجزيرة وتترهوا ، وفي الرجوع لم يتفكروا ، حتى سار المركب فبعدوا عنه وانقطعوا في أماكنهم وتحلفوا إذ لم يصيخوا إلى المنادي ولم يسمعوا ، فمنهم من أكلته السباع ونهشته الضباع . فالقوم المتقدمون هم القوم المؤمنون المتقون . والقوم المتخلفون الهالكون هم الكفار المشركون الذين نسوا الله ونسوا الآخرة وسلموا كليتهم إلى الدنيا وركنوا إليها كما قال عز من قائل : (الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة) أي ركنوا إليها . وأما الجماعة المتوسطون فهم العصاة الذين حفظوا أصل الإيمان لكنهم لم يكفوا أيديهم عن الدنيا ، فمنهم من تمتع بغناه ممتة ، ومنهم من تمتع مع فقره وحاجته إلى أن غلبت أوزارهم وكثرت أوساخهم وأوضارهم » (١) .

ولا شك أن من شأن هذه التصورات أن تعدل بصورة الدنيا في الإسلام لتغلب عليها الاتجاه الكامل الكلي إلى الآخرة . وعلى أرض عقلية من هذا النمط لا يمكن لطريق الصوفية التي دعا الغزالي إلى سلوكها إلا أن تهز صورة التوازن بين الدنيا والآخرة وتحدث فيها صدماً ما لبث أن وقع .

أما أبو بكر الطرطوشي (٤٥٠ - ٥٢٠ هـ) المشرقي - المغربي فقد جرى هو أيضاً على الشعور العام بالخلاف الذي كان سائداً في مشرق العالم العربي ومغربه ، وأحس بهذا الملقط للدنيا وضرورة العدول عنها إلى شؤون الآخرة ، وهو قد أخذ من الآية القرآنية : « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم . . . » حجة على عبث الدنيا وحقارتها ، كما أنه زعم أن الصدر الأول من المسلمين كان يسمي الدنيا « خنزيرة » وأنهم لو وجدوا اسماً اقبح منه لسموها به « كما كانوا يسمونها أم ذفر أي أم النتن » (٢)

والطرطوشي يعترف بأن الإنسان « أعز جواهر الدنيا وأعلاها قدراً وأشرفها منزلة » ، كما أنه « أعز أعلام الدنيا وأعمها بركة » ، ومن أجله خلق الله تعالى الدارين ، دار الدنيا ودار الآخرة ، وأوجب السلطان الذي هو صلاح هاتين الدارين

(١) أبو حامد الغزالي : التبر المسبوك في نصيحة الملوك ، ط ١ ، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة

١٣٨٧ / ١٩٦٨ ، ص ٣٤ - ٣٥ .

(٢) أبو بكر الطرطوشي : سراج الملوك ، ص ٢١ .

والذي يعم نفعه العباد والبلاد وتصلح بصلاحه الدنيا والآخرة . إذ لولا السلطان لاختلت الدنيا ودخل الفساد على الجميع وانتشر الهرج والشر ونفق أهل العيارة والسوقه واللصوص والمناهبه ، وخاصة ان الله قد جبل الخلق على « حب الانتصاف وعدم الانصاف » ، فكان مثلهم بلا سلطان كمثل « الحيتان في البحر يزدرد الكبير الصغير »^(١) . لكنه مع ذلك — مثله في ذلك مثل الماوردي — لم يقدر الا على التنديد بالوضع الديوي وشروره . ومن الواضح تماماً أن السبب يرجع في ذلك الى شعوره بأن « صفو الزمان قد ذهب ولم يبق الا كدره » بحيث اصبح « الموت تحفة لكل مسلم »^(٢) . لقد طحن المنون بكلكله كل أولئك الذين بسطت لهم الدنيا وانشت لهم الآجال وانفسح لهم في المنى والآمال ، أما « الدهر الخثون » فقد جعل العين اثرأ والمملك خبرأ . ان الفناء الذي يتهدد الدنيا ومن فيها جدير بأن يدفع كل أحد الى عدم الانخداع بها ، وبالتالي الى العدول عنها :

« يا أيها الرجل ! لا تغفلن عن تذكر ما تتيقنه من خوف الفناء ، وتقضي المسارَّ بدهاب اللذات وانقضاء الشهوات ، وبقاء التبعات ، وانقلابها حشرات . وان الدنيا دار من لا دار له ، ومال من لا مال له ، ولها يجمع كل من لا عقل له وعليها يعادي من لا علم له ، وعليها يحسد من لا فقه له . من صح فيها سقم ، ومن سلم فيها هرم ، ومن افقر فيها حزن ، ومن استغنى فيها فتن . حلالها حساب ، وحرامها عقاب ، ومتشابها عتاب . من ساعاها فائتته ، ومن قعد عنها أته ، ومن نظر إليها اعمته ، ومن بصر بها بصرتة . لا خيرها يدوم ، ولا شرها يبقى ، ولا فيها لمخلوق بقاء .

يا أيها الرجل ! لا تُخدعن كما خدع من قبلك فان الذي اصبحت فيه من النعم انما صار اليك بموت من كان قبلك ، وهو خارج من يدك بمثل ما صار اليك . فلو بقيت الدنيا للعالم لم تصر للجاهل ، ولو بقيت للأول لم تنتقل الى الآخر .

يا أيها الرجل ! لو كانت الدنيا ذهباً وفضة ثم سلمت عليك بالخلافة والقت اليك مقاليدها وافلاذ كبدها ، ثم كنت طريدة للموت ، ما كان ينبغي لك أن تنهنا بعيش . لا فخر في مايزول ، ولا غناء في ما لا يبقى . وهل الدنيا الا كما قال الأول :

(١) الطرطوشي : سراج الملوك ، ص ٨١ ، ٨٧ ، ٨٨ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٣٢ .

قدر تغلى وكثيف يملا ١ « (١) . « أما ترى الدنيا تقبل اقبال الطالب وتدبر ادبار
الهارب ، وتصل وصال الملول وتفارق فراق العجول فخيرها يسير وعيشها قصير
واقبالها خديعة وادبارها فجيعه ولذاتها فانية وتبعثها باقية » (٢) فما الذي ينبغي أن
يفعل هذا الرجل اذن ؟ وما هو الأمر الذي ينبغي أن ينصاع اليه ؟ يقول الطرطوشي :
« فاعتنم غفوة الزمان ، وانتهزن فرصة الامكان وخذ من نفسك لنفسك ، وتزود
من أمسك لغدك ، ولا تنافس اهل الدنيا في خفض عيشهم ولين رياشهم ولكن انظر
الى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم » (٣) .

فالتنتيجة هي اذن عين النتيجة التي انتهى اليها الآخرون ، والدهر هو عين الدهر
الذي تكلم عليه هؤلاء الشعراء الذين يقول أولهم :

رب مغروس يعاش به	عدمته عين مغترسه
وكذاك الدهر مآتمه	أقرب الأشياء من عرسه

وثانيهم :

تنافس في الدنيا غروراً وانما	قصارى غناها أن تؤول الى الفقر
وإننا لفي الدنيا كركب سفينة	نظل وقوفا والزمان بها يجري

وثالثهم :

تروح لك الدنيا بغير الذي غدت	وتحدث من بعد الأمور أمور
وتجري الليالي باجتماع وفرقة	وتطلع فيها أنجم وثغور
فمن ظن أن الدهر باق سروره	فذاك محال لا يدوم سرور
عفا الله عن صيراهم واحدا	وأيقن أن الدائرات تدور (٤)

ورابعهم (الذي يجيء بعد أولئك بقرون عدة) :

ان عائد الدهر الخوون فلا أرى	عجبا لقد عادى على عاداته
وينال منه الجاهلون جناءهم	وأرى اللبيب على شفا غدراته
واذا يساعدك الزمان فكن على	حذر ولا تركن الى عثراته

(١) الطرطوشي سراج الملوك ، ص ١٣ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٣٣ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٣٣ .

(٤) المصدر نفسه ، ص ٣٣ .

فالدهر مثل الظل ليس له بقا كم من أناس هدّ في سطواته (١)
وأمثال هؤلاء وأولئك بلا شك كثيرون لا يحصرهم العدد ، رأوا جميعاً أن
كمال البدر في السماء هو في تناقص مستمر ، وأن « ذا الزمان وأهله » لا يطمأن
اليهم وأن الدهر لم يعد ينصب الا اشراك المهالك .

لقد استمر هذا الحال طويلاً . وقد كان أعمق من أن يعكس هموماً عابرة أو
آلاماً فردية عرضية . فما الذي حدث ؟ وهل يسوغ هذا الذي حدث هذه النعمة
المأساوية العنيفة وذلك الشعور المرير الحاد بأن الأمور لم تعد تسير سيراً طبيعياً ؟ لا
شك أن الأحداث التاريخية التي شهدتها العالم العربي الإسلامي في الفترة التي تفصل عصر
الخلفاء الراشدين عن عصر ابن خلدون المنهار هي جسيمة حقاً على كل المستويات
وفي كل القطاعات . وليس من العسير على أحد اطلاقاً تقديم شريط اسود تماماً
يغطي في بعض الأحيان والفترات تلك المناطق المنيرة من مشهد التاريخ العام عند
العرب . ما الذي بقي على حاله من تلك القواعد التي رأى فيها الماوردي صلاح الدنيا
والناس والعقائد ؟ لقد تفرق المسلمون بشأنها فرقاً كثيرة ولم يظهر الشعور بالتفرق
على أوج حدته الا لدى المتأخرين وخاصة أولئك الذين أرخوا للفكر الاسلامي في
العصر العباسي الثاني والعصور المتأخرة من أمثال البغدادي والشهرستاني فحرصوا
على أن يصلوا بعدد الفرق الى اثنتين وسبعين أو ثلاث وسبعين فرقة . وما من قضية
دينية - كلامية أو كلامية - فلسفية الا ونجد فيها أكثر من قول واحد . لم تنتشر
البدع انتشاراً واسعاً ؟ ألم يلاحظ ابن خلدون أن عصره قد سادته الخرافات وعلوم
التجامة والسحر والطلسمات بحيث « دخل على الملة من هذه العلوم وأهلها داخله ..
بما جنحوا اليها وقلدوا آراءها » ؟ أوليست هذه المظاهر الوثنية والسحرية هي مما
ناضل الاسلام في وجهه منذ البداية فضالاً ماجداً ؟

القاعدة السلطانية ؟ تلك التي تترد الى « سلطان » قاهر « تتألف برهبته الأهواء
المختلفة وتجتمع بهيبته القلوب المنتظمة » وتنظم به شؤون الدنيا والدين وتحقق به
وحدة الأمة ! وأي سلطان قاهر ، وأية « قاعدة سلطانية تلك التي بقيت الى عصر ابن
خلدون مما يمكن أن يحقق هذه الضروريات ؟ لقد زالت الدولة العباسية وقبلها
درست الدولة الأموية ، وتفرقت الامة شر مفرق . ومنذ زمن بعيد اختلت مؤسسات

(١) غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري : زينه كشف المالك وبيان الطرق والمساك ، تحقيق
بولس راديس ، باريس ، المطبعة الجمهورية (الوطنية) ، ١٨٩٤ ، ص ١٤٩ وما بعدها .

الدولة حين تحولت جيوشها بصورة خاصة الى جيوش من المرتزقة تعمل لحساب الدولة من أجل التكسب ولا تتورع عن الاعتداء على الجماعة وقوانينها . وعند بداية القرن التاسع الهجري وفي عصر ابن خلدون كان العالم الاسلامي يسلم نفسه الى سلطات متباعدة ومتنافرة لا يرضى أيّ منها بالإقلاع عن مطامعه من أجل الخير العام !

القاعدة القانونية العدلية التي تبعث على الألفة وعمران البلدان؟ وأين يمكن أن نعثر على هذه القاعدة ؟ ألم ينازع المسلمون منذ عصر الخوارج في عدالة كل الحكام فمنهم من ثار ومنهم من انصاع رهبة وخوفاً او استجابة للعلماء الذين كرروا دوماً القول ان « هرج ساعة هو اعظم وارجح من ظلم السلطان حولا » ؟ أوليس الإلحاح المحموم على القول « إن أفضل الأزمنة أزمنة العدل » و « ان العدل اساس الملك » وما شابه ذلك من عبارات وحكم هو الدليل الحاسم على غياب العدل وانسحابه من العالم الاجتماعي والسياسي ؟

القاعدة الأمنية ؟ « ومن ذا الذي اصبح يأمن على شيء ؟ ألم تزد هجمات هولاكو والتتار الوحشية والغزوات الصليبية الأمور ضعفاً على ابالة بحيث انعدمت كل قاعدة للأمن ؟

والأمر نفسه يقال عن قاعدة « الخصب الدار » « والامل الفسيح » : لقد آذن العمران بالانقراض ، كما قال ابن خلدون . أما « الأمل الفسيح » فلم يعد له من صدى الا في نظريات « المهدي المنتظر » الذي يراود له ان يظهر في آخر الزمان « ليملا الأرض عدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً » !

إن الاستكثار من الشواهد التي تدل على حالة « التقدم نحو الأسوأ » امر لا غناء فيه . فهذه الحالة ليست مما يحتاج الى نفاذ رؤية كبير لكي تدرك معالمها وتحس . لكن ظاهرة ذات دلالة عظيمة في تاريخ الفكر العربي تكفي وحدها لكي تشهد بذلك بصورة لا مثيل لها ، تلك هي ظاهرة المفكر « ابن خلدون » (٧٢٣ - ٨٠٨ هـ) وكتابه « العبر » ذي « المقدمة » التي تستبدل بالاحاسيس والمشاعر التي تبلّرت في مواعظ الماوردي والغزالي والطرطوشي وفي أشعار التهامي وغيره . منطسّق العقل الصارم والنظر الى الأمور نظرة واقعية انطلاقاً من واقعة كشف فذة وعاما المفكر العظيم وحق له أن يدعيها لنفسه ولأصالة ابتكاره واختراعه .

والحقيقة أن مشروع ابن خلدون « العمراني » لا يمكن أن يقدر حق قدره الا على ضوء الأحداث والأخطار العظمى التي تعرض لها العالم العربي الاسلامي في العصور التي سبقت ابن خلدون والتي زعزت القواعد النفسية والاجتماعية التي كان يركز عليها الاسلام نفسه على ارض الواقع دون أن تنجح مع ذلك في اجتثاث الاسلام نفسه من هذه الأرض .

ولقد تمثل أول هذه الأخطار في الحملات الصليبية التي مهد لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة زحف ممالك اسبانيا المسيحية بعد انهيار خلافة بني أمية القرطبيين سنة ٤٢٣ هـ / ١٠٣١ م على جنوب الاندلس الاسلامي . ولقد ادى انقسام ملوك الطوائف - الذين لا يشفع لهم شيء - من ناحية ، والضغط المسيحي المدعوم من البابوية من ناحية ثانية الى سقوط طليطلة سنة ٤٧٨ هـ / ١٠٨٥ م . وعلى الرغم من أن المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين استطاعوا ، في سهل الزلاقة ، ان يترلوا بقوات قشتالة وليون هزيمة قوية ويوقفوا التقدم المسيحي ، الا ان الامم المسيحية ، بقيادة البابوية ، عادت لتجمع امرها وتوسع نطاق هجمتها بشكل أشد ضراوة وعنفاً ولتوجه جيوشها هذه المرة الى مشرق العالم الاسلامي بحجة الاستيلاء على بيت المقدس والمقدسات المسيحية ، وذلك في الوقت نفسه الذي استمر فيه الزحف على الاندلس . ولقد دخلت قوات الصليبيين أرض العرب والاسلام في خريف عام ٤٩١ هـ / ١٠٩٧ م ، فاكتمست أرض الشام في شعبان ٤٩٢ هـ / ١٠٩٩ م ، ثم اقتحمت أسوار بيت المقدس لترتكب اشنع الجرائم وافظعها - حتى لقد قيل انها قتلت سبعين ألفاً من المسلمين - ثم لتنشئ بعد ذلك اربع امارات صليبية في الشام وشمال غرب العراق ، في وقت كان فيه الاسلام وجماعاته مشتتين ودولهم وأمراؤهم سادرين في اهوائهم متقاعسين . ولم يصبح النهوض لحرب الصليبيين بشكل منظم فعال ممكناً الا مع عماد الدين زنكي امير الموصل وحلب الذي استرجع عام ٥٣٩ هـ / ١١٤٤ م إمارة الرها . وقد واصل نورالدين محمود بن عمادالدين زنكي حرب الصليبيين بشجاعة فائقة بين عام ٥٤١ هـ / ١١٤٦ م وعام ٥٦٤ هـ / ١١٦٩ م حتى امكن له توحيد الموصل والشام ومصر بحيث جعل منها جبهة واحدة تاركاً لصلاح الدين الأيوبي عامله على مصر السير في الجهاد والتحرير حتى النهاية وذلك بعد وفاته عام ٥٦٩ هـ / ١١٧٣ م . وبالفعل تمكن صلاح الدين من جمع معظم بلاد الاسلام تحت لواء واحد اكتسح به قوات الصليبيين . وفي لحظة فذة من لحظات التاريخ ،

وفي ربيع الثاني من عام ٥٨٣ هـ / ١١٨٧ م ، كان نصر حطين الحاسم الذي تلاه استرداد بيت المقدس ، وكان ذلك عملياً نهاية المشروع الصليبي في العالم العربي . اما ما حدث بعد ذلك فلم يكن على جسامته احياناً الا ذيولاً لهذا المشروع ، ارهقت الاسلام والمسلمين . لكن الايوبيين وسلاطين المماليك الأقوياء في مصر والشام وقوات المستنصر بالله الحفصي في تونس قد وصلوا في حدود عام ٦٦٩ هـ / ١٢٧٠م الى نتائج حاسمة زال معها الخطر الصليبي عن بلاد العرب والاسلام .

أما في الأندلس فان سقوط طليطلة عام ٤٧٨ هـ - ١٠٨٥ م كان حاسماً لصالح الدول المسيحية ، اذ بسقوطها ضاع قلب الأندلس وقريب من ثلث مساحتها . وقد استمر التداعي وضياح الأجزاء الباقية حتى سقطت غرناطة آخر معقل للإسلام في الأندلس في ربيع الثاني من شتاء عام ٨١٧ هـ / ١٤٩٢ م . لكن قبل أربعين عاماً من هذا التاريخ كانت القسطنطينية في الطرف الآخر قد سقطت بيد محمد الفاتح العثماني .

هذا خطر أول جسيم ظل العالم العربي الاسلامي يرزح تحت وطأته المباشرة قرابة قرنين من الزمن (من ٤٩١ هـ / ١٠٩٧ م الى ٦٦٩ هـ / ١٢٧٠ م) . وانه لأمر طبيعي تماماً أن تكون هذه الحروب قد انهكت جسم هذا العالم وأضعفت قواه . لكن الأمر لم ينته عند هذه الحال . ذلك أن خطراً ثانياً قد بدأ يعلن عن نفسه قبل انتهاء الصراع مع الصليبيين انفسهم او في نهاية هذا الصراع . ولقد كان هذا الخطر اعظم هولاً وافدح مصاباً اذ كانت قواه تمثل التدمير والحراب والنهب والسلب والحرق وسفك الدم وبناء تلال من الجثث البشرية . لقد حمل هذا الخطر مخربون محترفون على رأسهم جنكيز خان المغولي ثم هولاكو من بعده .

ولقد بدأ جنكيز خان - الطامع في ثروات العالم الاسلامي وخيراته - حملاته في بلاد الاسلام باكتساح خوارزم فأزال سلطنتها الاسلامية في عام ١٢١٨ م . وبين عامي ١٢١٩م و١٢٢١م استولى على بلاد ما وراء النهر ، أي التركستان ، وخرّب عواصم الاسلام فيها : بخارى وسمرقند وطشقند . لكن موته في عام ١٢٢٧م قد أجّل الى حين عملية التخريب والدمار . ولم تستأنف هذه العملية بشكل منظم الا بعد أن تولى هولاكو حكم الجناح الشرقي من الامبراطورية المغولية (ايران وتركستان) اذ أرسل بصره نحو الدولة العباسية فوجه اليها جحافلها التي دخلت بغداد سنة ٦٥٦ هـ /

١٢٥٨ م. واستمر الزحف يرافقه التخريب والدمار . لكن المسلمين بقيادة سيف الدين قطز المملوكي ما لبثوا أن الحقوا بالمغول هزيمة عظيمة عند عين جالوت قرب بيسان في فلسطين في عام ٦٥٨ هـ / ١٢٦٠ م ، أي بعد عامين من سقوط الخلافة العباسية . غير أن (أباقا) الذي أصبح حاكم المغول في إيران منذ سنة ٦٦٣ هـ / ١٢٦٥ م ، جند من جديد بعد وفاة هولاكو ، جيشاً سار الى الشام فدخل حلب وخربها . لكن قواته ما لبثت أن اصطدمت بقوات سيف الدين قلاوون سلطان مصر فاندحرت امامها اندحاراً ساحقاً عند حمص سنة ٦٨٠ هـ / ١٢٨٢ م وفر (اباقا) الى بغداد ليموت فيها . وعاد الإسلام من جديد ليحتص - سلمياً هذه المرة - خصومه الذين حطموا عمرانه ومؤسسته وذلك حين انتهى قادة المغول في إيران وتركستان من أحفاد (شغتاي) و (تكودار) و (غازان) الى اعتناق الاسلام ، فزال خطر المغول عن الاسلام عند نهاية القرن السابع الهجري .

أما الخطر الثالث فقد جاء من جماعات اترك و مغول يقودها تيمورلنك (الاعرج) ، طرقت ابواب آسيا الصغرى في النصف الثاني من القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) . ولم يكن تيمورلنك هذا بأقل نزوعاً الى التخريب والتدمير من المخربين المغول ، فقد بدأ بدولة ايلخانات فارس الذين كانوا من أحفاد جنكيز خان المسلمين وقضى عليها . ثم دخل العراق وخرب بغداد سنة ٧٩٥ هـ / ١٣٩٣ م وأنزل بالناس في تكريت مذبحه رهبة مقيماً هراً من جثث القتلى . وقد قضى خمس سنوات في بلاد العرب ، رحل بعدها الى روسيا حيث احتل موسكو عاد الى حلب ليقتل ألوفاً من اهله ، ثم الى دمشق ليحرق البيوت فيها والمساجد رغم زعمه أنه قد اعتنق الاسلام على المذهب الشيعي . ثم اتجه نحو آسيا الصغرى وهزم السلطان العثماني بايزيد وجيش الانكشارية الفتي سنة ٨٠٥ هـ / ١٤٠٢ م . لكنه ما لبث أن مات بعد ستين ٨٠٥ هـ / ١٤٠٤ م فتداعى ملكه من بعده . أما الترك فقد كانت دولتهم في أول عنفوانها ، فانطلقوا ينظمون قواهم حتى اذا ما جاء محمد الثاني فاتح القسطنطينية عام ١٤٥٣ م كانت الدولة البيزنطية قد زالت لتصبح الدولة العثمانية هي قطب الرعي الى خمسة قرون تالية .

أما بلاد العرب فقد ظلت مثقلة الهموم تشكو التخريب والدمار الذي عفا على
عمرانها ، وعلى مجدها ^(١) .

٣ - لقد اطلع ابن خلدون على احداث هذا التاريخ وشهد بنفسه بعض هذه
الأحداث حين دخل تيمورلنك دمشق وهو فيها . واطلع كذلك على التاريخ السياسي
والاجتماعي لدول الاسلام في المشرق والمغرب متابعاً فيها مراحل البداية والصعود
والهبوط . ولقد أذهله حقاً « ما نزل بالعمران شرقاً وغرباً في منتصف هذه المائة
الثامنة ، من الطاعون الجارف الذي تحيف الامم وذهب بأهل الحيل وطوى كثيراً
من محاسن العمران ومحاسنها ، وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها
فقلص من ظلالتها وفلّ من حدها واوهن من سلطانها وتداغت الى التلاشي
والاضمحلال احوالها وانتقص عمران الأرض بانتقاص البشر ، فخربت الأمصار
والمصانع ، ودرست السبل والمعالم وخلت الديار والمنازل ، وضعفت الدول والقبائل
وتبدل الساكن (..) وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالحمول والانقباض فبادر
بالإجابة » ^(٢) . ورأى أن هذا التبدل للأحوال جملة يشبه أن يكون « خلقاً جديداً
ونشأة مستأنفة وعالمًا محدثاً » . وإنه حقاً لمنعطف كوئي عظيم يحوج لمؤرخ يدوّن لهذا
العهد أهوال الخليفة والآفاق واجيالها والعوائد والنحل التي تبدلت لأهلها بحيث يقفو
مسلك المسعودي لعصره فيكون أصلاً يقتدي به من يأتي بعده من المؤرخين ^(٣) .

لم يكن ابن خلدون الا هذا المؤرخ عينه الذي أحوج اليه هذا التطور الكبير في
تاريخ العمران . وعلى الرغم من هذا الثناء الصريح على المسعودي الا أن ابن خلدون
قد وعى تميزه عن كل المؤرخين الذين سبقوه وأحس بأصالة الشخصية ، كما أدرك
الفارق العظيم بينه وبينهم ، وهو فارق يتمثل في نزعتهم الى مجرد الإخبار النقلية
وهماً أو صدقاً ، وفي نزعته هو الى أن يجعل من التاريخ علماً ذا مبادئ ، أي قائماً
على بيان علل الأحداث وقوانينها ، يقول :

« ولما طالعت كتب القوم وسبرت غور الأمس واليوم ، نبهت عين القرينة من

(١) هذه الوقائع التاريخية معروفة بالاجال وبالتفصيل لكننا ندين لكتاب (عالم الاسلام) لحسين
مؤنس بفضل الترتيب والجمع المباشر بينها : ص ٨٣ - ٩٧ ومن ص ٤٥٨ الى ص ٤٦٢ .
(٢) ابن خلدون : المقدمة ، طبعة علي عبد الواحد وافي ، الجزء الأول ، ص ٢٥٨ .
(٣) المصدر نفسه ، ص ٣٣ .

سنة الغفلة والنوم ، وسمت التصنيف من نفسي وانا المفلس احسن السوم . فأنشأت في التاريخ كتاباً رفعت به عن احوال الناشئة حجاباً ، وفصلته في الاخبار والاعتبار باباً باباً ، وابدت فيه لأولية الدول والعمران عللاً واسباباً (. .) واخترعت من بين المناحي مذهباً عجبياً وطريقة مبتدعة واسلوباً ، وشرحت فيه من احوال العمران والتمدن وما يعرض في الاجتماع الانساني من العوارض الذاتية ما يمتنعك بعقل الكوائن وأسبابها ويعرفك كيف دخل اهل الدول من ابوابها حتى تترع من التقليد يدك وتقف على احوال ما قبلك من الأيام والايال وما بعدك » (١) .

وليس ثابتاً ما ذهب إليه أحد دارسي ابن خلدون الأكفيا حين أكد أن « ابن خلدون لا يهدف الى دراسة الظواهر الاجتماعية بغية التعرف على القوانين التي تتحكم فيها » بحجة أنه ما يهدف اليه هو « بيان ما يحدث في العمران بمقتضى طبعه » ولأن « فكرة القانون باعتبارها علاقة ضرورية بين حادثتين أو مجموعة من الحوادث لم تكن قد تبلورت بعد ولم تكن العلاقات بين الأشياء تستأثر باهتمام العلماء ، وانما كانت انظارهم منصرفة الى دراسة خصائص الاشياء ، الخصائص الثابتة الملزمة لها دوماً والتي تشكل طبيعتها » ، ولأن ابن خلدون قد بقي عند هذا التصور ، لم يتحرر نهائياً من اطر التفكير القديمة و « بنى ملاحظاته في ميدان السياسة والاجتماع والحكم طبقاً لقوالب الفكر السائدة آنئذ ، وهي قوالب المنطق الأرسطي » (٢) . ذلك أن الجدل الكبير الذي دار بين مفكري الإسلام حول مسألة الاقتران الضروري أو غير الضروري بين ما يسمى في العادة « سبباً » وما يسمى « مسبباً » ، أي بين الحوادث ، وكذلك النزعة الواقعية الصريحة لتفكير ابن خلدون وموقفه من المنطق والإلهيات الأرسطيين هما مما لا يسمح بالتعلق بهذه القضية (٣) . ومن وجه آخر إن إثبات القول إن غرض علم العمران لا ينحصر « في بيان ما حدث في الماضي بل هو يعرفنا بما قبلنا وما بعدنا » ، بما هو واقع وما هو « منتظر » ، يعني ، بلغة عصرنا ، أن علم العمران يهدف

(١) ابن خلدون : المقدمة ، الجزء الأول ، ص ٢١٢ - ٢١٣ .

(٢) محمد عابد الجابري : العصبية والدولة ، معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامي ، الدار البيضاء ١٣٩١ / ١٩٧١ ، ص ١٥٨ - ١٥٩ .

(٣) انظر كتاب ناصيف نصار :

من خلال تفسيره للتاريخ إلى الكشف عن حقيقة الصيرورة التاريخية والشروط التي توجهها والعوامل الفاعلة فيها ^(١) . ومن البديهي أن هذا هو المعادك الضروري «للقوانين» والا فكيف يمكن أن «نتوقع» أو أن «نتنظر» حدوث أحداث مقبلة على نحو معين بمعزل عن فكرة القانون وما يرافقها من حتمية ؟ وهل كان ابن خلدون يؤمن بعلم النجامة ؟ ألم يبين « بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع وضعف مداركها مع ذلك عن طريق العقل » ، مع ما لها من المضار في العمران الانساني ؟ واكثر من ذلك « ليس مبدأ قياس الغائب على الشاهد الذي يقيم عليه ابن خلدون قواعد السياسة والاجتماع البشري يحيل مباشرة إلى فكرة القانون » ؟ وأخيراً لا شك أن من يرى أن قوالب المنطق الأرسطي والبحث عن الخصائص الثابتة للأشياء هي التي كانت مهيمنة على الفكر العربي الإسلامي إلى عهد ابن خلدون يجانب الصواب إلى حد بعيد . فإن منطق « الماهيات » لم يكن هو السائد في الفكر العربي ، وقد كان للمنطق الرواقي ، منطق « الحدّث والعرض والشخص » ، مكانة مرموقة عند العرب ^(٢) . ان ابن خلدون يقف طويلاً عند ظاهرة الصيرورة التاريخية ومظاهرها ، لكنه في الحقيقة لا يكتفي بذلك بل يتخطاه إلى الكشف عن القوانين التي تتحكم في الصيرورة أي في التاريخ . فالتغير في حد ذاته قانون ، لكنه خاضع لحركة معينة ، لوجهة معينة ، لنهاية ثابتة ، وبكلمة لقوانين .

ومهما يكن من أمر فإن هذا العلم المستنبط النشأة الذي لم يقف ابن خلدون عليه لدى أحد من الخليفة قبله والذي الهمة الله اليه واعرثه عليه ، يدور على العمران البشري والاجتماع الانساني ويتحد بالتاريخ : « انه خبر عن الاجتماع الانساني الذي هو عمران العالم ، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال : مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض ، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها ، وما ينتحلّه البشر بأعمالهم ومساعدتهم من الكسب والمعاش والعلوم ، وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته من الأحوال » ^(٣) .

(١) الجابري ، المصدر المذكور اعلاه ، ص ١٨٣ .

(٢) انظر كتابنا : L'Influence du Stoïcisme... , pp. 99 - 135 .

(٣) المقدمة ، الجزء الأول ، ص ٢٦١ .

اما العمران فهو « التساكن والتنازل في مصر أوحلة للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات لما في طباعهم من التعاون على المعاش » .

وللعمران أحوال ، كما أن للتاريخ حركة خفية متبدلة قد يذهل عنها الكثير من الناس . وذلك لأن تبدل الأحوال بتبدل الأعصار ومرور الأيام لا يقع الا بعد احقاب متطاولة لا يكاد يتفطن لها الا الآحاد من أهل الخليقة . ان الحقيقة هي « أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر ، انما هو اختلاف على الأيام والأزمنة ، وانتقال من حال الى حال . وكما يكون ذلك في الاشخاص والاوقات والامصار فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول — سنة الله التي خلقت في عبادته » (١) .

ويوحّد ابن خلدون بين العمران وبين الاجتماع البشري أو الانساني ، ويرى أن هذا الاجتماع الانساني ضروري وطبيعي ، وما قول الحكماء « ان الانسان مدني بالطبع » الا اشارة الى أنه لا بد للانسان من الاجتماع المدني الذي هو العمران . فاذا تم هذا الاجتماع وحصل للبشر عمران العالم به كان لا بد لهم من وازع يدفع بعضهم عن بعضهم وذلك « لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم » ، أو كما سبق أن قال الطرطوشي لما جبلوا عليه من « حب الانتصاف وعدم الإنصاف » ، ولما ثمة من شبه بينهم وبين الحيتان في البحر « يزدرد الكبير منها الصغير » . ويستبعد ابن خلدون أن يكون السلاح صالحاً لأن يمثل هذا الوازع ، لأن السلاح يمكن لجميعهم ، ويرى أنه لا بد أن يكون واحداً منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة ويمنع عدوان أحدهم على الآخر ، ومن هنا كان الملك غاية للعصبية .

وليس يلزم في رأي ابن خلدون أن يكون « الحكم الوازع » مفروضاً من عند الله بواسطة نبي ، « اذ الوجود وحياة البشر قد تم من دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه او بالعصبية التي يقتدر بها على قهرهم وحملهم على جادته . والمتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة للعجوس الذين ليس لهم كتاب ، فانهم أكثر أهل العالم ، ومع ذلك فقد كانت لهم الدول والآثار فضلاً عن الحياة » . وليس غرض ابن خلدون من هذا اسقاط دور الدين في اقامة الدولة — فهذا الدور اساسي عنده لا يتنازع فيه — ولكن بيان

(١) المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٢٥٢ .

أن طريقة الفلاسفة في التدليل على وجوب النبوات — من حيث هي وازع سياسي — ليست مسلمة لهم وأن مدرك هذا الوجوب هو الشرع — كما يذهب الى ذلك السلف من الأمة — وليس العقل .

اما وقد أصبح للإجتماع البشري ملك او دولة هي غاية للعصبية والغلبة فإنه يستطيع بعد ذلك أن يدخل في التاريخ ويستوفي خطواته فيه متنقلا على وجه التحديد بين طورين عظيمين طبيعيين هما طور البداوة وطور الحضارة . وطور البداوة في الدولة هو أول الطورين ، ويمتاز بالخشونة والشدة والغلبة والبأس . واصحابه ينتحلون المعاش الطبيعي من الفلح والقيام على الانعام ويقتصرون على الضروري من الأقوات والملابس والمساكن وسائر الاحوال والعوائد يقصرون عما فوق ذلك من الحاجي أو الكمالي ويتخذون البيوت من الشعر والوبر أو الشجر . ذلك أن حصول الترف والنعمة لأهل العمران يدعوهم بطبعه الى مذاهب الحضارة والتخلق بعوائدها . والحضارة هي « التفنن في الترف واستجادة أحواله والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه من الصنائع المهمة للمطابخ أو الملابس أو المباني أو الفرش أو الآنية ولسائر أحوال المنزل مما لا يحتاج إليه طور البداوة . فمن الضروري اذن أن يتبع طور الحضارة في الملك طور البداوة ، تماماً كما يلزم الرفه للملك . اذ ان اهل الدول يقلدون ابدأ غيرهم ممن كانوا في طور الحضارة قبلهم .

ومن المؤكد في رأي ابن خلدون ان اهل البدو هم اقرب الى الخير من اهل الحضرة ، لان نفس البدوي هي على الفطرة الاولى تتقبل ما ينطبع فيها اولا من خير او شر . ان اهل الحضرة لكثرة ما يعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف والاقبال على الدنيا والعكوف على شهواتهم منها قد تلوثت انفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشر وبعدت عليهم طرق الخير ومسالكه . اما اهل البدو ، وإن كانوا مقبلين على الدنيا مثلهم ، إلا أنه في المقدار الضروري لا في الترف ولا في شيء من اسباب الشهوات واللذات ودواعيها . فهم اقرب الى الفطرة الاولى وابتعد عن مذمومات الخلق وعما ينطبع في النفس من سوء الملكات بكثرة العوائد المذمومة وقبحها ، وهذا يجعل علاجهم اسهل من علاج الحضرة . وبكلمة ان « خشونة البداوة قبل رقة الحضارة » ، وأن « التمدن هو غاية البدوي » ، وان الحضارة هي « نهاية العمران وخروجه الى الفساد ، ونهاية الشر والبعد عن الخير » .

هذا هو الإطار العام للتطور الذي يعتري العمران وينتهي به إلى الفساد . لكن ابن خلدون لا يكتفي بهذا الإطار وإنما يقترب اقتراباً اعظم من واقع العمران لينظر في الدولة ، التي هي صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة ، ويلاحظ ان لها اعماراً محدّدة واطواراً لا تتخطاها ؛ يقول :

« اعلم أن الدولة تنتقل في اطوار مختلفة وحالات متجددة ويكتسب القائمون بها في كل طور خلقاً من احوال ذلك الطور لا يكون مثله في الطور الآخر ، لان الخلق تابع لمزاج الحال الذي هو فيه وحالات الدولة واطوارها لا تعدو في الغالب خمسة اطوار :

الطور الأول : طور الظفر بالبغيّة وغلب المدافع والممانع ، والاستيلاء على الملك وانتزاعه ، من ايدي الدولة السالفة قبلها ، فيكون صاحب الدولة في هذا الطور اسوة بقومه في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية ، لا ينفرد دونهم بشيء . لأن ذلك هو مقتضى العصبية التي وقع بها الغلب ، وهي لم تزل بعد بخالها .

الطور الثاني : طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة . ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معنياً باصطناع الرجال واتخاذ الموالي والصنائع ، والاستكثار من ذلك لخدع أنوف أهل عصبية وعشيرته المقاسمين له في نسبه ، الضاربين في الملك بمثل سهمه . فهو يدافعهم عن الأمر ويصدّهم عن موارده ويردهم على أعقابهم (. .) فيركب صعباً من الأمر .

الطور الثالث : طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر اليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الصيت ، فيستفرغ وسعه في الجباية وضبط الدخل والخرج واحصاء النفقات والقصد فيها ، وتشديد المباني الخافلة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة والهيكل المرتفعة ، واجازة الوفود من أشرف الأمم ووجوه القبائل وبث المعروف في أهله ، هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في احوالهم بالمال والجاه . واعتراض جنوده وإدراج أرزاقهم وانصافهم في اعطياتهم لكل هلال حتى يظهر أثر ذلك عليهم في ملابسهم وشكّتهم وشاراتهم يوم الزينة ، فيباهي بهم الدول المسالمة ويرهب الدول المحاربة . وهذا الطور آخر أطوار الاستبداد

من اصحاب الدولة لأنهم في هذه الأطوار كلها مستقلون بآرائهم بانون لعزهم ،
موضحون الطرق لمن بعدهم .

الطور الرابع : طور القنوع والمسألة . ويكون صاحب الدولة في هذا قانعاً بما
بنى أولوه ، سكتماً لأنظاره من الملوك وأقتاله ، مقلداً للماضين من سلفه فيتبع آثارهم
حدو النعل بالنعل ويقتضي طرقهم بأحسن مناهج الاقتداء ، ويرى أن في الخروج
عن تقليدهم فساد أمره وأنهم أبصر بما بنوا من مجده .

الطور الخامس : طور الاسراف والتبذير . ويكون صاحب الدولة في هذا الطور
متلفاً لما جمع أولوه في سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانته وفي مجالسه ،
واصطناع أخذان السوء وخضراء الدمن ، وتقليدهم عظيمات الأمور التي لا يستقلون
بحملها ولا يعرفون ما يأتون ويلذرون منها - مستفيدة الكبار الأولياء من قومه وصنائع
سلفه حتى يضطغفونوا عليه ويتخاذلوا عن نصرته (. .) فيكون مخرباً لما كان سلفه
يؤسسون ، وهادماً لما كانوا يبنون . وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم
ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه ، ولا يكون لها معه برء ، الى
أن تنقرض ... » (١) .

هذه اطوار للدولة تتحدد بصفاتھا الذاتية المميزة : الأول منها ذو طابع عسكري
والثاني سياسي قوي ، والثالث اقتصادي عمراني قوي ، والرابع سياسي ضعيف
والخامس اقتصادي عمراني هرم . لكن هذه الأطوار جميعاً التي تمثل العمران كله
من بداوة وحضارة تمتد أيضاً في الزمان امتداداً محدوداً هو اشبه ما يكون بامتداد
الانسان نفسه فيه . بتعبير آخر للعمران البدوي والحضري عمر محسوس « كما أن
للشخص الواحد من اشخاص المكونات عمراً محسوساً » . وفي رأي ابن خلدون أنه
قد « تبين في المعقول والمنقول أن الأربعين للانسان غاية في تزايد قواه
ونموها ، وأنه اذا بلغ سن الأربعين وقفت الطبيعة عن أثر النشوء والنمو برهة ثم
تأخذ بعد ذلك في الانحطاط » . وكذلك الحضارة لها في الغالب أجيال ثلاثة لا مزيد
عليها ، كل جيل منها لا يعدو في عمره متوسط أجل الإنسان :

الجيل الأول : لم يترك أهله على خلق البداوة وخشونتها وتوحشها من شظف
العيش والبسالة والافتراس والاشترار في المجد . فلا تزال بذلك سورة العصبية
محفوظة فيهم ، فحدهم مرهف وجانبهم مرهوب والناس لهم مغلوبون .

(١) المقدمة ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ - ٤٩٦ .

والجيل الثاني : تحول حالهم بالملك والترفة من البداوة الى الحضارة ، من الشظف الى الترف والخصب ، ومن الاشتراك في المجد الى انفراد الواحد به وكسل الباقيين عن السعي ، ومن عز الاستطالة الى ذل الاستكانة ، فتكرر سورة العصبية بعض الشيء ، وتؤنس منهم المهانة والخضوع ويبقى لهم الكثير من ذلك بما ادركوا الجيل الأول وباشروا احوالهم وشاهدوا اعتزازهم وسعيهم الى المجد و مراميمهم في المدافعة والحماية ، فلا يسعهم ترك ذلك بالكلية ، وإن ذهب منه ما ذهب ، ويكونون على رجاء من مراجعة الأحوال التي كانت للجيل الأول ، أو على ظن من وجودها فيهم .

واما الجيل الثالث فينسبون عهد البداوة والحشونة كأن لم تكن ، ويفقدون حلاوة العز والعصبية بما هم فيه من ملكة القهر ، ويبلغ فيهم الترف غايته بما تَفَنَّقوه من النعيم وغضارة العيش ، فيصيرون عيالا على الدولة ومن جملة النساء والولدان المحتاجين للمدافعة عنهم ، وتسقط العصبية بالجملة ، وينسون الحماية والمدافعة والمطالبة ويُلبَّسُونَ على الناس في الشارة والزي وركوب الخيل وحسن الثقافة يموهون بها ، وهم في الأكثر أجبن من النسوان على ظهورها . فاذا جاء المطانِب لهم لم يقاوموا مدافعتهم ، فيحتاج صاحب الدولة حينئذ الى الاستظهار بسواهم من أهل النجدة ويستكثر بالموالي ويصطنع من يغني عن الدولة بعض الغناء ، حتى يتأذن الله بانقراضهم ، فتذهب الدولة بما حملت .

فهذه كما تراه ثلاثة اجيال فيها يكون هرم الدولة وتخلفها . ولهذا كان انقراض الحسب في الجيل الرابع ^(١) .

وقد يتبادر الى الذهن أن هذه الأجيال وتلك الأطوار هي من الأمور التي يمكن تلافيها بشكل أو بآخر ، وأن الهرم عند الجيل الثالث أو في نهايته هو مرض حاد لكنه غير مزمن وليس من شأنه أن ينتهي بصاحبه الى الموت . والواقع أن هذه الأطوار والأجيال هي كلها عند ابن خلدون أمور طبيعية تحدث للدولة بطبيعتها ، أي أن تبدل الدولة وتطورها خاضع خضوعاً لا مفرّ منه لهذه الأحوال . فنحن بازاء حتمية صارمة لاسبيل الى الافلات منها بأيّة حال من الاحوال ^(٢) . وهرم الدولة والعمران هو

(١) المقدمة ، ج ٢ ، ص ٤٨٦ - ٤٨٧ .

(٢) يزعم البرت حوراني (الفكر العربي في عصر النهضة ، ص ٣٨) أن من الممكن في رأي ابن خلدون وقف مجرى التدهور في أي وقت من الاوقات بإدخال عامل آخر غير العصبية هو الشريعة =

« من الأمراض المزمنة التي لا يمكن دواؤها ولا ارتفاعها » . أما الحضارة فهي « سن الوقوف لعمر العالم في العمران والدولة » . ولم يغفل ابن خلدون عن أن كثيراً من أهل الدول ممن له يقظة في السياسة قد رأى ما نزل بدولته من عوارض الهرم وظن أنها مما يمكن رفعه ، فأخذ نفسه بتلافي الدولة واصلاحها حاسباً أن ما لحقها هو من تقصير من قبله من أهل الدولة وغفلتهم . لكن الحقيقة هي أن الأمر ليس كذلك وأن هذا الهرم هو أمر طبيعي للدولة . وينبغي الا ينخدع أحد بما قد يحدث في بعض الأحيان عند آخر الدولة من قوة توهم أن الهرم قد ارتفع عنها ومن ايماضة لدُبالها ، فتلك ليست في الواقع الا ايماضة الحمود والانطفاء .

أما ما يمنع من تلافي الأمور فيرجع الى قوة العوائد وضرورة « المحافظة على التقاليد » التي يفرضها المجتمع : « فإن من أدرك مثلاً أباه وأكثر أهل بيته يلبسون الحرير والديباج ويتحلون بالذهب في السلاح والمراكب ويحتجبون عن الناس في المجالس والصلوات فلا يمكنه مخالفة سلفه في ذلك الى الخشونة في اللباس والزي والاختلاط بالناس ، اذ العوائد حينئذ تمنعه وتقبح عليه مرتكبه ، ولو فعله لرمسي بالحنون والوسواس في الخروج عن العوائد دفعة ، وخشي عليه عائدة ذلك وعاقبته في سلطانه » (١)

بتعبير آخر قد يكون تلافي السقوط ممكناً بالرجوع عن طور الحضارة الى طور البداوة ، لكن هذا الرجوع نفسه أمر غير ممكن لأن قسر « العادات » السلطانية والاجتماعية يحول دون ذلك . وإنه لأمر ضروري أن نبه هنا الى أن طرح ابن خلدون لهذه المشكلة بالذات ينطوي على نظرة قابلة للمناقشة ، وهي إن صدقت على بعض الدول التي عرفها فإنها لا تصدق على أخرى غيرها فضلاً عن تلك التي لم يعرفها . هذه النظرة هي التي يمكن أن ترد الى العبارة التالية : « الناس على دين ملوكهم » ، وهي عبارة استعملها ابن خلدون نفسه حين قال ان « السبب الشائع في تبدل الاحوال

=الدينية . لكن الحقيقة هي أن هذا العامل لا يحول دون التدهور الا في مرحلة (الخلافة) السابقة على دور (الملك) . اما في هذه المرحلة الثانية فان الخلل والفساد لا راد لها طالما أن « من طبيعة أهل الترف والملك ان يبنوا الدين ظهرياً » .

(١) المصدر نفسه : ونظرية ابن خلدون في (العوائد) و (التعود) تذهب في واقع الامر الى ابعاد من هذا . والعبارة التالية التي نجدها في اساس نظرية عالم المجتمع الحديث (قبلان) تلخص موقف ابن خلدون من هذه المسألة : « ان الانسان ابن عوائده ومألوفه لا ابن طبيعته ومزاجه ؛ فالذي ألفه في الأحوال حتى صار خلقاً وملكة وعادة تنزل منزلة الطبيعة والجملة » .

والعوائد ان عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلطانه كما يقال في الامثلة الحكمية : «الناس على دين الملك» . ومعنى ذلك ، بحسب هذه النظرة ، أنه يكفي ، لتغيير طور متأخر من اطوار العمران أو لتلافي الطور الأخير من اطوار الدولة ، أن يغير السلطان نفسه عوائده ويلزم المجتمع بها فيتغير الطور أو يتلافى الخطر . لكن لما كانت « العادة » طبيعة ثانية في الانسان ، وفي السلطان بالذات ، فقد اصبح أمراً ممتنعاً القيام بعملية التغيير أو الرجوع عن عادات تؤذن بالحراب إلى أخرى ترد إلى الدولة شبابها . وبمعنى آخر : حيث لا يبدو أن للحتمية البيولوجية أو الاقتصادية أو التاريخية تأثيراً حاسماً ، تأتي هذه الحتمية من جانب « العادات » أي تكون حتمية سيكولوجية – اجتماعية من طراز خاص . وفي كل الاحوال تظل جميع الطرق مسدودة ، وتكون حركة العمران قد تقدمت فعلاً نحو الأسوأ ، ويكون على الدولة أن تفسح لغيرها مكانها في التاريخ . وبطبيعة الحال يكون انقراض الدولة مؤذناً ، مبدئياً ، بخروجها الى من يكون له عصبية قريية أو بعيدة من عصبية أهل الدولة السابقة ، أو من يكون له الغلب لجميع العصبيات؛ اللهم الا أن يقع في العالم «تبديل كبير من تحويل ملة أو ذهاب عمران أو ما شاء الله من قدرته ، فحينئذ يخرج عن ذلك الجليل الى الجليل الذي يأذن الله بقيامه بذلك التبديل كما وقع لمضر حين غلبوا على الأمم والدول واخلوا الامر من ايدي اهل العالم بعد ان كانوا مكبوحين عنه احقاباً» . ان سير الدولة في طريق العمران ينتهي بها بصورة لا راد لها الى أن تكون :

كدود القز ينسج ثم يفنى بمركز نفسه في الانعكاس

لكن ما هي الأسباب الحقيقية للانحطاط او الفناء ؟

إن ابن خلدون يتجنب تماماً تقديم تعليل أحادي لظاهرة الانحطاط وسقوط الحضارة. ومن البين أن تفكيره الواقعي قد ألباه الى ايثار كثرة العلل في التفسير على أحاديثها . ونحن نستطيع أن نبين في المقدمة ثلاثة من الاسباب او اربعة تفسر هذا المصير :

السبب الاول اقتصادي، يتمثل في انسياق الدولة الى الترف والخلود اليه . والواقع أن حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم ليس من عوائق الملك فحسب وانما هو مؤذن تماماً بفساد العمران . وهذه قضية يلح عليها ابن خلدون الحاحاً عظيماً بحيث انها قد تبدو أخطر اسباب انهيار العمران . ذلك أن الترف والنعمة اذا حصلا لأهل

العمران جلبا معهما بالطبع مذاهب الحضارة والتخلق بعاداتها فتتكسر حدة العصبية وتضعف شوكة الناس ويزداد الاتفاق فترتفع المكوس وتغلو الاسعار وتكسد الأسواق فيختل نظام الدنيا والدين ويفسد حال المدينة على العموم وعلى الخصوص وهذا معنى ما يقال من « أن المدينة اذا كثرت فيها غرس النارنج تأذنت بالخراب » ، اذ ان البساتين واجراء المياه هما من « توابع الحضارة » الضرورية . اما غرس النارنج واللية والسرو وامثال ذلك مما لا طعم فيه ولا منفعة فهو من « غاية الحضارة » ، وليس يقصدها في البساتين الا « اشكالها فقط » كما انها لاتغرس الا بعد التفتن في مذاهب الترف ؛ وهذا هو الطور الذي يخشى معه هلاك المصر وخرابه .

السبب الثاني أخلاقي : « إن الأخلاق الحاصلة من الحضارة والترف هي عين الفساد لأن الإنسان انما هو انسان باقتداره على جلب منافعه ودفع مضاره واستقامة خلقه للسعي في ذلك . والحضري لا يقدر على مباشرته حاجاته اما عجزاً لِمَا حصل من الدعة أو ترفعاً لما حصل له من المربى في النعيم والترف . وكلا الأمرين نعيم . وكذا لا يقدر على دفع المضار واستقامة خلقه للسعي في ذلك . والحضري بما فقد من خلق الانسان بالترف والنعيم في قهر التأديب فهو بذلك عيال على الحماية التي تدافع عنه . ثم هو فاسد ايضاً بما فسدت منه العوائد وطاعتها وما تلونت به النفس من مكانتها (. .) » واذا فسد الانسان في قدرته على أخلاقه ودينه فقد فسدت انسانيته وصار مسخاً على الحقيقة . ويضيف ابن خلدون الى ذلك القول ان الانهماك في الشهوات والتفتن فيها وارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طرقها يجر الى فقد الفضائل السياسية ، ولا تزال هذه الفضائل في انتقاص حتى يخرج الملك من ايدي اصحابه الى ايدي آخرين هم خير منهم — وهذا معنى قوله تعالى « واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً » (١) .

السبب الثالث اجتماعي — سياسي ، حاصل ، كالسبب الثاني الاخلاقي ، عن السبب الأول الذي هو الترف في العمران . ومرجع هذا السبب الاجتماعي السياسي الى انكسار سورة العصبية او انقراضها . فالقبيل الغالب بعصبية اذا ما استولت عليه النعمة ينجر الى اخلاقها « فتذهب خشونة البداوة وتضعف العصبية والبسالة » ويتنعمون فيما آتاهم الله من البسطة وتنشأ بنوهم وأعقابهم في مثل ذلك من الترف

(١) القرآن ، سورة الأسراء (١٧ : ١٦) .

عن خدمة أنفسهم وولاية حاجاتهم ويستنكفون عن سائر الامور الضرورية في العصبية فيأذنون بالانقراض . وعلى قدر ترفهم ونعمتهم يكون اشرافهم على الفناء » .

السبب الرابع سياسي ، مرده الى الاستبداد والظلم . والانفراد بالمجد واستئثار الواحد به هو مما تقتضيه طبيعة الملك في رأي ابن خلدون ، لكن استعمال الملك لاغراض دنيوية ونبد الدين واحكامه الشرعية وعدم تحري القصد واعتماد الحق في سياسة الرعية هي امور لا يمكن أن تؤدي الا الى الدعوة لدولة جديدة تحل مكان الدولة القائمة . وكذلك فان افراد واحد من ذوي العصبية الكثر بالمجد بحيث « يقرع عصبيتهم ويكبح اعنتهم ويستأثر بالأموال دونهم فيتكاسلون ويعتادون المذلة والاستعباد » يؤدي بالدولة ، عند الجيل الثاني ، الى الهرم . ذلك أن العصبية قد فسدت بذهاب البأس من أهلها . وخطر من هذا كله « ارهاق الحد » والظلم فكلاهما طريق الى الفساد والزوال . وفي نص مشهور سيتناقله الكثيرون ممن جاؤوا بعد ابن خلدون ، ومن فصل بعنوان : « في أن الظلم مؤذن بفساد العمران » ، يقول صاحب (المقدمة) :

« اعلم أن العدوان على الناس في اموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من ايديهم . واذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت ايديهم عن السعي في ذلك . وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب . فاذا كان الاعتداء كثيراً عاماً في جميع ابواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك ، لدهابه بالآمال جملة بدخوله من جميع ابوابها . وإن كان الاعتداء يسيراً كان الانقباض عن الكسب على نسبته . والعمران ووفوره ونفاق اسواقه إنما هو بالاعمال وسعي الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين . فاذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت ايديهم عن المكاسب كسدت اسواق العمران وانتقضت الاحوال وابدع الناس في الآفاق من غير تلك الايالة في طلب الرزق فيما خرج عن نطاقها ، فعنف ساكن القطر وملت دياره وخربت امصاره واخلت باختلاله حال الدولة والسلطان ، لما أنها صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة (. .) ولا تحسب الظلم إنما هو اخذ المال او الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب كما هو المشهور ، بل الظلم أعم من ذلك . وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق ، أو فرض عليه حقاً لم يفرضه الشرع فقد

ظلمه (. .) واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه ، وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري ، وهي الحكمة العامة المراعاة للشرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة : من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال . فلما كان الظلم كما رأيت مؤذناً بانقطاع النوع — لما أدى إليه من تخريب العمران — كانت حكمة الحظر فيه موجودة ، فكان تحريمه مهماً . وادلت من القرآن والسنة أكثر من أن يأخذها قانون الضبط والحصر « (١) » .

لا شك أن هذه الأسباب التي يرد إليها ابن خلدون فساد العمران وخرابه هي أسباب قريبة أو مباشرة وهي مترابطة فيما بينها ترابطاً قوياً بحيث أن بعضها يتفرع مباشرة عن بعضها الآخر . غير أن علينا أن نتذكر باستمرار أن ثمة وراء هذه العلل الفاعلة ظاهرة كبرى هي ظاهرة التاريخ الصائر المتحول الذي لا يبقى على حال ولا يقف عند مآل . وما « سن الوقوف لعمر العالم في العمران | والدولة » الذي تتمثله حضارة ما الا نهاية دورة يجعل التاريخ بعدها من نقطة النهاية نقطة بداية لدورة جديدة . فالصيرورة الكونية الشاملة إذن مستمرة على الرغم من أنها لا بد أن تقف ، على مستوى خاص ، بالنسبة للدول والعمرانات . ثمة ، لدى ابن خلدون ، وبحسب تعبيره هو نفسه ، داخل تيار الصيرورة العام ، « انقلابات » عظيمة أو تحولات كونية تزول معها حضارات وامم وتولد حضارات وامم غيرها . وهذا الحال صارم كل الصرامة لاسبيل الى فك عقده . فكل عمران اذن وكل دولة أو مجتمع مدني أو تمدن محكوم في لحظة ما أن يصل الى غايته ، هي عمره او اجله الطبيعي : طور النشأة البدوية الحاجية ، ثم طور التوسع والنظام والسعة والقوة ، واخيراً طور التحضر والترّف والانتاج الاستهلاكي المنذر بالاضمحلال والانقراض . فهل نحن بازاء نظرية في « التطور » المحض أم في « التقدم » ؟ لقد رأى طه حسين ان مسألة الرقي المستمر للانسانية هي « مسألة لم يدرسها ابن خلدون ، ولعلها تكون قد بدت له شاسعة جداً أو لعله لم يقدر أن من الممكن التكلم فيها » (٢) . وهذا قد يكون صحيحاً اذا كان المقصود من هذا الرقي رقياً للانسانية برمتها . أما وأن الحال ينخص كل عمران في التاريخ ، فلا يجوز الا ان نعترف ، أولاً ، بأن هذه المراحل التي تكلم عليها ابن

(١) المقدمة ، ج ٢ ، ص ٦٧٩ - ٦٨٢ .

(٢) طه حسين : فلسفة ابن خلدون الاجتماعية ، تحليل ونقد ، الترجمة العربية ، القاهرة ١٣٤٣ /

١٩٢٥ ، ص ٨٣ .

خلدون تعبر فعلاً عن تطور حقيقي ؛ كما أن علينا ان نعرف ، ثانياً ، بأن هذا التطور يعبر عن نظرية في « التقدم » حتى لو كان هذا التقدم في حقيقته « تقدماً نحو الأسوأ » أو تقهقراً . والسبب في ذلك يرجع الى أن ابن خلدون لا يكتفي بمجرد وصف حالات التطور وصفاً علمياً خالصاً قائماً على حياد انفعالي تام ، وإنما هو يميل صراحة الى بعض حالات هذا التطور بينما يشجب بعض حالاته الأخرى مستخدماً في ذلك الفاظاً اخلاقية معيارية ذات دلالة عميقة . فهو يرى مثلاً « أن أهل البدو اقرب الى الخير من أهل الحضرة » ، وأنهم « اقرب الى الفطرة الاولى وابتعد عما ينطبع في النفس من سوء الملكات بكثرة العوائد المذمومة وقبحها » ، وهم « اقرب الى الشجاعة من اهل الحضرة » . اما الاخلاق الحاصلة من الحضارة [ف] هي عين الفساد . وأهل الحضرة قد « تلوثت انفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشر وابتعدت عليهم طرق الخير ومسالكه (.) . حتى لقد ذهبت عنهم مذاهب الحشمة في احوالهم » . والحضري فاسد أيضاً بما « فسدت منه العوائد وطاعتها ؛ واذا « فسد الانسان في قدرته على أخلاقه ودينه فقد فسدت انسانيته وصار مسخاً على الحقيقة » . وبكلمة : « ان الحضارة هي نهاية العمران وخروجه الى الفساد ونهاية الشر والبعد عن الخير » . فهذا كله صريح في أن ابن خلدون لم يكن « عالماً » فقط وإنما كان أيضاً « اخلاقياً » تحولت نظريته في الاطوار الاجتماعية التاريخية للدول الى نظرية في التقدم أو بتعبير أدق في « التقدم نحو الأسوأ » أو التقهقر .

ومع أن كل نظرية تُقدّم التاريخ او الحضارة في صورة مراحل او دورات « تتقدم نحو الأسوأ » هي نظرية توصف عادة بالتشاؤم ، إلا ان ابن خلدون نفسه لم يكن متشائماً أبداً . والسبب هو أنه لم يعتقد أبداً أن الانسانية برمتها تسير نحو الأسوأ وملاحظة طه حسين عند هذه النقطة لا تبعد عن الصواب — وإنما اعتقد ان الله يداول الايام بين الناس وان سنة الله في عباده هي في دثور أمة وحدث أخرى ، في انقراض وخراب تلك وحيى هذه ، او في وقوع تبديل شاءته قدرة الله وأذن الله بقيامه ينقرض به ملك ويخرج آخر ، وإن الله « وارث الارض ومن عليها » .

فعلى مستوى الأمة والجيل وعلى مستوى هذا العمران أو ذاك ، وفي مرحلة المُلْك التي تلت مرحلة الخلافة ، ثمة دوماً نهاية محتومة لا يمكن تلافيها الا بالرجوع الى

حالة القوة والبأس والشوكة والعصبية . لكن عملية الرجوع بدت لابن خلدون غير ممكنة ، اذ انه لم يشهد نجاح اية حالة من الحالات التي وصلت الى نهاية الطريق واراد اصحابها العودة بها الى حالة القوة . اما على مستوى الانسانية برمتها فليس ثمة قاعدة مطلقة فضلا عن ان الأمر كله مردود الى الله . ولكن الانسانية برمتها ليست هي واقع التاريخ او التاريخ الواقعي ، وانما هذا او ذاك هما هذا العمران او ذاك ، هذه الأمة أو تلك . وفي هذا النطاق يبدو لنا مشروع ابن خلدون ، وعلى الرغم من النقاط الكثيرة التي يمكن ان يناقش فيها ، كأنه يمثل أرقى درجة من درجات الوعي لتاريخ العرب والبربر والإسلام تم تحقيقها حتى القرن التاسع الهجري ، وهو القرن الذي يحق لنا بناءً على عدد من ملاحظات ابن خلدون الصائبة ، ان نعتبره نهاية العمران العربي الاسلامي الكلاسيكي وبداية عمران جديد ادرك اصحابه ، اقتداء بابن خلدون نفسه ، أن «وعي واقعة الانهيار» هو شرط الدخول في دور جديد يدعى ابناؤه الى تخطي هذه الواقعة والى السير في طريق التقدم نحو الأفضل .

أما ابن خلدون نفسه فلم يكن مشروعه مجرد عمل تاريخي اجتماعي تحليلي عابر، وانما كان عملاً حافلاً بالدروس الثمينة ، أكثرها جوهرية هذا الذي ينطوي عليه السؤال التالي : كيف تبنى الأمم وعمراناتها ، وكيف تتطور ، ولماذا تنهار ؟ والإجابة عن هذا السؤال على طريقة ابن خلدون تقتضي تحريرنا من خرافات وأوهام كثيرة بعضها يرجع للتقليد ، وبعضها يرجع للتاريخ، وبعضها يرجع للدين ، وبعضها يرجع لانماط من الثقافة سابقة للعلم والمنطق . وانه لأمر يثير العجب والإعجاب في آن واحد أن نلاحظ اليوم -أمراً لم يكند ينتبه إليه احد من باحثينا المعاصرين وهو ان الأثر الذي خلفه ابن خلدون على الصعيد النظري الخالص في العصور الحديثة العربية ، لا يكاد يعدله أثر أي مفكر آخر . فمنذ القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) حتى القرن الرابع عشر (العشرين) ، ومنذ أبي عبد الله الأصمعي المعروف بابن الأزرق (٨٣٢ هـ - ٨٩٦ هـ)، صاحب «بدائع السلك في طبائع الملك»^(١)، حتى عهد القادر المغربي ومالك بن بني وعلال الفاسي ، من معاصرينا ، ظلت (المقدمة) تقوم

(١) ابو عبد الله (ابن الأزرق) : بدائع السلك في طبائع الملك ، تحقيق علي سامي النشار ، الجزء الاول ، بغداد ، ١٩٧٧ . والكتاب ، بعيداً عن غلو محققه في أحكامه القيمية ، يدور في فلك ابن خلدون لكنه يستلهم عدداً كبيراً من كتاب الاسلام السياسيين كالطرسوسي والماوردي والغزالي وابن سلام الاشبيلي والآمدي وعز الدين بن عبد السلام وابن رضوان المالقي وغيرهم .

بدور فكري موجه رائد من الطراز الأول ، كما ظلت قضاياها الدائرة على الانحطاط وعقله واعراضه تحتل مكانة رئيسة في التفسير والفهم .

بيد أن الصورة المتوازنة للفعالية البشرية على الأرض ، وهي الصورة التي رسمها الماوردي ، قد مثلت هي أيضاً ، إلى جانب اشكالية ابن خلدون ، المثال الذي لم يكفّ المفكرون العرب المسلمون المحدثون عن السعي خلفه واستلهام عناصره الجوهرية . وان هذا الأثر ليلبغ أحياناً حدّاً يوهمنا بأن هؤلاء المفكرين لم يفاخوا في تقديم مثال مباين لذلك الذي تصوره الماوردي يصلح لأن يجعل صلتنا بمعطيات العصور الحديثة أكثر فعالية ونجوعاً . لكن من الحق أيضاً القول إن ما قدمه الماوردي لم يكن من صنعه هو نفسه وإنما كان تعبيراً عن الحقيقة — الوحي ، يحتاج إلى احياء واعادة تجديد وتبيان ، أكثر مما يحتاج إلى أن يستبدل به تصور جديد كل الجدة فحسب .

والذي لا شك فيه في كل الأحوال هو أن تجربتيّ الماوردي وابن خلدون تظلمان ، من زاوية التاريخ الثقافي والاجتماعي العام في الاسلام ، كثر التجارب السلفية دلالة من حيث الحقيقة أو المذهب من وجه ، ومن حيث المنهج وطريق النظر من وجه آخر . فتصور الماوردي لفعالية الانسان الحاضرة والمقبلة على الارض هو أكثر التصورات الاسلامية السلفية امتداداً في العصور العربية الاسلامية الحديثة وأكثرها رسوخاً في فكر الكتاب المسلمين المحدثين . وطريقة ابن خلدون في طرح « المسألة العمرانية » وفي الجري المستمر وراء تحديد علل الانحطاط ، وبالتالي علل التقدم ، تستقطب كل الجهود التي بذلها المحدثون وتقع في مركز القلب منها . ومع ذلك فمن الإسراف القول ان هؤلاء قد كانوا امناء تماماً على الطريقة التي عالج بها ابن خلدون المسألة . لا بل أنه ليمكن القول انهم قد انحرفوا بها انحرافاً واضحاً حين جعلوا من القضايا التي اثبتتها نتائج لواقع عصره ، قضايا ثابتة تصلح لتفسير ظواهر التاريخ الاجتماعي التالية ، وحين استبدلوا بالنزعة الواقعية الصريحة عنده نزعة مثالية تقرر مقدماً ما ينبغي ان يكون ، وتسخر مما هو واقع سخرية قائمة على الاهمال والاغفال لا على النقد والتفهم وتغيير الواقع بدءاً من الاعتراف به ، على عيالاته ، وتحليله من اجل تبين أكثر الوسائل نجوعاً للنهوض به أو لتعديله أو لتغييره .

الفصل الثالث

الدخول في الأزمنة الحديثة

١- اذا كانت « دولة العرب وأيامهم » قد درست ، كما لاحظ ذلك ابن خلدون ، وصار الأمر من بعدهم « في أيدي سواهم من العجم مثل الترك بالشرق والبربر بالمغرب والفرنجة بالشمال » ، فإن الاسلام نفسه لم يدركه تماماً ما أدرك هذه الدولة وتلك الأيام . والفضل في ذلك يعود الى حد ما الى الاتراك . ولقد نوه بهذا ابن خلدون نفسه حين رأى في مجيئهم برهاناً على عناية الله المتواصلة بصلاح الاسلام والمسلمين ، « اذ بينما كانت الخلافة الاسلامية قد ضعفت وفسد أمرها ، ولم تعد قادرة على صد أعدائها ، جلب الله لها بحكمته وحسن تدبيره واحسانه حكاماً وحماة جدداً ، من بين قبائل الترك العديدة العظيمة حتى ينفت من جديد الروح في جسم الاسلام الآيل الى الفناء ويعيد الى المسلمين وحدتهم » (١) .

والواقع ان هذه الملاحظة تصدق الى حد ما ايضاً على العرب أنفسهم ، دعاة الاسلام الأوائل . ولكن بتحفظين أساسيين : الأول يمكن أن يرد الى القول ان الوحدة السياسية التي كونها الحكم التركي - العثماني في الأقطار العربية التي خضعت له كانت وحدة سكونية صورية ، عاطلة الى حد بعيد من الدينامية السياسية - الاجتماعية - الثقافية التي تفرضها كل وحدة حقيقية . والثاني يرد الى القول ان الوجود العربي

(١) البرت حوراني : الاسس العثمانية للشرق الاوسط ، لونغمانز ، ١٩٦٩ ، ص ٦٠ .

في إطار هذه الوحدة « الامبراطورية » قد انسحب من مركز القيادة والتوجيه ليصبح تابعاً يحدود الأثر باهت التأثير فاطر الروح الى حد بعيد .

ومبدأ القبائل التركية التي أسست فيما بعد أعظم امبراطورية اسلامية وأقواها غير واضح تماماً للمؤرخين . والذي يبدو انها جاءت اول ما جاءت من آسيا الصغرى « بتأثير احدى الحركات الخفية الأصل التي تقوم بها القبائل البدوية في التاريخ من زمن الى آخر بسبب كثرة السكان أو تغير في حالة النبات والعشب أو في موارد المياه ، أو بسبب الحروب بين القبائل أو حوادث تجري على أطراف المحيط القبلي . ولعل السبب في هذه الحالة بعينها حدث جرى في الصين بعد فترة من الاضطراب ، فأدى ذلك الى سد الطريق أمام التوسع الى داخل الصين وأجبر القبائل في آسيا الوسطى الى الامتداد والتوسع نحو الغرب » (١) .

ومهما يكن من أمر فان هذه القبائل قد اتجهت من أواسط آسيا الى بلاد الأناضول عند منتصف القرن الثالث عشر الميلادي (السابع الهجري) ودخلت الى بغداد ليستخدم أفرادها السلاجقة - الأتراك أيضاً (٢) - جنداً مرتزقة وليعتنقوا الاسلام ويصبحوا بعد ذلك حماة ، وذلك بتأسيسهم للدولة التي ستحمل اسم أول ملوكهم عثمان بن ارطغرل (١٢٨٨ م - ١٣٢٦ م) : الدولة العثمانية .

وهكذا نجد ان دولاً ثلاثاً هي الدولة العثمانية في آسيا الصغرى والأناضول، والدولة الصفوية في إيران، ودولة المماليك في مصر وسوريا، هي التي كانت تحكم مشرق العالم الاسلامي منذ مطلع القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) . اما غرب هذا العالم فكان المغرب منه تحت حكم السعديين الفلايين (٩٦١ هـ / ١٥٥٤ م - ١٠٦٩ هـ ١٦٥٩ م) والعلاويين من بعدهم . وقد كانت أخطار الاسبان والبرتغال تتهدده باستمرار . وكانت افريقيا (تونس) في ظل الخلافة الحفصية (حتى عام ٩٨٢ هـ - ١٥٧٤ م) وكانت موانئها ومدنها هي أيضاً تعاني باستمرار من هجمات الاسبان الذين، بعد ان استردوا اسبانيا، راحوا يتطلعون الى الاستيلاء على افريقيا .

(١) المصدر السابق ، ص ٤ .

(٢) يرجع تسرب العناصر التركية الى السلطة في الاسلام الى عهد المنصور الخليفة المماليك الثاني (٧٥٤ م - ٧٧٥ م) فهو أول من أدخل فرقة عسكرية صغيرة من الاتراك في جيشه . لكن التوسع في استخدام الاتراك قد تم منذ خلافة المعتصم الذي استعان بالاتراك خوفاً من الفرس و « لان العرب كانت قد زایلتهم عصبيتهم وفسدتهم حياة المدن المترفة وضمفت ریحهم » ، فضلاً عن اثر امه التي كانت تركية الاصل .

ولا شك ان الدولة العثمانية هي التي قدر لها ان تكون أعظم هذه الدول اطلاقاً وان تؤدي دوراً فاعلاً حاسماً في التاريخ حتى مطلع القرن العشرين . ولقد تعاقب على حكم هذه الدولة في مراحل تكوينها وتوسعها العظيم عا.د من عظماء السلاطين الدهاة الذين غيروا شكل العالم في القرون : الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر ، مؤسسين مملكة شاسعة امتدت من مداخل فيينا الى مضائق باب المندب .، ومن بلاد القفقاس عبر شمال افريقيا الى مشارف شواطئ الأوقيانوس الأطلسي . وبتعبير آخر توسعت داخل أوروبا وهزت العالم المسيحي باحتلالها للقسطنطينية عام ١٤٥٣ م ، ثم اتجهت بعد ذلك صوب العالم العربي المجزأ المضطرب المهتد فجلت منه جناحها الثاني في آسيا وافريقيا .

اتجهت الفتوحات العثمانية في أوائل القرن السادس عشر نحو الشرق العربي في عهد السلطان سليم الأول ، وفي وقت كانت فيه الدولة الايرانية الصفوية بقيادة السلطان شاه اسماعيل آخذة في التوسع ، بينما كانت دولة المماليك في مصر وسوريا قد وهنت قواها من جراء حروبها مع المغول بشكل خاص . وكان هؤلاء قد عقدوا مع الصفويين معاهدة قطعوها بها علاقاتهم مع السلطان سليم . ولاسباب مختلفة بعضها سياسي وبعضها جغرافي استراتيجي وبعضها ديني ، وجه السلطان سليم حملة ضد ايران الصفوية وهزم جيشها ضاماً الى الدولة العثمانية اناطوليا الشرقية والجزء الشمالي من العراق بما في ذلك كردستان . ثم لم يلبث ان جرد جيشاً كبيراً قاده بنفسه عام ١٥١٦ م وتوجه به الى سوريا حيث التقى في سهل مرج دابق شمالي حلب بجيش السلطان المملوكي قانصوه الغوري فهزمه في أقل من نهار واحد وقتل الغوري بينما تابع الجيش العثماني زحفه محتلاً حمص وحماة ودمشق ثم مجتازاً صحراء سيناء ومشتبكاً مع المماليك في معركة الريدانية التي فتحت له الطريق الى القاهرة فدخلها في نيسان من عام ١٥١٧ م منهياً بذلك حكم المماليك لمصر وسوريا الذي دام قرابة ثلاثة قرون (١٢٥٠م - ١٥١٧ م) . وقد تلا ذلك احتلال الحجاز مع مكة والمدينة ، ثم العراق التي كان ينازعهم عليها الصفويون . وقد وطدوا حكمهم فيها عام ١٣٦٨ م .

أما افريقيا العربية - خلا المغرب - فقد أصبحت مرتبطة بالدولة العثمانية أولاً بواسطة امير البحر خير الدين الذي كافح الاسبان كفاحاً مجيداً ، ثم لما تعاظم الخطر الاسباني تدخلت جيوشها مباشرة وطالت الحرب بينها وبين اسبانيا حتى تمكنت من

ابعد هذا الخطر وجعل افريقيا ولاية عثمانية قسمت عام ١٠٦٩ هـ / ١٦٥٩ م الى ثلاث ايلات (الجزائر وتونس وطرابلس) يحكم كل واحدة منهلوال يلقب ب(باشا)، ثم تحولت الى ولايات عسكرية ، وذلك الى حين الغزو الفرنسي للجزائر في عام ١٢٤٦ هـ / ١٨٣٠ م .

وأياً كانت الأسباب التي دفعت العثمانيين الى التوقف عن فتوحاتهم في اوربا وسواء أكان مرجعها التشبع في الفتوحات الأوروبية والبحث عن ميادين جديدة للنشاط والتوسع ، أم تصدي الدولة العثمانية السنية للسياسة الصفوية الشيعية التي كانت تحاول فيما تحاول فرض المذهب الشيعي في العراق وآسيا الصغرى ، أم الخطر البرتغالي على المنافذ البحرية وطمع البرتغال واسبانيا في الشرق العربي ، أم اقتناع السلطان سليم بأن تقوية الدولة العثمانية الاسلامية بالشعوب العربية الاسلامية هو أصلح من الاستمرار في التوسع في بلدان مسيحية خالصة وواسعة جغرافياً .. — فان الذي يبدو هو أن الاثر الذي خلفته هذه الفتوحات في البلاد العربية لم يكن أثراً سلبياً بالاجمال . وهو لم يصبح كذلك الا في العصور المتأخرة حين ارتبط الوجود التركي في هذه الاقطار بنزعات الاضطهاد للعرب التي بدأت بظهور التجمعات والدعاوى الطورانية المنفردة، ووصلت الى اوجها بانفاذ احكام القمع الجسدي في عدد من أحرار العرب عام ١٩١٦ م على ايدي متطرفي (جمعية الاتحاد والترقي) الذين كانوا يشهدون بأنفسهم اتجاه الدولة نحو الهاوية . والذي يميل عدد من المؤرخين المعاصرين الى اثباته هو ان القبائل التركية حين دخلت الى العالم الاسلامي « لم تأت غازية فاتحة كالغازي والفتح الاجنبي الى عالم حاول التصدي لها أو كان في استطاعته ان يحمي نفسه ويحكم نفسه ويتطور بدونها » ، وانه لولا هذه القبائل لما كان لهذا العالم ان يعيش بعد الانهيار العظيم الذي اصابه ، أو « على الاقل ان يتكون على الشكل الذي تكون فيه » . اما الدولة العثمانية فانها بضمها لسورية ومصر والحجاز والعراق وافريقيا العربية في القرن السادس عشر قد ادت خدمات عظيمة لم يكن ايقاف الخطر البرتغالي الاسباني وحماية افريقيا العربية من اوربا الكاثوليكية بعد سقوط الاندلس أخطر ها . فهناك ، بالإضافة الى ذلك ، الحؤول دون التوسع الايراني الشيعي في العالم السني — وان كانت هذه القضية تظل قضية « مذهبية » خطورتها نسبية . غير أن الأهم والخطر من هذا كله — وهو أمر قد سبقت الاشارة اليه — هو أن الدولة العثمانية قد خلقت في العالم العربي وحدة سياسية كانت قد زالت تماماً بعد تفكك الدولة العباسية وهرمها ثم زوالها في

منتصف القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) . واكثر من هذا ايضاً انها حمت هذا العالم خلال اربعة قرون كاملة من الخطر الاوربي ، اذ ما كادت الدولة تدخل في مرحلة الضعف في القرن التاسع عشر حتى بدأت الدول الاوربية - وخاصة فرنسا وانجلترا - تنفيذ عملياً مطامعها ومشاريعها الاستعمارية .

صحيح أن « ابن عثمان » ، بحسب تعبير ابن اياس مؤرخ الحملة العثمانية على مصر ، قد خرج من مصر وصحبته ألف جمل محملة بالذهب والفضة ، فضلاً عما غنمه من التحف والسلاح الصيني والنحاس المكتشف والخيول والبغال والجمال وغيرها ، وانه لم يكتف بذلك بل نقل معه من مصر الى اسطنبول طوائف كثيرة من أرباب الصناعات وأهل الفنون والتجارين والحدادين والمرحمين والمبطلين والمهندسين والحجارين والفعلة - وهو أمر لم يقصد منه تفريغ مصر من خبرائها بقدر ما كان يقصد منه الاستعانة بهذه الخبرات من أجل تطوير عاصمة الدولة - لكنه صحيح أيضاً ان ما انتزعه العثمانيون هنا لم ينتزعه قبل كل شيء الا من أيدي المماليك .

ومن وجه آخر يثبت هؤلاء المؤرخون اننا اذا ما استثنينا العهد المتأخر للدولة فاننا نلاحظ ان العثمانيين كانوا على وجه العموم يمنحون المقاطعات العربية شيئاً من الاستقلال الذاتي ، ويحلون بعض العرب في مكان بارز من الادارة الداخلية ومن النظام القضائي والمؤسسات العسكرية للامبراطورية .

أما اللغة العربية فمع انها لم تكن هي اللغة الرسمية للدولة الا انها بقيت لغة الشريعة ولغة معاهد دينية عدة تستقي مصادرها منها كجامعة الازهر في القاهرة والمعاهد الدينية في بلاد الشام . وهذه الاعترافات هي التي دفعت احد هؤلاء المؤرخين الى انكار القول ان العرب قد كانوا طوال اربعمائة سنة أمة مستضعفة تحت نير الأتراك أو ان البلدان العربية قد نهبت خيراتها وخيم عليها الفقر من جراء الاحتلال التركي ، والى الاعتقاد بأنه « ليس هناك من دليل تاريخي على صحة ما يشاع في القرن العشرين بأن الأتراك وحدهم المسؤولون عن التخلف وعن التأخر الحضاري الذي ألم بالاقطار العربية طوال أربع مائة سنة » ، وبأن الذي يبدو صحيحاً هو أن بعض البلدان العربية ، وخاصة سورية ، قد أفادت في القرون الاولى من الاحتلال التركي^(١) .

(١) زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية (مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية)

ط ٢ ، بيروت ، ١٩٧٢ ، ص ٢٦ - ٢٨ .

وفي رأي هذا المؤرخ ان الواقع هو ان مصائب العرب ، حتى في عهد السلطان عبد الحميد « لم تكن متأتية من شدة الحكم التركي وقسوته بقدر ما كانت نتيجة لعدم سطوة الحكم التركي وقدرته على اثبات وجوده » ، وذلك لان العرب كانوا ، حتى منتصف القرن التاسع عشر ، يعانون ضرراً من البلاء على أيدي رجال الاقطاع ، ويقاسون الشقاء بسبب مشاحناتهم الداخلية ضد الباشاوات ، « فكانت الانقسامات الداخلية والانظمة القبلية والاقطاع والتنافس بين العائلات التي كانت تتولى الحكم فضلاً عن الفردية المتطرفة ، من أسباب التفرقة والضعف » (١) . وثمة اعتبار آخر يرى هؤلاء المؤرخون أنه لا بد من التسليم به وهو ان الدولة العثمانية قد ألزمت نفسها بأن لا تكون دولة الاتراك فقط وإنما بحكم قيامها على نظام للحكم اسلامي ، للاسلام والمسلمين أيضاً ، بمعنى أنها كانت تعتبر أن هدفها هو تقدم الاسلام وحمايته ضد أي خطر خارجي ؛ وهي في مراحلها المتأخرة قد انتحلت لنفسها صفة « الخلافة الاسلامية » ، كما أن العرب المسلمين أنفسهم ، وعلى الرغم من الاعتراضات الكثيرة والانتقادات المبررة التي وجهها اليها عدد من مفكرهم ، قد نظروا اليها على هذا الاساس ، ونظروا الى أنفسهم على أساس أنهم شركاء في الحكم ، ولم يتزعزع عندهم هذا الشعور الا بعد ما شهدوا من دعاوى الطورانيين ومن محاولة دمج العنصر العربي وتريكه بعد استيلاء الاتحاديين على مقاليد الحكم اثر انقلاب عام ١٩٠٨ .

ان جلّ هذه الاعتبارات والوقائع مما يصعب التذكر له بسهولة لأنها تنتمي الى حقل التاريخ القريب منا . لكنها مع ذلك ، وراء الجهد المتصل لانصاف العثمانيين ، تقلل من خطورة بعض الجوانب الجوهرية في السياسة التركية - العربية على وجه الخصوص وفي السياسة التركية العثمانية على وجه العموم . ومع أن هذه القضية ليست محل درس مقصود هنا فانه لا بد من القول ان الاتراك لم يسعوا بجهد لتطوير الاقطار العربية وإنما تركوها على حالها ضحية لمشاكلها المزمنة والانظمة الاجتماعية والاقتصادية الظالمة . ثم أنهم بسبب الحروب التي خاضوها في اوربا قد أزهقوا هذه الأقطار بما كانوا يستأصلون من ضرائب وبما كانوا يزودون به الجيوش المحاربة من جنود هذه الأقطار . وان « المؤمنين » من العرب المسلمين مضطرون الى التساؤل عن الاسباب

(١) المصدر السابق ، ص ٢٦ - ٢٧ .

الحقيقية التي دفعت الدولة العثمانية الى استنزاف أقطار الدولة في هذه الحروب التي كانت نتيجة توسع في البلدان الأوروبية لم يصحبه أي جهد يذكر لنشر « دعوة الاسلام » ، ولم يخلف وراءه أي أثر يذكر للاسلام ولم يكن في نهاية الامر الا جهداً عسكرياً شبه خالص تحمّل الاسلام والمسلمون أنفسهم آثاره التاريخية التي نعرف . ولهم أيضاً أن يتساءلوا عن الحكمة في السكوت عن امر « تعريب » مؤسسات الدولة ، لا بل عن عدم الاكتراث الكامل لهذه المسألة ، في نظام سياسي يأتمر بدين لا ينفك عن اللغة التي جاء بها ! إن الذي يبدو أنه ما من قوله بد هو أن الدولة العثمانية قد ظلت دوماً دولة « سلاطين آل عثمان » لا تخرج من ايديهم ولا يجوز ان تخرج من ايديهم، وانها على الرغم من ربط أنظمتها بالشريعة الاسلامية قد تجنبت عن عمد جعل اللغة العربية لغة رسمية للدولة. ولعل مرد هذا هو الخشية من انبعاث عربي جديد يمكن أن يمثّل على المدى البعيد خطراً حقيقياً على الطابع الأصلي للإمبراطورية .

ومهما يكن من أمر فان العالم العربي—حين دخل في الأزمنة الحديثة قد دخل اليها باعتباره جزءاً من هذه الدولة العثمانية التي أشرنا الى بعض اوجه علاقاتها به ، فواجه ما واجهته ، وعانى مما عانت ، وكان القسم الاعظم من تاريخه الحديث هو عين تاريخها ، ولم يستقل بقضاياها ومشاكله وأمله ورجائه الا بعد سقوط هذه الدولة . وهو حين وصل الى هذه النقطة قد وجد نفسه ممزقاً مفتتاً مستعمراً ضعيفاً متخلفاً قد ثقلت عليه العصور الحديثة بتحدياتها وضاقّت عليه أرضه بما رحبت . لكنه كان قد وعى أيضاً أنه يجابه أقسى المعارك اطلاقاً : معركة التقدم ، على كل الجبهات : الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فكان من ذلك تلك الجهود المتصلة التي لم تعرف الكلل والونى ، والتي تمتد في التاريخ الماضي الى قرون عدة ، لكنها لم تبلغ درجة عالية من الكثافة والتوتر ولم تحرق بنار العصور الحديثة الا مع مطلع القرن التاسع عشر .

٢— لكن ما هو ، على وجه الدقة ، الأمر الذي أدخل الدولة العثمانية ، ومعها العرب ، في العصور الحديثة ؟ وأيّ وعي انتج هذا الحدث لدى المفكرين العرب المسلمين بالذات ؟

من الواضح تماماً ان هذا السؤال الذي طرح مراراً كثيرة قد فقد الى حد بعيد

سحره واغراءه . ولكن ذلك لا يعفينا من العودة اليه لأن اعمال المفكرين العرب المسلمين لا تكتسب دلالتها وقيمتها الا على ضوء التحديدات التي تتضمنها الاجابة عن هذا السؤال .

ومن الواضح كذلك اننا لن نضيف شيئاً ذا بال حين نقول بكل بساطة ان ما أدخل الدولة العثمانية والاقطار العربية في العصور الحديثة هو التوغل العسكري العثماني في أوربا من ناحية ، والتوغل الاوربي العسكري ايضاً في أقطار الدولة العثمانية من الناحية المقابلة . وما الاثر الثقافي الا تابع لهذا التوغل وذلك التوغل - المضاد . ولقد يمكن الذهاب الى أبعد من هذا ، والقول ان الدولة العثمانية نفسها، بفتحها لمدينة القسطنطينية وجعلها عاصمة لها، قد أيقظت أوربا من سباتها الطويل ونبهتها الى الخطر الذي يتهددها من جانب هذه القوة المتعاضمة ، فراحت تحت خطاها مركزة جهودها على القوة العسكرية والقوة الاقتصادية فاندفعت اندفاعاً عظيمة دعمتها اكتشاف العالم الجديد بصورة خاصة وتبدل الممرات البحرية التجارية الدولية . ولقد أفاد العثمانيون في وقت مبكر من التقدم الذي أحرزه الغرب في فنون الحرب بشكل خاص وذلك بواسطة بعض مسيحيي اوربا الوسطى . « وكانت بحريتهم تستخدم على أوسع نطاق الأساليب الفنية الجديدة في الملاحة وفي التخطيط الحربي بعد أن كانت القسطنطينية قد اطلعت بسرعة على الاكتشافات الجغرافية التي تمت في عصر النهضة . وكان محمد الفاتح ذا اهتمام عام بالمدينة الغربية ، فدعا بعض الرسامين ورجال الأدب الايطاليين الى بلاطه وأمر بترجمة مؤلفات بطليموس وفلوپارخوس الى اللغة التركية . ولعل اهتمامه هذا قد نشأ عن الحاجة العسكرية ، اذ كان الرسامون الايطاليون خبراء أيضاً في فن التحصين . لكن الدولة وجدت نفسها بعد حين ، وبالذات مع مطلع القرن الثامن عشر، في حالة انحطاط ألزمها ، للدفاع عن نفسها ، بأن تبحث عن حلفاء اوربيين ضد اعداء اوربيين من ناحية ، وبأن تفتح صدرها لفنون الحرب الحديثة في العالم الحديث من ناحية ثانية . وقد تمت محاولة لتأسيس مدرسة للهندسة العسكرية لكنها أخفقت . غير أنه أمكن انشاء «مدرسة الرياضيات لضباط البحرية» في السبعينات من القرن الثامن عشر على أساس كتب اوربية مترجمة الى التركية .

وفي عهد السلطان سليم توسعت الدولة في اصلاح الجيش وفتح المدارس بمساعدة اختصاصيين اوربيين ، وخاصة فرنسيين . لكن الانكشارية عرقلوا الاصلاح العسكري

واستطاعوا خلع السلطان. وفي عهد خلفه محمود الثاني أصبح الشعور بضرورة الإصلاح، استناداً الى منجزات العالم الحديث. قوياً الى درجة لا يمكن التجاوز عنها. ودعم الاتجاه الى الاصلاح فريق من الموظفين المتورين الذين عملوا في السفارات التي أنشأتها الدولة في الخارج منذ مطلع القرن الثامن عشر. وفي عام ١٨٢٦ استطاع السلطان محمود القضاء على الانكشارية وفتح الباب لنصف قرن من الاصلاحات التي عرفت « بالتنظيمات » ، فأصبح من الممكن انشاء جيش جديد بمساعدة المدربين الفرنسيين والبروسيين. وفتحت المدارس العسكرية والطبية والادارية ، وارسلت البعثات التربوية الى اوربا ، وانشئت جريدة رسمية ، والغيت الاقطاعات المتبقية واصبحت ادارة الاوقاف وأعيد تنظيم الحكومة المركزية، واعتمد اللباس الحديث...^(١) ومن الواضح ان الاقبال على الاخذ بنظم الغرب وأساليبه قد كان عظيماً ، لكنه كان كذلك شكلياً الى حد بعيد ، ذلك ان الظروف الموضوعية لم تكن ملائمة لبعض المشروعات، فقد بنيت مصانع دون وجود فنيين مهرة للعمل فيها ، كما جرى الحديث طويلاً عن تأسيس جامعة دون وجود هيئة تدريسية^(٢). وقد رأى المعارضون للتنظيمات بالاجمال انها تهدد سلطة الشرع الاسلامي من ناحية ، وانها تضعف السلطة العثمانية نفسها من ناحية أخرى لان الدولة غير مهيأة لعملية تلقيح النظام التقليدي العثماني بالمدينة الاوربية .

وعلى الرغم من الآثار الايجابية التي تركتها التنظيمات في مختلف اقطار الدولة العثمانية لكنها لم تفلح ، عند نهاية القرن التاسع عشر ، في اعادة الشباب الى الامبراطورية العثمانية التي كانت تتجاذبها الحروب وتهزها حركات الانفصال القومية على وجه الخصوص .

أما التوغل العسكري المضاد الذي كانت له آثار ثقافية عميقة فقد جاء على وجه التحديد من جانب حملة نابليون على مصر عام ١٧٩٨ . ومن الحق أن يقال أن هذه الآثار قد جاءت في فترة تلت هذه الحملة حين بدأت حكومة محمد علي ترسل البعثات العلمية الى فرنسا بالذات . اما الاثر الثقافي المباشر للحملة وعلمائها فقد كان

(١) البرت حوراني : الفكر العربي في عصر النهضة ، ص ٥٩ - ٦٤ .

(٢) محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربي ١٥١٤ - ١٩١٤ ، مكتبة الانجلو مصرية ،

القاهرة ، ص ٢١٦ - ٢١٨ .

من غير شك محدوداً جداً ولم يغير شيئاً من الاوضاع الثقافية التي كانت سائدة في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر والتي يعطينا فكرة وافية عنها عبد الرحمن الجبرتي في كتابه المشهور (عجائب الآثار في التراجم والاخبار) .

ومن البين تماماً ان السيادة الثقافية في هذه الفترة قد كانت في مصر بالذات اشيوخ الازهر ، وللتزعات الصوفية ، ولانماط خرافية من التفكير الديني والعلمي . ويروي الجبرتي عدداً كبيراً من الحوادث التي تدل على انتشار التفكير الخرافي بين عامة المصريين : من ادعاء احدهم للنبوّة، وظن بعضهم ان القيامة قائمة في يوم محدود راحوا يحضرون انفسهم له ، واعتقاد بعضهم أن أحد الشيوخ « كان ينفق من الغيب » اذ لم يكن عنده ايراد ولا ملك ولا وظيفة ولا يتناول من أحد شيئاً وينفق اتفاق من لا يخشى الفقر ، « واذا مشى في السوق تعلق به الفقراء فيعطيهم الذهب والفضة .. » الخ . ومع ذلك فان مظاهر التفكير النقدي لم تكن غائبة تماماً . فهذا الشيخ حسن البدري الحجازي (م . سنة ١١٣١ هـ) الذي وصفه الجبرتي بـ « الشيخ العمدة المنتقد الفاضل الشاعر البليغ الصالح العفيف » ، ينقد ، شعراً ، علماء عصره والازهر والمتصوفة على الرغم من أنه هو له « ارجوزة في التصوف » مؤلفة من الف وخمسمائة بيت نظمها على « طريق الصادح والباغم » . وليس ثمة شك في ان « شعره النقدي » ذو دلالة هامة في التعرف على بعض المظاهر الثقافية الاساسية مما يتصل بالمتصوفة والعلماء والازهر خاصة . فهو مثلاً يصف منزلة المتصوفة بين الناس وحالهم ويقول :

ليتنا لم نعش الى أن رأينا	كل ذي جنّة لدى الناس قطبا
علماً هم به يلوذون بل قد	تخذه من دون ذي العرش ربا
إذا نسوا الله قائلين فلان	عن جميع الانام يفرج كربا
واذا مات يجعلوه مزارا	وليه يهرعون عجماً وعربا
بعضهم قبل الضريح وبعض	عتب الباب قبلوه وتربا
هكذا المشركون تفعل على أصنا	مهم تبتغي بذلك قربا
وأولو العلم والقرآن عليهم	صب سوط العذاب والمقت صبا
اذ رموهم بالفسق والزور والجو	ر وظلم العباد سلباً ونهباً

كل ذا من عمى البصيرة والوحي ل لشخص اعمى له الله قلباً (١)
وهو يحذر منهم تحذيراً أشد وأعنف اذ يقول :

احذر اولي التسبيح والسبحه والصوف والعكاز والشملة
والدلق والابريق لا سيما شيوخ ابليس اولي الشعرة
صوت ابليس بتعداد ما صوت شعورا بلا عدة
والمكر فأت الحصر كالبحر بل يعد فيه البحر كالقطرة
فصار ابليس لهم تابعنا يقول يا لعلون والنجدة
ما حوitem علموني فما لي عنكم في المكر غنيمة
لكم قيادي وانقيادي وما مثلكم في الناد والغدوة
(. .)

ذو كرة والمال ييغون ما لهم بغير المال من بغية
لكنهم في الفسق أرقى الوري كما ترى من غير ما مريّة
اتخذوا المردّ مُراداً لهم تهالكوا فيهم على الهلكة
جهرًا وسموهم بداياتهم في الشين والشرة والعرة
عمائما والكم قد كبروا واستكبروا عن شريعة الشرعة
في هيئة يمشون مع هيئة تجمع الاموال وكى ما يقال
(. .)

فشاسعاً خذ عنهم خاب من خبّ اليهم غاية الخيبة (٢)

ويقول في الجامع الأزهر :

الجامع الأزهر ابتلاه رب له العز والوجود
بكل فظ قحف وطرف عليك بالبشر لا يحدود

(١) عبد الرحمن الجبرتي : عجائب الآثار في التراجم والاخبار ، القاهرة ١٩٥٨ ، ج ١ ، ص

١٩٧-١٩٨ .

(٢) المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ١٩٨-٢٠٢ .

الثقل واليبس والجمود
قد وسعوه لكي يسودوا
تسعين كراساً أو تزيد
لأجل مال لهم تصيد
كل عمود له عمود
سيان الأحرار والعبيد
(. .)

قطعة صخر أليس فيه
عمائم كبروا وكمّاً
وتحت آباطهم روايا
بها يميلون حيث مالوا
لولاهم ماتت السواري
تزويرهم شاع في البرايا

في العلم بين الورى فريد
حتى الجويني والجنيد
شم ولا بحثه يجيد
قرينة لا ولا شهود
تكن مجيدا نعم المجيد
بالقلب عنهم كما نريد^(١)

البعض منهم يقول اني
ومن مضى ليس لي يضاهي
وهو لعمرى ما ربح علم
بل تلك دعوى ما قام فيها
فالبعد خذ عنهم سبيلا
فما سلمنا حتى اعتزلنا

أما « علماء العصر » فيقول عنهم :

فان أحوالهم ظاهرة
في هذه الدنيا وفي الآخرة
تسارعوا كالأكلب العاقرة
همتهم عنه فائرة
اذ قربهم صفقتك الخاسرة^(٢)

عن علماً عصرك لا تسألن
نفعلك من جانبهم منتف
قوم اذا لاح لهم مطعم
والعمل الصالح ما بينهم
فجانبا خذ عنهم تسترح

وهو يتهمهم بالتواطؤ مع رجال الحكم وبالسكوت عن المنكرات التي يقرؤونها:

ما وجدت قط وقد لا توجد
في كل وقت هولها يجسد
محمد الصعيدي بيك الافسد

بلية عظيمة مصراً أتت
دامت عليها مدة مديدة
ايوب والافرنج والباشا كذا

(١) المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٢٠٣ - ٢٠٤ .

(٢) المصدر السابق .

قد فعلوا مناكرا شنيعة بأهلها تفت منها الاكبد
والعلماء اهل الضلال والردى لهم أباحوا كل ما لا يحمد^(١)
ومن مظاهر التفكير النقدي أيضاً قول الشيخ عبد الله الادكارى ، شعرا ، في الرد
على المنجمين ، كما أورده الجبرتي نفسه :
الله يعلم ما يكون وما به تسري الرياح وما له يجري الفلك
فدع المنجم في ضلالته وما ينيك عنه ففي مقالته أفك
واحذر تصدقه فتهلك جاهلا يا مدعي الايمان فيمن قد هلك
علم الاله محجب الا على من يرتضيه من رسول أو ملك
هذا اعتقادي والذي القى به ربي لأسلك ناجياً مع من سلك

والواقع أن مظاهر الرفض للخرافات والبدع السائدة لم تقف عند النقد الشعري
الذي برع فيه حسن الحجازي وغيره وإنما نجد أن بعضها يتخطى ذلك الى التحريض
العنيف . ففي شهر رمضان من عام ١١٢٣ هـ مثلاً جلس رجل رومي واعظ يعظ
الناس بجامع المؤيد فكثّر عليه الجمع وازدحم المسجد وأكثرهم أتراك . ثم انتقل من
الوعظ وذكر ما يفعله أهل مصر بضرائح الأولياء وابقاد الشموع والقناديل على قبور
الأولياء وتقبيّل أعتابهم ، وفعل ذلك كفر يجب على الناس تركه وعلى ولاية الأمور
السعي في ابطال ذلك ، وذكر أيضاً قول الشعراني في طبقاته ان بعض الأولياء اطلع
على اللوح المحفوظ ، وأنه لا يجوز بناء القباب على ضرائح الأولياء والتكايا ، ويجب
هدم ذلك ، وذكر أيضاً وقوف الفقراء بباب زويلة في ليالي رمضان . فلما سمع
حزبه ذلك خرجوا بعد صلاة التراويح ووقفوا بالنبابيت والأسلحة فهرب الذين
يقفون بالباب ، فقطعوا الجوخ والاكر المعلقة وهم يقولون : أين الأولياء ؟ فذهب
بعض الناس الى العلماء بالأزهر وأخبروهم بقول ذلك الواعظ وكتبوا فتوى وأجاب
عليها الشيخ احمد النفراوي والشيخ أحمد الخليلي بأن كرامات الأولياء لا تنقطع

(١) المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٢٧٨ .

بالموت ، وان انكاره على اطلاع الأولياء على اللوح المحفوظ لا يجوز ، ويجب على الحاكم زجره عن ذلك ^(١) .

ومن وجه آخر جسد المرتضى الحسيني الزبيدي ، صاحب (تاج العروس) المشهور (١١٤٥ هـ / ١٧٣٢ م - ١٢٠٥ هـ / ١٧٩١ م) ، نمطاً آخر من أنماط رفض التفكير البدعي السائد حين عاد إلى كتاب (إحياء علوم الدين) لأبي حامد الغزالي وشرحه شرحاً رداً إلى الحياة « أحوال الصالحين » الأوائل الذين يُورث الاقتداء بهم « أحد أسباب الفوز » ، وجعل من « مجاهدة النفس في أعمال الطاعات والانكفاف عن المخالفات إلى الأمور المطلوبة بالذات » سبيلاً لتحويل « النفس الأمارة بالسوء » إلى نفس « رابحة لا خاسرة » ، فكان بذلك أكبر رواد النزعة الأخلاقية التجديدية في الإسلام الحديث ، وهي نزعة تقصد إلى إصلاح الأمة من داخل ذوات أبنائها ، وتشدد على أهمية « المثال السلفي » في كل مشروع ينشد نفع الأمة وفوزها ، مما سيصبح علامة فارقة في أعمال « المجددين السلفيين » الذين نشطوا في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ، من أمثال محمد عبده ومحمد رشيد رضا وعبد الحميد بن باديس ^(٢) .

لكن هذه المظاهر جميعاً قد كانت محدودة جداً . أما الغالب الأعم فهو أزهري يكتنفه الجمود، وعلماء لا يذهبون في علومهم إلى أبعد من علوم الدين التقليدية ، وعامة مأخوذة بالتصوف والمتصوفة وبالشعوذة والخرافات . أما العلوم غير الدينية فلم يكن لها أثر ، أو أنه لم يكن لها الا أثر ضئيل لا يكاد يحس . ولعل من المفيد استذكار إحدى الروايات التي يرددها الكثير من الباحثين نقلاً عن الجبرتي . اذ لما وصل احمد باشا الى مصر سنة ١١٦٣ هـ ، ليكون واليها - وهو كما قيل عنه من أرباب الفضائل وله رغبة في العلوم الرياضية - اجتمع ، بالقلعة ، لصدور العلماء في ذلك الوقت وهم الشيخ عبد الله الشبراوي شيخ الجامع الأزهر ، والشيخ سالم النفراوي

(١) المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ١٣١ - ١٣٢ . لقد بدت دعوة هذا الواظ « الرومي » ذات النزعة الوهابية الصريحة متطرفة ، حتى بالنسبة للشيخ حسن البدري الذي برز في نقد الصوفية والعلماء ، وهو يأخذ عليه أنه قد « غلا واستوغل واستمل » ج ١ ، ص ١٣٤ .

(٢) محمد مرتضى الحسيني الزبيدي : اتحاف السادة المتقين بشرح اسرار اسماء علوم الدين ، المطبعة الميمنية ، القاهرة ، ١٣١١ هـ ، الجزء الأول ، ص ٤ - ٥ .

والشيخ سليمان المنصوري ، فتكلم معهم وناقشهم وباحثهم ، « ثم تكلم معهم في الرياضيات فأحجموا وقالوا : لا نعرف هذه العلوم . فتعجب وسكت . وكان الشيخ عبد الله الشبراوي له وظيفة الخطابة بجامع السراية ، ويطلع كل يوم جمعة ويدخل عند الباشا ويتحدث معه ساعة وربما تغدى معه ، ثم يخرج الى المسجد ويأتي الى الباشا في خواصه فيخطب الشيخ ويدعو للسلطان والباشا ويصلي بهم ويرجع الباشا الى مجلسه وينزل الشيخ الى داره . فطلع الشيخ على عادته في يوم الجمعة واستأذن ودخل عند الباشا يحادثه فقال له الباشا : المسموع عندنا بالديار الرومية أن مصر منبع الفضائل والعلوم . وكنت في غاية الشوق الى المجيء اليها فلما جئتها وجدتها كما قيل : تسمع بالمعيدي خير من أن يراه . فقال له الشيخ : هي يا مولانا كما سمعتم : مصر معدن العلوم والمعارف . فقال : وأين هي وأنتم أعظم علمائها وقد سألتكم عن مطلوبي من العلوم فلم أجد عندكم منها شيئاً ، وغاية تحصيلكم الفقه والمعقول والوسائل ونبذتم المقاصد . فقال له : نحن لسنا أعظم علمائها ، وإنما نحن المتصدرون لخدمتهم وقضاء حوائجهم عند أرباب الدولة والحكام ، وغالب أهل الأزهر لا يشتغلون بشيء من العلوم الرياضية ، الا بقدر الحاجة الموصلة الى علم الفرائض والموارث كعلم الحساب والعيار . فقال له : وعلم الوقت كذلك من العلوم الشرعية بل هو من شروط صحة العبادة كالعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة وأوقات الصوم والأهلة وغير ذلك . فقال : نعم ، معرفة ذلك من فروض الكفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقي . وهذه العلوم تحتاج الى لوازم وشروط وآلات وصناعات وأمور ذوقية كركة الطبيعة وحسن الوضع والخط والرسم والتشكيل والامور العطاردية ، وأهل الأزهر بخلاف ذلك غالبهم فقراء وأخلاق مجتمعة من القرى والآفاق فيندر فيهم القابلية لذلك . فقال : وأين البعض ؟ فقال : موجودون في بيوتهم يسعى اليهم . ثم أخبره عن الشيخ الوالد وعرفه عنه وأطنب في ذكره « (١) » .

لا شك ان منطق الشيخ الشبراوي سليم تماماً اذ لم تكن « علوم المقاصد » جزءاً مما ينبغي أن يتعلمه الازهريون ، والأهم من هذا ان الازهرين لا يملكون الوسائل المادية لممارسة هذه العلوم فهم فقراء فضلاً عن أنهم بالاجمال ريفيون وقرويون ليس لهم بهذه العلوم أي إلف . واذا كان ثمة أحد ينبغي ان يُلام لهذا كله فهو السلطة

(١) المصدر نفسه ، ج ٢ ، ص ٨٢ - ٨٥ .

السياسة التي ضمت مصر وغيرها الى حكمها ثم أهملتها بعد ذلك اهمالا مزرياً . وقد كان على هذا الوالي التركي ان ينظر الى مسألة من هذا النوع على انها مسألة عامة تهم القطر كله فيسعى لادخال هذه العلوم الى مصر طالما انها موجودة في الآستانة لا أن ينظر الى المسألة نظرة جمالية شخصية خالصة بحيث يقول بعد أن اجتمع بفرد هو على دراية بهذه العلوم : « لو لم أغنم من مصر الا اجتماعي بهذا الاستاذ لكفاني ا » .

وهنا لا بد لنا أن نذكر ما قاله علي مبارك في « الخطط التوفيقية » : « من ابتداء القرن التاسع الى القرن الثاني عشر - يعني مدة ثلاثة قرون - قد أهمل أمر المدارس وامتدت أيدي الأطماع الى اوقافها وتصرف فيها النظر على خلاف شروط وقفها وامتنع الصرف على المدرسين والطلبة والخدمة فأخذوا في مفارقتها . وصار ذلك يزيد في كل سنة عما قبلها لكثرة الاضطرابات الحاصلة بالبلاد ، حتى انقطع التدريس فيها بالكلية وبيعت كتبها وانتهبت ثم اخذت تشتت وتخرّب من عدم الالتفات الى عمارتها ومرمتها فامتدت أيدي الناس والظلمة الى بيع رخامها وأبوابها وشبابيكها ، حتى آل بعض تلك المدارس الفخمة والمباني الجليلة الى زاوية صغيرة تراها مغلقة في أغلب الأيام ، وبعضها زال بالكلية وصار زريبة أو حوشاً أو غير ذلك ، والله عاقبة الامور » (١) .

ولا شك ان الاوضاع في بلاد الشام وغيرها لم تكن تختلف كثيراً عن هذا الذي نلاحظه في مصر ، وذلك على الرغم من نجوم متصوفة عظماء من أمثال عبد الغني النابلسي (١٠٥٠ هـ / ١٦٤١ م - ١١٤٣ هـ / ١٧٣١ م) .

ومهما يكن من أمر فان من المؤكد ان علينا أن ننتظر حملة نابليون على مصر في سنة ١٧٩٨ م لكي نلاحظ بداية الاهتمام بالعلوم « الحديثة » ، ولكي نشاهد رجالا كالشيخ حسن العطار (١١٨٠ هـ / ١٧٦٦ م - ١٢٥٠ هـ / ١٨٣٥ م) يتصلون بعلماء الحملة الفرنسية ويطلعون على كتبهم وآلاتهم الفلكية والهندسية وعلى بعض تجاربهم العلمية فتعثرهم الدهشة أولاً ثم يلي ذلك الاعجاب ، ثم هذه الكلمة ذات الدلالة العميقة التي اطلقها حسن العطار نفسه : « ان بلادنا لا بد أن تتغير أحوالها ويتجدد بها من المعارف ما ليس فيها » (٢) . ولم يكن حسن العطار يقصد بذلك الا

(١) نص أورده محمد عبد الغني حسن : حسن العطار ، دار المعارف بمصر ، ص ١٨

(٢) علي مبارك : الخطط التوفيقية ، ج ٤ ، ص ٣٨ .

العلوم الحديثة التي رأى طرفاً منها عند الفرنسيين الغزاة ، أي التقدم العلمي . لكن ذلك لم يكن الا أملاً هو انعكاس للشعور بأن هوة عميقة باتت تفصل العرب والاسلام عن عالم الافرنج . وأكثر من ذلك تولد شعور قوي بأن الامة مهددة . ذلك ان الانطباع الذي خلفه الاحتلال الفرنسي عند واحد كالجبرتي رأى فيه بدء « انعكاس المطبوع وانقلاب الموضوع وحصول التدمير وعموم الخراب »^(١) لا يعني فقط الاحتلال وانما يتضمن أيضاً الاحساس بالهوة بسبب هذا التقدم العظيم الذي أحرزه الافرنج ، وهو تقدم يهدد الأمة تهديداً جاداً . لذا كان ثمة جهود عظيمة ينبغي ان تبذل من اجل تدارك هذه الهوة وعبرها .

٣- ولقد بدأت هذه الجهود بالفعل في عام ١٨٠٥ م مع هذا « الحاكم الامي » محمد علي باشا الذي رأى بذلكاته الفطري - وربما بتأثير من حسن العطار نفسه - أن خير ما يمكن القيام به في هذا الاتجاه هو ارسال البعثات العلمية الى الديار الاوربية والى فرنسا بالذات لتحصيل علومها والعودة بها الى أرض الوطن . وقد كان من بين أفراد أول بعثة سافرت الى باريس عام ١٨٢٦ م أحد تلامذة الشيخ حسن العطار نفسه ، سعى من أجله لدى محمد علي فعينه اماماً للبعثة ، هو رفاعة الطهطاوي (١٢١٦ هـ / ١٨٠١ م - ١٢٩٠ هـ / ١٨٧٣ م) . وقد قضى الطهطاوي خمسة أعوام في باريس ، طالع فيها ، باللغة الفرنسية ، مؤلفات في شتى اصناف العلوم ، كما اطلع بوجه خاص على الفكر الفرنسي في القرن الثامن عشر وقرأ فولتير وروسو ومونتسكيو . وحين عاد الى مصر وعين رئيساً للمدرسة الألسن عام ١٢٥١ هـ / ١٨٣٦ م عكف بصورة خاصة على نقل عدد من المؤلفات في الجغرافيا والعلوم العسكرية والتاريخ الى اللغة العربية . ومن بين الكتب التي نقلها والتي لا تخلو من أن تكون ذات دلالة خاصة كتاب مونتسكيو « تأملات في أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » . وقد كان نقل هذا الكتاب يعكس رغبة أصيلة لدى الطهطاوي في أن يجد لنفسه جواباً عن السؤال الذي طرحه ابن خلدون في « المقدمة » التي عمل الطهطاوي على طبعها ، وهذا السؤال هو : كيف تنهار الحضارات ولماذا ؟ وأيضاً ، وبالتالي ، كيف تبني الامم والحضارات ؟ لقد وعى الطهطاوي بحدة واقعة انهيار الحضارة الاسلامية ورأى بأى عينيه الهوة التي باتت تفصل بين أمته وبين أمة الافرنج التي

(١) الجبرتي ، عجائب ، ج ٣ ، ص ٢ .

اطلع على حياتها وتقدمها في فرنسا . ومع أن فكره يتجه بالدرجة الاولى الى وطنه مصر الا أن ذلك كان يعني أيضاً بالنسبة اليه العرب والاسلام . والمشكلة التي أرقتة وراح يبحث لها عن حل كانت تهم الدوائر الثلاث في آن واحد : كيف السبيل الى التمدن والتقدم ؟

عرض رفاة الطهطاوي آراءه في قضية التقدم في كتابين أساسيين له هما « تخلص الابريز في تلخيص باريز » و « مناهج الألباب المصرية في مباحج الآداب العصرية » . وقد وصف المسيو جومار أحد أساتذة الطهطاوي أول هذين الكتابين بقوله التالي : « ظهر لي أن هذا التأليف يستحق كثيراً من المدح وأنه مصنوع على وجه يكون به نفع عظيم لأهالي بلد المؤلف ، فإنه أهدى اليهم نبذات صحيحة من فنون فرنسا وعوائدها وأخلاق أهلها وسياسة دولتها . ولما رأى أن وطنه أدنى من بلاد أوربا في العلوم البشرية والفنون النافعة أظهر التأسف على ذلك ، وأراد أن يوقظ بكتابه أهل الإسلام ويدخل عندهم الرغبة في المعارف المفيدة ويولد عندهم محبة تعلم التمدن الافرننجي والترقي في صنائع المعاش . وما تكلم عليه من المباني السلطانية والتعليمات وغيرها أراد أن يذكر به لأهالي بلده أنه ينبغي لهم تقليد ذلك » (١) .

أما رفاة نفسه فقد أكد « أن القصد انما هو بحث أهل ديارنا على استجلاب ما يكسبهم القوة والبأس وما يؤهلهم لإملائهم الأحكام ... » (٢) .

والحقيقة أنه لا تعارض بين قول جومار وقول رفاة ، اذ القولان يكمل أحدهما الآخر . ومُحَصِّلُهُمَا أن يقظة علمية وصناعية وسلطانية هي أمر لا بد منه من أجل الوصول إلى حالة من القوة والبأس والمنعة تتخطى بها البلاد ما هي عليه من تدن وتدل . ومن الثابت أن رفاة الطهطاوي حين أدرك ذلك قد كان يدور في خلده التفاوت بين الناس في المراتب بعداً وقرباً في الزمان عن « الحالة الأصلية » أو « الأولية » للخلق : « فكلما تقادم الزمن في الصعود رأيت تأخر الناس في الصنائع البشرية والعلوم المدنية . وكلما نزلت ونظرت إلى الزمن في الهبوط رأيت في الغالب ترقيقهم ،

١ - رفاة الطهطاوي . تخلص الابريز الى تلخيص باريز ، دار التقدم بشارع محمد علي بمصر ،

١٣٢٣ / ١٩٠٥ ، ص ١٥٥ .

٢ - المصدر نفسه ، ص ٢٦٣ .

وتقدمهم في ذلك». وبهذا الترتي وقياس درجاته وحساب البعد عن الحالة الأصلية والقرب منها انقسم سائر الخلق الى عدة مراتب : مرتبة الحمل المتوحشين ومرتبة البرابرة الخشنين ، ومرتبة أهل الأدب والطرافة والتحضر والتمدن المتظرفين (١) .

بيد أن ثمة تفاوتاً في قلب هذه المرتبة الثالثة التي ينسب اليها الطهطاوي بلاد الاسلام وبلاد الغرب على حد سواء ، على الرغم مما بينهما من تفاوت آتٍ من درجة « التفاوت في العلوم والفنون » ، و « حسن الحال » ، و « تقليد شريعة من الشرائع » و « التقدم في النجامة » . فالبلاد الافرنجية « قد بلغت أقصى مراتب البراعة في العلوم الرياضية والطبيعية وما وراء الطبيعة ، أصولها وفروعها ، ول بعضهم نوع مشاركة في بعض العلوم الطبيعية » ، غير أن أهل هذه البلاد « لم يهتدوا إلى الطريق المستقيم ولم يسلكوا سبيل النجاة أبداً » (٢) . أما البلاد الإسلامية فإنها « قد برعت في العلوم الشرعية والعمل بها وفي العلوم العقلية ، وأهملت العلوم الحكيمة بجملتها » . وقد لاحظ علماء الإفرنج أن « علماء الاسلام انما يعرفون شريعتهم ولسانهم » فحسب ، وذلك على الرغم من اعترافهم لنا « بأننا كنا اساتيدهم في سائر العلوم ، وبقيدنا عليهم » . ومع أن الفضل للمتقدم الا أن واقعة جديدة قد حدثت هي أنه قد « قويت شوكة الافرنج ببراعتهم وتدبيرهم ومعرفتهم في الحرايات واختراعاتهم فيها » ، ولولا أن الاسلام منصور بقدرة الله سبحانه وتعالى لكان كلا شيء بالنسبة لقوتهم وسوادهم وثروتهم وبراعتهم وغير ذلك (٣) . ونحن إذا نظرنا بعين الحقيقة رأينا « سائر هذه العلوم المعروفة معرفة تامة لهؤلاء الافرنج مجهولة بالكلية عندنا ، ومن جهل شيئاً فهو دون من اتقن الشيء » ، وكلما تكبر الانسان عن تعلمه شيئاً مات بحسرتة (٤) . ومُجمل ذلك أنه لم يعد يصلح لهذا الزمان صرف العمر في جمع كتب العلم وادخارها وشرحها وترتيب الحواشي عليها وطلب الخلاص في « نجاة » ابن سينا أو في « شفائه » أو في غير ذلك من كتب أصبحت قاصرة إذا ما قوبلت بأعمال الافرنج الحديثة . ان الذي أصبح امراً لا مفر منه هو أن البلاد الاسلامية قد باتت محتاجة الى البلاد الغربية « في كسب ما لا تعرفه » ، وأنه ينبغي لأهل العلم « حث جميع الناس

١ - المصدر السابق ، ص ٧ .

٢ - المصدر السابق ، ص ٨ .

٣ - المصدر السابق ، ص ٩ .

٤ - المصدر السابق ، ص ١٢ .

على الاشتغال بالعلوم والفنون والصنائع النافعة»^(١) ، فإن هذه العلوم هي التي تقود إلى «التمدن» .

وليس التمدن حالة فطرية طبيعية للإنسان. وإنما هو جهد لطالعه دور مخصوص من أدوار الجمعيات الأنسية ، دور له بحب الأوطان صلة وشيجة . وقد « شبه بعضهم حب الأوطان الحقيقي والغيرة عليها بحرارة جديدة محمية متمكنة من الأبدان الأهلية متى حلت ببدن الانسان غلبت على الحرارة الغريزية » . فهو كد وكدح وحركة ونقلة واقدام على ركوب المخاطر^(٢) . ولكمال التمدن والعمران واسطتان مقومتان « (احدهما) تهذيب الأخلاق بالآداب الدينية والفضائل الانسانية التي هي لسلوك الانسان في نفسه ومع غيره مادة تحفظية تصونه عن الأدناس وتطهره من الأرجاس (..) » (والواسطة الثانية) هي المنافع العمومية التي تعود بالثروة والغنى وتحسين الحال وتنعيم البال على عموم الجمعية وتبعدها عن الحالة الأولى الطبيعية^(٣). فإذا ما حصلت هاتان الوسيلتان سطع نور التمدن و « تذوق به العباد طعم السعادة » . وهذا هو « التمدن العمومي » . بيد أن ثمة تمدناً من نوع آخر هو « التمدن المحلي » ، وذلك « إذا كان في البلد تقدمات جزئية في أشياء خصوصية » ، كالذي نرى في كثير من الممالك والأمصار من امتياز أهلها بمزايا خصوصية برعوا فيها بحيث لا تصل إلى اصطناعها الممالك المتقدمة ولا تكون مع ذلك متمكنة في باب التمدن .

أما «الفنون الموجبة لتقدم التمدن» فمختلفة قوة وضعفاً ، ففن الملاحة أقوى في انتاج التمدن من الفلاحة، ونفعه أعم منها في توسيع دائرة العمران ، « وكلما تقدمت براعة المنافع العمومية تقدمت الجمعية »^(٤) . وفي كل الأحوال للتمدن أصلاً : « معنوي ، وهو التمدن في الأخلاق والعوائد والآداب ، يعني التمدن في الدين والشريعة - وبهذا القسم قوام الملة المتقدمة التي تسمى باسم دينها وجنسها لتتميز عن غيرها (..) » والقسم الثاني تمدن مادي وهو التقدم في المنافع العمومية (..) ومداره

١ - المصدر نفسه ، ص ١١ .

٢ - رفاع الطهطاوي : مناهج الالباب المصرية في مباحج الاداب المصرية ، ط ٢ ، مطبعة شركة الرغائب بمصر ١٩١٢ / ١٣٣٠ ، ص ١٨ - ١٩ .

٣ - المصدر نفسه ، ص ٧ - ٨ .

٤ - المصدر السابق ، ص ١٣٣ .

على العمل وصناعة اليد «^(١) . وأحوال هذا القسم «تختلف بتنقل الأحوال وتغير العادات ولا يمكن استيعاب طرق تحسينها وأدوات تمكينها ، وانما يجتهد كل انسان في الحصول على ما بلغه من الوسع في صنائع زمانه وما استحس عرفاً من محسنات عصره وأوانه . ولولا تغير الأحوال والعادات لكان المتقدم كفى المتأخر تكلفها، وانما حظ المتأخر أن يعاني نشد الشارد مع حفظه وجمع المتفرق بلحظه ثم يعرض ما تقدم على حكم زمانه وعادات وقته وأوانه فيثبت ما كان موافقاً وينفي ما كان شاقاً ثم يستمد خاطره في استنباط الزوائد واستخراج الفوائد واختراع ما به السهولة وابتداع ما يبلغ رب البصائر مأموله «^(٢) ، قاصداً في كل الأحوال الى « حاجة الوطن إلى المنفعة الحقيقية » لا إلى « المنفعة الظاهرية » التي يمكن أن تبدى في استحسان « العرف والعادة » أو « تقليدهما » مما لا يوجبه عقل وشرع لاختلاف ذلك باختلاف البلاد . ان « المنافع (العمومية) الملائمة لمزاج الوقت والحال مما عساه أن يستفيد منه الأهالي الفوائد الجمة من أسباب الرفاهية والنعمة » هي التي ينبغي أن تطلب عند نشدان التمدن المادي .

ولكن ما المقصود بـ « المنافع العمومية » ؟ يجيب رفاة الطهطاوي عن هذا السؤال بالقول التالي :

« اعلم أن ما عبرنا عنه هنا بالمنافع العمومية يقال له في اللغة الفرنسية اندوستريا ، يعني التقدم في البراعة والمهارة، ويعرف بأنه فن به يستولي الإنسان على المادة الأولية التي خلقتها الله تعالى لأجله مما لا يمكن أن ينتفع بها على صورتها الأولية فيجهزها بهيئات جديدة يستدعيها الانتفاع وتدعو إليها الحاجة، كتشغيل الصوف والقطن للباس وكبيعهما . فبهذا المعنى يقابل الاندوستريا وتكون عبارة عن تقديم التجارة والصناعة (..) وتطلق بمعنى آخر أعم من الأول فتعرف بأنها فن الأعمال والحركات المساعدة على تكثير الغنى والثروة وتحصيل السعادة البشرية فتعم التشغيلات الثلاثة الزراعية والتجارية والصناعية وتقديمها فتكون مجموع فضائل المنافع العمومية وكثرة التصرف والتوسيع في دائرتها »^(٣) . أما المقصود بالفضيلة فـ « صفة نفسية

١ - المصدر السابق ، ص ٩ .

٢ - المصدر السابق ، ص ٢١ .

٣ - المصدر السابق ، ص ١٢٩ .

متمكنة في نفس الانسان ينشأ عنها العمل الصالح ويدعيها ارتياح النفس إليها ، فيها تصل النفس الى أعلى درجات الكمال وتستعد الى الحصول على نيل المحمودة ، فبهذا تكون أيضاً مستعدة لفعل الخير العام للجميع . وعلى هذه الفضائل مدار سلوك الجمعية التأسيسية ونجاح أعمالها وتنعيم أحوالها . وضدها يضر بتقدم الجمعية إذ لا أضّر على الجمعية من فساد الأخلاق ، ولا أجلب عليها للخير من مكارم الأخلاق التي حصرها الحديث النبوي بالقول : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » .

ولكن أليس في أخذ « المنافع العمومية » عن الافرنج والمتأخرين خروج عن دائرة « السلف » ، فضلاً عن أنه عبث لا يصلح ما أفسد الدهر ؟ يقول رفاة : « ان المعارف الآن سائرة بسيرة مستجدة في نظريات العلوم والفنون الصناعية التي هي جديرة بأن تسمى بالحكمة العملية والطرق المعاشية . ومع هذا فلم يزل التشبث بالعلوم الشرعية والأدبية ومعرفة اللغات الأجنبية والوقوف على معارف كل مملكة ومدينة مما يكسب الديار المصرية المنافع الضرورية ومحاسن الزينة . فهذا طرز جديد في التعلم والتعليم وبحث مفيد يضم حديث المعارف الحالية الى القديم ، فهو من بدائع التنظيم ، وإذا أخذ حقه من حسن التدبير والاقتصاد فيه استحق مرتبة التعظيم . ولا ينبغي لأبناء الزمان أن يعتقدوا أن زمن الخلف مجرد عن فضائل السلف وأنه لا ينصلح الزمان إذ صار عرضة للتلف . فهذا من قبيل البهتان . فالفساد لا اعتقاد ذلك لا فساد الزمان كما قال الشاعر :

نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا
وهيجو في الزمان بغير عيب ولو نطق الزمان بنا هجانا

ولإنما حصول مثل هذه الأوهام السوفسطائية ناشىء من فهم كلام العلماء الراسخين على خلاف المعنى المقصود منه وأخذ على ظاهره (..) فليس كل مبتدع مذموماً بل أكثره مستحسن على الخصوص والعموم ، فإن الله سبحانه وتعالى جرت عادته بطي الأشياء في خزائن الأسرار ليتشبث النوع البشري بعقله وفكره ويخرجها من حيز الخفاء الى حيز الظهور حتى تبلغ مبلغ الانتشار والاشتهار (..) فمخترعات هذه الأعصر المتلقاة عند الرعايا والملوك بالقبول ، كلها من أشرف ثمرات العقول يرثها على التعاقب الآخر عن الأول ، ويبرزها في قالب أكمل من السابق وأفضل ، فهي نفع صرف لرفاهية العباد وعمارة البلاد — وهو ما بسطه أحسن بسط « حكيم

السياسة خير الدين باشا» في كتابه «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك»^(١). فمن أجل «أبهة الاسلام» ورفعة شأن «الأوطان المحمدية» وترقي «الديار الاسلامية» درجة الكمال العلية لا بد من أخذ «العلوم النافعة والمنافع العمومية» وتقديمها والتقوي بها^(٢).

٤ - أما خير الدين التونسي (١٢٢٥ هـ / ١٨١٠ م - ١٣٠٨ هـ / ١٨٩٠ م) فيمثل نمطاً آخر من المواجهة مع المدنية الاوربية، نمطاً يضيف في هذه المسألة الى الأمر الديني اعتبارات سياسية واجتماعية-اقتصادية وادارية عميقة، وذلك بسبب حياة الرجل السياسية وتنقله في مناصب سياسية كبرى بين تونس والآستانة، فضلاً عن اتصاله المباشر بالغرب وعلمه الدقيق بالدول الغربية وحياتها. وعلى الرغم من انه هو نفسه يصف كتابه الرئيسي (أقوم المسالك في معرفة احوال الممالك) بأنه «كتاب سياسي - اداري»^(٣) الا أنه في الواقع يمثل شيئاً أكثر من ذلك؛ انه يكشف عن عقل مستنير يبحث عن موقف يقفه العالم الاسلامي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بازاء «المدنية الاورباوية» كما يسميها، موقف أكثر نضجاً من ذاك الذي اتخذته الطهطاوي وأقرب الى المحيط العربي الاسلامي الذي تمثله ابن خلدون، وأكثر عزماً بازاء سيطرة الثقافة الاجنبية واعتباراتها الفلسفية والأخلاقية.

ولكن ربما كان علينا أن نشير أولاً الى أحد أفراد هذه العصابة التي تزعمها خير الدين وارتبط اسمه بها، اعني عصابة المدرسة الحربية وجامع الزيتونة. وهذا المفكر الذي سيعبر عن جزء من افكار خير الدين هو الشيخ محمود قبادو التونسي (١٢٢٩ هـ / ١٨١٣ م - ١٢٨٥ هـ / ١٨٦١ م).

لقد بسط الشيخ قبادو - الذي اتسعت دائرة معارفه فأحاطت بالعلوم العقلية والرياضية والطبيعية والفلكية والالهية والصوفية في الاسلام فضلاً عن تعاطيه البارع

١ - المصدر نفسه، ص ٤٤١ - ٤٤٣.

٢ - المصدر نفسه، ص ٤٤٤.

٣ - انظر : Khéredine, Mémoires (A mes Enfants, Ma Vie Privée et Politique), Maison tunisienne de l'Edition, Tunis, 1971, p. 24.

للغة العربية وآدابها ^(١) - بسط أفكاره الرائدة في مقدمة غريبة الانشاء حافلة بالالفاظ الحوشية عسيرة التناول ، وضعها لكتاب الجنرال (جومني) في التعبئة الحربية ، وهو كتاب نقله الى العربية عن الفرنسية تسلامدة « مكتب الحرب » وتولى هو تهذيب ترجمته وتنقيح لغتها واختيار المصطلحات العربية لمفرداته العلمية .

يلاحظ الشيخ قبادو أن « الدولة الإسلامية لما نشرت لها راية الرعب وخفقت في كل قلب ، لم تزل الكفرة في طلاب المنجاة منها تمشي تحت كل كوكب وفي ارتياد المفازة عنها تتشقق كل كوكب . وما منهم الا من آب بعد الأين بخفي حنين - الى أن قضى القدر المتيح والحد المريح بأن يكون اقبال المراد وابقال المواد في هذا العهد الحديث غب ذلك السعي الحثيث لأحلام السفنج ، رجرة الفرنج ، فاستحدثوا تلك الطامة التي هي احدى الكبر ، وذات الودقين التي لا يعفو لها أثر ، لواح البشر ، التي لا تبقي ولا تذر ، الصواعق الصناعية ، الصادرة عن الاسلحة النارية ، فأرادوا بها دائرة البوار ، على اليلب المدار ، وأباحوا حمى الدلاص المادية ، والموضونة الحطمية ، وقلصوا ظلال القنوات ، وبتروا البيض الباترات فزق حديث البسالة للمنزل المهجور ولعبت به ريحا صبا ودبور :

سلاح لم يكن الا لغــــــدر به قتل الأشــــــداء الجبــــــان

ولما طبقوا بها من أمنيته المفضل ، وأصموا من رميته المقتل ، شب عمرو جندهم عن طوق اوزار الحروب السالفة ، وشمخ طور طورهم الى الاشراف على اوزار مستأنفة فعطفوا أعنة أفكارهم الى مقدمة جنودهم وساقتهما وصرفوا وجوه أنظارهم الى قلبها ومجوحتهما ، وعادلوا في كفتي التمييز بين ميامنها ومياسرها ، وشنوا غارات التنفير بين جحافلها ومناسرها ، فوجدوا الهيئة التي أفرغ القدماء الكتائب في قالبها ونظموا الجنود في سلك مراتبها ، ليس بينها وبين سلاحهم الناري موافقة شن وطبقة ، وموافاة حريق وحرقة ، فرغبوا عنها الى التعالي التي راضوا بالعلوم الرياضية صعبا وفتحوا بأقاليد التجربة أبوابها . ولم يزلوا كل آونة يزيدون نغمة في طنورها وبلبلًا في صنبورها ، يوزعون لها كافة اوزاعهم ، ويختابون بها أودية

١ - الشيخ محمد الفاضل بن عاشور : الحركة الادبية والفكرية في تونس (محاضرات معهد الدراسات العربية العالية) ، القاهرة ١٩٥٦ ، ص ١٣ - ١٧ .

أفزعهم . وصدقت فيهم كلمة الله العليا : (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا) « (١) .

ومعنى ذلك أن الفرنجة ظلوا يرهبون جانب الدولة الإسلامية الى ان تم لهم استحداث « الصواعق الصناعية » أي الأسلحة النارية الفتاكة التي لم تعد الأسلحة التقليدية قادرة على التصدي لها والتي باتت تلحق الدمار بالحمى ، وقلبت القيم الخلقية اذ قامت على الغدر وجعلت الجبان يقضي على الشجاع . وجر هذا معه تغييراً في الأنظمة العسكرية وتطوراً في المخترعات التي أقاموها على أساس من الرياضيات والفيزياء التجريبية بحيث أصبحوا يتحكمون في أمور الدنيا .

وليس لاحد من المسلمين ان يدهش لهذا التحول الكبير الذي حدث فمنطق الأشياء يفرضه :

« فقل لأقوام عن سنن عوائد الله يعمهون ، وفي تيه اطراح الاسباب يهيمون : قد برح الخفاء ولكن لا تفهمون ، (أم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) ! اولئك قوم أتوا البيوت من أبوابها وأدمنوا القرع ، ولن يحجب سبحانه سائلاً بلسان القابلية بمنع . وانما الحرمان أن تتنكب السبل عن ضلة أو ياس . وقد قال سبحانه : (وتلك الايام نداولها بين الناس) . ما ظنك بقوم استدارت رحاهم على قطب الجدد وبكرتهم على محور الكدد ، واستمروا اخلاف المريعة ، واستمروا المرارودقاريه ، وصاهروا بينات أفكار صعلوكهم أبناء أقيال ملوكهم فلقحت أذهانهم وتناسلت فنونهم وأفنانهم . واستنبتت قرائحهم وتنافست مواثيحهم . فلا الاكداء والاجيال يبنني مناقرهم ولا الاسخاب والاسباخ يثني صواقيرهم فيحق ان يمهوا طويهم ويشفوا دويهم . ثم لا غرو تشرئب أطماعهم ويستتب ازماعهم الى أقوام ضالة الحكمة فيهم غير منشودة ، وبنات أفكارهم مؤودة ! اذ انجب أحدهم غيداء لم يجد لها ما هراً ، ولو زفها مجاناً لم يجد لها مصاهراً - اللهم الا ان تمهر احدى خدمتيها ويصاهر بها أبر كفويها . فكم لآباء العلوم من كواعب أتراب قد اسكتت على هون أو دست في التراب . وأنى تتلاقح الأذهان إذا لم يتناكحها بواعث الاحسان ! فأحر بها ان يسترد مثرها الى فقر ولواقحها الى فقر » (٢) .

(١) ديوان الشيخ قبادو التونسي ، جمع الشيخ ابو عبد الله السيد محمد السنوسي ، مطبعة الدولة

التونسية ، تونس ، ١٢٩٤ هـ ، ج ٢ ، ص ٤٠ - ٤١ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٤١ - ٤٢ .

وهذا يعني ان ثمة فرقاً عظيماً بين المسلمين الذين جهلوا السنن والقوانين التي وضعها الله في الطبيعة وأنكروا مبدأ العلية أو الأسباب الفاعلة فيها ، وبين أولئك — الفرنجة — الذين بحثوا واكثروا من البحث في هذه القوانين والاسباب الالهية . وانه لمن الطبيعي بعد ذلك ان يستجيب الله لندائهم ويمنحهم ما يطلبون . أليسوا يمجّدون ويكدهون ويتحملون كل عناء في ذلك ؟ أليسوا جميعاً متساوين في امكانية القدرة على الابداع والانتاج ؟ وهل ثمة ما يثير العجب بعد ذلك ان هم اشرأبت أعناقهم من أجل السيطرة على الأقوام الذين فشا فيهم الجهل والتخلف العقلي واحتقار الأفكار والأذهان ووأدّها ؟

ومع ذلك فان التراث الإسلامي حافل بهذه العلوم التي بفضلها قد أحرزوا الآن السبق والتقدم :

« على أي أقول كم للعلوم الرياضية والطبيعية في الصحائف الإسلامية من خيرات حسان لم يطمئنها من أفكار الفرنج انس ولا جان ! فطال ما عرض عليّ من عيون كلامهم ، ما وصف لي قصور افهامهم ، حتى هممت ولم أفعل ، وكدت وليتني جبهتهم من الحساب ببراهين وقواعد تأتي بعض بنيانهم من القواعد . ولكن أين خطابها حتى يكشف عنها نقابها ! وهب أن خطابها كثير فأين الناقد البصير ! وهب أن لها عرفة ، فأين منها النصفة ! بلى ان لها سوقاً نافقة في هذه الحضرة الرائعة . وحسبك جلاء لعدم ارتياضهم بالرياضية وانطباعهم بالطبيعية ان ليس بين اظهرهم بالمرأيا المحرقة خبير ، ولا من يعرف منها قبيلًا من دبير ، بل ربما عدها من رانت على قلبه الكثافة من خزعبلات خرافة ، مع مالها من الجذوى والمزية مربيا على أسلحتهم النارية . وانما اعمى الله عليهم نهجه فقال من لم ينل العنقود : ما أبحه ! . وقد أميط عنها اللثام في كتب حكماء الإسلام ولم يبصرها ببصر الهيثم مثل أبي علي ابن الهيثم . وقصارى ما يشهد لهم به العيان ولا يختلف فيه اثنان أنهم زاولوا العلوم الحكمية مزاوله معتمل ، وراوغوها مراوغة محتبل ، واقتنوها لتتج المهارة لاللفروسة والمهارة فاستلانوا بها عرائك المعارك واستبانوا مسالك الممالك فاستشفوا نيمرها وبرضها ولفوا خلتها وحمضها ، وقرموا لاصطلابها واستيها لها ... »^(١) .

(١) المصدر نفسه ، ص ٤٢ - ٤٣ .

وبين من هذا ان الفرنج لم يحصلوا كل العلوم الطبيعية والرياضية ، وان لدى المسلمين من المعارف في هذا النطاق ما لم يسمع به أحد منهم ، مثال ذلك المرايا المحرقة التي لاتقل خطراً عن الاسلحة النارية رغم ما يتوهمونه من أنها خزعبلات أو خرافات ، ومثل بصريات ابن الهيثم . لكن ينبغي الاعتراف بأنهم حين زاولوا العلوم الحكيمة لم يزاولوها الا لأغراض عملية نفعية وعلى أساس من التجريب والاختبار .

ان تفوق الفرنج على المسلمين في التعاليم الحربية هو أمر لم يعد فيه خلاف فما العمل ؟ يقول الشيخ قبادو : « فخذ ما أحماه الفهم ودع ما أنماه الوهم . أما علمت أن الحكمة ضالة للمؤمن ينشدها ولا يبالي اين يجدها ، وان الحرب خدعة — وليست الخدعة الا بدعة وأن المكر والخداع أمس بتلك الطباع . فلا غرو أن يدفع الشر بالشر ويتداوى من الخمر بالخمر ، وقد قبل صلى الله عليه وسلم اشارة الرام هرمزي بخندق مدينة الطائف و اشارة سلمان بمنجنيق الطائف . هذا وأولئك الاعراب من تلك البزة معازيل ، فكيف بنا مع هؤلاء الذين اتخذوا الاسلحة النارية سرايل ! (. .) » وأنت اذا كان لك بالسير النبوية ادنى المام ومررت عليها ولو مرور الطيف في المنام ، لا تخامرك ريبة في أن قناة الدين قد ثبتت أنبوباً فأنبوباً وان صفاته قد بضت بالحق بضاً الى أن فجرته اسكوبا (. .) » ولقد رد الدين في حافة الاغتراب . فباعه وان طال قصير ، وولت حماته على الاعقاب ، فعُوده وان جسا هصير . وحري بالمغترب ان لا يزال مشمرأ ولا يدخل ظفاراً الا محمرا . ولقد تقرر لديك ان العدو اذا هجم مغيرأ ، او عمم امير المؤمنين نفيرأ ، ان الجهاد يكون اذ ذاك فرض عين في هاتين الصورتين ، وفي غيرهما يعد فرض كفاية كما حققه أولو الدراية ، فيسقط ان قام به فريق عن الباقيين ، ويأثم اذا لم يقم به احد كافة المسلمين . وما لزمننا عن هاتين الصورتين من فسحة . فما لاحد من بنيه عن التعاليم الحربية من ندحة . فهي في الوجوب كمقاصدها على رغم أنف جاحدها . ألم يبلغك في الآيات المتلوة قوله عز شأنه : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ! أوليست تلك التعاليم من القوة المستطاعة فيتناولها أمر الوجوب وينظمها في سلك الطاعة ! » (١) .

ومعنى ذلك ان الاسلام في حالة اغتراب وضعف وهوان وان الواجب يقضي

(١) المصدر نفسه ، ص ٤٧ - ٤٩ .

بالدفاع عنه في وجه اعدائه المغيرين عليه ، كما يفرض اعداد القوة اللازمة من اجل ذلك . وما الاخذ بالتعاليم الحربية التي استحدثها الفرنج الا جزء من هذا الاعداد الذي يحض عليه الدين . والحكمة ينبغي ان تؤخذ من أي مصدر كان فيجب اذن اتقان الحرب باستخدام كل البدع والخلدع الممكنة في ذلك .

ولهذا السبب كان انشاء « مكتب العلوم الحربية » في الديار التونسية عملاً عظيماً في رأي الشيخ قبادو ، وكان نقل العلوم التي تفيد في تحقيق اغراض هذا المكتب — وهو ما شارك فيه هو نفسه — أمراً لازماً وضرورياً . ان الهوة بين المسلمين والفرنجة ينبغي ان تعبر بحيث يتقدم المسلمون في قوتهم ويضاهون اوربا ويخرجون الاسلام من غربته وضعفه ، وذلك بالاستعانة بالعلوم نفسها التي أتاحت لاروبا السبق والتقدم .

وانه لامرئير الاهتمام ان نلاحظ ان الشيخ قبادو لا يرى في تحقيق مركّب الاسلام والحضارة الحديثة أي إشكال ، بخلاف الطهطاوي الذي رأى أن عملية تنسيق وتكييف تظل ضرورية . والسبب في ذلك يرجع بكل تأكيد الى ان الشيخ قبادو لم ينظر إلى هذه الحضارة إلاّ على أنها انتاج للفيزياء الرياضية وتطبيقاتها العملية وخاصة في ميدان القوة العسكرية ؛ أما الطهطاوي فقد نقل مشكلة القوانين الطبيعية التي شهد سيادتها في الغرب الى الساحة العربية الاسلامية فاضطره ذلك الى اقتراح عمليات التكيف مع هذه الحضارة والاستجابة لحاجات الحياة فيها . وهذا الطرح الذي قدمه الطهطاوي ليس إلا تكراراً لما حدث في عصور الإسلام الكلاسيكية — بدءاً من نهاية القرن الثاني الهجري حتى نهاية القرن السادس — حين رأى عدد كبير من فلاسفة العرب أن أحد الواجبات الملقة على عاتقهم من حيث هم مسلمون وفلاسفة في آن ، أن يقوموا ليس فقط بتمثل التراث الوافد الى ديارهم ، تراث الاوائل ، وانما أيضاً باجراء عملية توفيق وتنسيق وتعاون بين الشرع وأحكامه والعقل وعلومه . وسنلاحظ أن هذا الطرح الذي استأنفه الطهطاوي وطبقه على الاسلام والمدنية الغربية قد أغرى عدداً من الاصلاحيين المسلمين فأوقعهم من حيث يدرون او من حيث لا يدرون في دوامة من القرارات القبلية النظرية دون أن يحلوا المشكلة ، لان المشكلة ذاتها غير قابلة للحل ما دام أصحابها يفرضون ثنائية جذرية وما دام الطرف الثاني للقضية — أعني المدنية الغربية — قد أدخل برمته في المعادلة المطروحة . ولهذا يبدو أن طرح الشيخ قبادو للمشكلة هو ، على الرغم من درجة التبسيط الكبيرة

فيه ، أقل اشكالا^١ وأسلم نتائج ، لأن لا ينظر الى المدنية الغربية إلا على أساس انها مدنية القوة التي اكتسبتها بصواعقها « الصناعية » فحسب ، وليس ثمة أي داع للنظر اليها نظرة أخرى . والاسلام الذي قهرته قوة الغرب الحديث ليس في حاجة الا الى ان يستبدل بالعقارب التي قذفتها أفواه المجانق فمكنت لسرايا عمر من فتح شهرزور بعد أن أعبى عليها هذا الفتح ، سرايل^٢ من الأسلحة النارية والصواعق الصناعية تطيل باع الدين وتخرجه من غربته ^(١) .

ان منطق الشيخ قبادو يعني في نهاية التحليل ، وبعبارات لم يقلها هو ، أن خطو الاسلام وتطوره الذاتي ينبغي أن يخضع لمنطقه الخاص ولقوانين تقدمه الذاتية لا لعمليات « زرع » خارجية لكن الذي لم ينتبه اليه الشيخ قبادو هو الأثر الذي يمكن ان تخلفه الحياة الصناعية المتقدمة في الحياة الدينية والروحية ، لان المسألة لا يمكن أن ترد الى الاستمرار في أخذ « المنجزات » وتكديسها فحسب ، وانما في الوصول إلى نقطة يصبح تبني « الحياة الصناعية » أو بناء « المجتمع الصناعي » أمراً لا مفر منه ما دامت القضية الأساسية هي قضية « القوة » وما دامت هذه القضية مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بالمعطيات الاقتصادية المحلية والكونية وبالاختبارات السياسية الخارجية التي تخضع هي أيضاً لمعادلة القوة والضعف . فاذا أصبح الأخذ بالمنجزات الصناعية تبناً للحياة الصناعية نفسها فان العلاقة بين الصناعة وتطور الحياة الروحية الدينية ونموها تصبح مشكلة أكثر تعقيداً .

٥ - ولقد ذهب خير الدين التونسي ^(٢) إلى أبعد مما ذهب اليه قبادو حين ربط بين التقدم العمراني وبين العدل والحرية ، مضيفاً الى العناصر المادية الخالصة التي دعا قبادو إلى أخذها عن الفرنجة عنصراً جديداً قوياً يرفد تلك هو « التنظيمات الدنيوية » ، فكان بذلك مفكراً جمع بصورة لا نظير لها من قبل بين الاصلالة والحداثة ، وبين الاسلام وابن خلدون والماوردي من ناحية ومنجزات العصور الحديثة من ناحية أخرى ، فأعطى بذلك للاسلام وجهاً أكثر حيوية واشراقاً وفاعلية وقدرة على تحطّي الصعاب وعلى التقدم .

(١) ديوان الشيخ قبادو ، الجزء الثاني ، ص ٤٨ .

(٢) للاطلاع على ترجمته وعلى تجربته السياسية مفصلتين ينظر : محمد بيرم التونسي ، صفوة الاعتبار

مستودع الامصار والاقطار ، المطبعة الاعلامية بمصر ١٣٠٢ هـ ، ج ٢ ص ٤٩ - ٩٤ .

إن الهاجس الذي أوحى لخير الدين بمشروعه الفذ يرتد على وجه التحديد إلى خشيته على العالم الاسلامي من « الفرق ». فقد ترددت في أذنه طويلا كلمة سمعها من « بعض أعيان اوربا » تقول « ان التمدن الاورباوي تدفق سيله في الارض فلا يعارضه شيء الا استأصلته قوة تياره المتتابع فيخشى على الممالك المجاورة لاوربا من ذلك التيار الا اذا حذوا حذوه وجروا مجراه في التنظيمات الدنيوية فيمكن نجاتهم من الفرق » (١) .

وفي رأي خير الدين أن « هذا التمثيل المحزن لمحِب الوطن مما يصدقه العيان والتجربة ، فان المجاورة لها من التأثير بالطبع ما يشتد بكثرة المخالطة الناشئة عن كثرة نتائج الصناعات » لذا لم يكن منه حين أتاحت له ظروف حياته السياسية — أو

(١) خير الدين التونسي ؛ أقوم المسالك في معرفة احوال الممالك ، الطبعة الاولى ، مطبعة الدولة لحاضرة تونس المحمية ، ١٢٨٤ هـ ، ص ٥٠ . [لقد حرص خير الدين على أن تنقل مقدمة هذا الكتاب « أقوم المسالك » الى اللغة الفرنسية فنقلت اليها بعنوان :

Réformes nécessaires aux Etats Musulmans (Essai Formant la Première Partie de l'ouvrage Politique et Statistique Intitulé: «la plus sûre direction pour connaître l'état des Nations »), Paris, Dupont, 1868.

وذلك ليدلل للاوربيين على رغبة المسلمين في ان يحلوا حلومهم في طلب التقدم والتنظيمات و لحث « من يدهي من الاورباوية المتمدنة حب الخير للنوع الانساني » على « ان يعينوا في هذا الشأن ولو بالكف عن التعميل ، خصوصاً من له فائدة في دوام استقلال الأمة الاسلامية » (المقدمة ، ص ٤٩) .
ومع أن خير الدين كان من المقتنعين بأن خلاص تونس « الفقيرة حساً ومعنى » بحسب تعبير ابن ابي الضياف ، من أطماع الدول الاوربية لا يكون الا بالحماية العثمانية ، وانه كان نظرياً وعملياً من اشد المنافعين عن فكرة الحاق ولاية تونس بالدولة العثمانية « الا ان عبدالله العروى (Histoire du Magreb, Paris, 1970, p.293.) قد رأى ان خير الدين ، بنقله للمقدمة الى اللغة الفرنسية ، لم يكن له من هم سوى « أن يهتيم المجتمع التونسي لأن يهضم النظام الرأسمالي وبالتالي ان يسهل عمل الجالية الاجنبية » . ان الشق الاول من هذا الحكم يعبر عن نصف الحقيقة ويتجاهل نصفها الآخر . لأنه إن كان صحيحاً فعلا ان خير الدين أقام منهجه وتصويراته على أساس من الرأسمالية فانه صحيح ايضا القول ان معادلة القوة والضعف التي احس بها احساساً مروعا لم تبد له ممكنة الحل ، عند منتصف القرن التاسع عشر ، الا من خلال المثال الوحيد الذي عرفه ، المثال الاوربي ، الذي كان تعبيراً طاغياً عن قوة التوسع الصناعي الرأسمالي في هذا القرن .

اما الكلام على « تسهيل » عمل الجالية الاجنبية في تونس فينطوي من غير شك على سوء نية ، كما يتجاهل تماماً الاشكالية الفكرية التي تتحكم في عمل خير الدين ، تلك الاشكالية التي تدور على وعي التخلف والضعف وعلى تحديد الوسائل الناجمة من اجل تخطي هذا الوضع ومن اجل عبور الهوة التي تفصل عالم الاسلام الضعيف المتأخر عن عالم الغرب القوي المتقدم .

حين فرضت عليه هذه الظروف فرصة للعمل الفكري المنظم - الا ان يتجه الى التأمل الطويل في هذه المشكلة التي اتخذت عنده في النهاية صورة البحث « في أسباب تقدم الامم وتأخرها جيلاً فجيلاً » ، مستنداً في ذلك لما أمكن تصفحه من التواريخ الاسلامية والافرنجية ، مما حرره المؤلفون من الفريقين فيما كانت عليه وآلت اليه الامة الاسلامية ، وما سيؤول اليه أمرها في المستقبل بمقتضى الشواهد التي قضت التجربة بأن نقبل « (١) » .

لقد قربت وسائل النقل « في هذه الأزمان » تواصل الابدان والأذهان ، فبات « الدنيا بصورة بلدة متحدة تسكنها أمم متعددة ، حاجة بعضهم لبعض متأكدة ، وكل منهم وان كان في مساعيه الخصوصية غريم نفسه ، فهو بالنظر الى ما يتجر بها من الفوائد العمومية مطلوب لسائر بني جنسه » . ولقد تكفلت الشريعة الاسلامية بمصالح الدارين : الدنيا والآخرة ، وجعلت من « التنظيم الديني » اساساً متيناً لاستقامة نظام الدين . ومع ذلك فان الموكل اليهم أمر ذلك ، علماء الاسلام ورجال السياسة ، قد غفلوا عن واجباتهم . أما علماء الدين ، أو بعضهم على الأقل ، بمن أوكلت لأمانتهم « مراعاة أحوال الوقت في تنزيل الاحكام » فقد أعرضوا « عن استكشاف الحوادث الداخلية » ، وظلت أذهانهم عن معرفة الحوادث الخارجية خلية . فلا هم نظروا في ما يجري داخل بنيان الامة والجماعة من خطوب وتطورات ، ولا هم تتبعوا ما يحد وما يحدث خارج حدود الامة ، لدى الامم المجاورة والبعيدة . وهم فضلاً عن ذلك قد صرفوا همتهم « الى اقتناء جواهر العلوم مجردة عن اعراضها » (٢) ، أي أنهم عنوا بالجانب العقلي المجرد من العلوم وأعرضوا عن تطبيقاتها المادية المشخصة . أما رجال السياسة ، أو بعضهم على الأقل ، فهم أحد اثنين : إما جاهل بهذا الذي يحدث ، وإما متجاهل له رغبة منه في « اطلاق الرئاسة » ، أي في الاستبداد بالسلطة والحكم حكماً مطلقاً غير مقيد . فماذا ينبغي أن يكون القصد إذن ؟ ان مناط القصد هو على وجه التحديد « تذكير العلماء بما يعينهم على معرفة ما يجب اعتباره من حوادث الأيام ، وايقاظ الغافلين من رجال السياسة وسائر الخواص والعوام ، ببيان ما ينبغي ان تكون عليه التصرفات الداخلية والخارجية » (٣) ، مع ذكر ما كانت عليه

(١) المصدر نفسه ، ص ٢ - ٣ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٣ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٤ .

أمة الاسلام ، وقت نفوذ الشريعة في أحوالها ، من ساقية التقدم في مضماري
العرفان والعمران والوسائل التي اوصلت الممالك الأوروبية إلى ما وصلت إليه من
« المنعة والسلطة الدنيوية » . وذلك من أجل « أن نتخير منها ما يكون بحالنا لا نقلاً
ولنصوص شريعتنا مساعداً وموافقاً ، عسى ان نسترجع منه ما أخذ من أيدينا ونخرج
باستعماله من ورطات التفريط الموجود فينا » (١) .

فالباعث الاصلي اذن على مشروع خير الدين هو ، كما يؤكد بالحاج ، « أمران
آيلان الى قصد واحد : احدهما اغراء ذوي الغيرة والخزم من رجال السياسة والعلم
بالتماس ما يمكنهم من الوسائل الموصلة الى حسن حال الامة الاسلامية وتنمية أسباب
تمدنها بمثل توسيع دوائر العلوم والعرفان ، وتمهيد طرق الثروة من الزراعة والتجارة ،
وترويج سائر الصناعات ونفي أسباب البطالة - وأساس جميع ذلك حسن الامارة .
المتولد منه الامن . المتولد منه الأمل ، المتولد منه اتقان العمل المشاهد في الممالك
الأورباوية بالعيان وليس بعده بيان : ثانيهما تحذير ذوي الغفلات من عوام المسلمين
عن تماديهم في الاعراض عما يحمد من سيرة الغير الموافقة لشرعنا بمجرد ما انتقش
في عقولهم من أن جميع ما عليه غير المسلم من السير والتراتيب ينبغي أن يهجر ،
وتأليفهم في ذلك يجب أن تنبذ ولا تذكر ، حتى أنهم يشددون الانكار على من
يستحسن شيئاً منها » (٢) . وفكر الماوردي واضح تماماً في أقوال خير الدين هذه .
فما حسن الامارة والأمن والأمل الا القاعدة الثانية والثالثة على التوالي قد
ألف بينهما . والقاعدة الرابعة والقاعدة السادسة من القواعد التي رأى الماوردي أن
صلاح الدنيا لا يكون الا بها . أما « اتقان العمل » فليس ، منها ، الا القاعدة الخامسة
الاقتصادية منقولة الى حيز التطبيق العملي ومُسَكَّلَةً على نهج التقنية الأوروبية . لكننا
سنرى أن خير الدين حين يتكلم على حسن الامارة سيعطي أهمية قصوى لمفهوم
« العدل » مستنبطاً أصوله من ابن خلدون والتقليد الاسلامي على وجه العموم . أما
دعوته الى عدم التحرج من اقتباس ما هو مفيد لدى الامم المباشرة لامة
الاسلام ، فإنها تذكرنا بقبادو من ناحية وبموقف الكندي من علوم الأوائل في
القرن الثالث الهجري من ناحية ثانية . وهذا الموقف قد ميز على كل حال عصبية
الاصلاح التونسية كلها منذ البداية .

(١) المصدر نفسه ، ص ٤ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٥ - ٦ .

والواقع أن خير الدين يقف طويلاً عند هذه النقطة . وقد حق له ذلك ، لان معارضة الأخذ بالتنظيمات الدنيوية التي يراعيها الأوروبيون في حياتهم والتي كانت سبباً لصعودهم وقوتهم ومنعتهم من شأنه أن يسد الطريق أمام أية محاولة جادة للتقدم في طريق القوة والمنعة عند المسلمين ، كما أن من شأنه أن يجعل عبور الهوة التي تفصل بينهم وبين الأوروبيين أمراً ممتنعاً تماماً . ان الانكار لما يؤخذ من الأشياء غير الحسنة التي لا تخالف الشرع والاعراض عنه هو على اطلاقه « خطأ محض » . فان الأمر اذا كان صادراً من غيرنا وكان صواباً موافقاً للأدلة، لا سيما اذا كنا عليه وأخذ من أيدينا، فلا وجه لانكاره وإهماله ، بل الواجب الحرص على استرجاعه واستعماله . وكل متمسك بديانة — وان كان يرى غيره ضالاً في ديانته — فذلك لا يمنعه من الاقتداء به فيما يستحسن في نفسه من أعماله المتعلقة بالمصالح الدنيوية كما تفعله الامة الافرنجية ؛ فانهم ما زالوا يقتدون بغيرهم في كل ما يرونه حسناً من أعماله حتى بلغوا في استقامة نظام دنياهم إلى ما هو مشاهد . وشأن الناقد البصير تمييز الحق بمسبار النظر في الشيء المعروض عليه قولاً كان أو فعلاً ، فان وجده صواباً قبله واتبعه سواء أكان صاحبه من أهل الحق أم من غيرهم ، فليس بالرجال يعرف الحق بل بالحق تعرف الرجال ، والحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها ^(١) .

لقد رأينا هذه الفكرة عند الشيخ قبادو . وخير الدين، كالشيخ قبادو. يدعمها بواقعة تبني الرسول لعادة الفرس في تطويق مدنهم بخندق حين يحاصرهم العدو . فليس ثمة أي مانع « لنا اليوم من أخذ بعض المعارف التي نرى أنفسنا محتاجين إليها غاية الاحتياج في دفع المكائد وجلب الفوائد » ^(٢) . وهو يجاري الشيخ المواق المالكي صاحب (سنن المهتدين) في قوله : « ان ما نهينا عنه من اعمال غيرنا هو ما كان على خلاف مقتضى شرعنا . أما ما فعلوه على وفق النذب أو الايجاب او الاباحة فانا لا نتركه لاجل تعاطيهم اياه ، لان الشرع لم ينه عن التشبه بمن يفعل ما أذن الله فيه » . كما يحيل الى (حاشية الدر المختار) لابن عابدين الحنفي الذي يرى « ان صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا تضر » .

(١) المصدر نفسه ، ص ٦ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٦ .

فكل الادلة الشرعية اذن متفقة على ان الأخذ بالتنظيمات الدنيوية المفيدة ، مما يوجد لدى الغير ، هو أمر لا حرج فيه . ولقد لاحظ خير الدين ان خصوم هذه التنظيمات المفيدة المنكرين لها من المسلمين لا يمتنعون من مجارة الافرنج في ما هو ضار . وذلك « انا نراهم يتنافسون في الملابس وأثاث المساكن ونحوها من الضروريات ، وكذا الاسلحة وسائر اللوازم الحربية » وهم في ذلك لا يقدرّون ما يلحق بالامة « من الشين والخلل في العمران وفي السياسة . « أما الشين فبالاحتياج للغير في غالب الضروريات الدال على تأخر الامة في المعارف . وأما خلل العمران فبعدم انتفاع صناع البلاد باصطناع نتائجها الذي هو أصل مهم من أصول المكاسب » . وهو يضرب لذلك مثلاً حياً هو ما نشاهده من « ان صاحب الغنم منا ومستولد الحريز وزارع القطن مثلاً يقتحم تعب ذلك سنة كاملة ويبيع ما ينتجه عمله للافرنجي بثمان يسير ثم يشتريه منه بعد اصطناعه في مدة يسيرة بأضعاف ما باعه به » . وهكذا لم يبق لنا الآن بالجملة « من نتاج أرضنا الا قيمة موادها المجردة دون التطويرات العملية التي هي منشأ توفر الرغبات منا ومن غيرنا » . والذي ينبغي أن نقدره حق قدره هو العلاقة بين الخارج والداخل عند النظر الى مجموع ما يخرج من المملكة ومقايسته بما يدخل إليها ، فان وجدناهما متقاربين خف الضرر : وأما اذا زادت قيمة الداخل على قيمة الخارج فحينئذ يتوقع الخراب لا محالة » . وأما الخلل السياسي الذي يلزم عن تنافس هؤلاء المنكرين في استيراد الضروريات من الخارج فيأتي من أن « احتياج المملكة لغيرها مانع لاستقلالها وموهن لقوتها لا سيما اذا كان متعلق الاحتياج الضروريات الحربية التي لو يتيسر شراؤها زمن الصلح لا يتيسر ذلك وقت الحرب ولو بأضعاف القيمة » . ان الحقيقة هي ان الافرنج يتقدمون في معارفهم . اما سبب هذا التقدم فيرجع الى « التنظيمات المؤسسة على العدل والحرية » ، فكيف يسوغ للعاقل حرمان نفسه مما هو مستحسن في ذاته ويستسهل الامتناع عما به قوام نفعه بمجرد أوهام خيالية واحتياط في غير محله ؟^(١) . لقد قال أحد المؤلفين الاوربيين العالمين بالسياسات الحربية : « ان الممالك التي لا تسج على منوال مجاورها فيما يستحدثون من الآلات الحربية والتراتب العسكرية توشك ان تكون غنيمة لهم ولو بعد حين » . فالواجب اذن « مجارة الجار في كل ما هو مظنة لتقدمه سواء كان من

(١) المصدر نفسه ، ص ٨ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٨ .

الامور العسكرية أو من غيرها . لان ذلك كله في قول الرسول : « من قاتل فليقاتل كما يقاتل » ، وفي قول الصديق لخالد بن الوليد في حرب أهل اليمامة : « ... ثم اذا لاقيت القوم فقاتلهم بالسلاح الذي يقاتلونك به : السهم للسهم ، والرمح للرمح والسيف للسيف » . والصديق « لو أدرك هذا الزمان لأبدل ذلك بمدفع الششخان ومكحلة الابرة والسفينة المدرعة ونحوها من المخترعات التي تتوقف عليها المقاومة ولا يحصل بدونها الاستعداد الواجب شرعاً الذي يستلزم معرفة قوة المستعد له والسعي في تهيئة مثلها او خير منها ومعرفة الاسباب المحصلة له » (١) .

واضح إذن من هذا الذي يقرره خير الدين ان قضية تقدم المسلمين عنده وفي زمنه هي اولاً وأخيراً قضية مادية بمعنى أنها قضية أمة ضعيفة ومستضعفة يلتمس لها الاستعداد من أجل المنعة والعزة . وهذا لا يتم في رأيه الا بإحراز تقدم في المعارف وأسباب العمران المشاهدة عند الاقوياء . لكن هذا التقدم نفسه لا يتيسر بدون اجراء تنظيمات سياسية تناسب التنظيمات التي تشاهد لدى الغير ، تنظيمات مؤسسة على دعامتين أساسيتين هما : العدل والحرية . ويؤكد خير الدين ان «الحالة الراهنة في ممالك اوربا لم تكن ثابتة لها من قديم الزمان لأنها كانت بعد هجوم البرابرة الشماليين وسقوط الدولة الرومانية سنة ٤٧٦ مسيحية على أفضع حال من التوحش والاعتداء والجور آخذة في حركة السقوط التي هي أسرع من الصعود طبعاً» . ولم يصلح من حالها الا بمجيء الامبراطور شارلمان (سنة ٧٦٨ مسيحية) الذي سعى في تنمية المعارف وغيرها . أما بعد رحيل شارلمان فقد عادت الى غياهب جهالتها وظلم ولاتها . وينبغي ان لا يتوهم أحد أيضاً أن الحال الراهن الرخي الذي ينعم به الاوربيون يرجع الى أسباب مناخية جغرافية تكمن في «مزيد خصب أو اعتدال في أقاليمهم — فذاك موجود في أقسام أخرى من الكرة ومع ذلك لم يحصل لاهلها ما حصل لاهل اوربا —، ولا ان السبب راجع الى تأثير ديني آت من المسيحية ؛ اذ الديانة النصرانية ولو كانت تحث على اجراء العدل والمساواة لدى الحكم لكنها لا تتدخل في التصرفات السياسية لأنها تأسست على التبتل والزهد في الدنيا » (٢) . ان السبب الحقيقي في هذا الذي بلغه الاوربيون من الغايات والتقدم في العلوم والصناعات هو على وجه التحديد «التنظيمات

(١) المصدر نفسه ، ص ٨ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٩ .

المؤسسة على العدل السياسي وتسهيل طرق الثروة واستخراج كنوز الارض بعلم الزراعة والتجار»^(١) . اما ملاك ذلك كله فهو «الامن والعدل اللذان صارا طبيعة في بلدانهم» بتعبير آخر ان أسس التقدم العمراني ترجع قبل كل شيء الى التدبير والتصرف الاقتصادي والعدل القانوني . والحق ان «عادة الله في بلاده قد جرت على ان العدل وحسن التدبير والرتاب المحفوظة من أسباب نمو الاموال والانفس والثمرات» ، وعلى أن بضد هذه يقع النقص فيها جميعا . وهذا واضح في الشريعة الاسلامية وفي التاريخ الاسلامي . فقد قال الرسول : «العدل عز الدين وبه صلاح السلطان وقوة الخاص والعام وبه أمن الرعية وخيرهم» . وفي (مقدمة) ابن خلدون ادلة واضحة تنهض على «أن الظلم مؤذن بخراب العمران»^(٢) ، وان حكم الملوك المستبد واطلاق ايديهم مجلبة للظلم على اختلاف انواعه «كما هو واقع اليوم في بعض ممالك الاسلام» وكما وقع في ممالك اوربا في القرون الماضية ، وهو ما أشرف ببعضها على الاضمحلال وسلب الاستقلال ، في وقت كان فيه مجاوروهم المسلمون يتحلون بسيرة حسنة . واذا كانت أمة المسلمين في تلك القرون «حسنة السيرة» فذلك ناتج عن «تقيد ولائهم بقوانين الشريعة المتعلقة بالامور الدينية والدينية» التي تقوم على عدد من «الاصول المحفوظة» التي تضمن ذلك ؛ من بين هذه الاصول :

١ «اخراج العبد عن داعية هواه وحماية حقوق العباد سواء كانوا من اهل الاسلام أو من غيرهم» .

٢ «اعتبار المصالح المناسبة للوقت والحال وتقديم درء المفسد على جلب المصالح وارتكاب أخف الضررين» .

٣ «وجوب المشورة التي أمر النبي نفسه بالالتزام بها» مع استغنائه عنها بالوحي

(١) المصدر نفسه ، ص ١٠ .

(٢) يرى البرت حوراني ان التشابه بين خير الدين وابن خلدون لا يعدو مجرد انباء الاثنين الى بلد واحد هو تونس ، والى انها قد وضعا كتابيهما في فترة عزلة عن الحياة السياسية وعالجا فيها كل حل طريقتها قضية نشوء الدول وسقوطها مقسماً كل منهما كتابه الى مقدمة لمرس المبادئ والى اجزاء عدة مضمونها لدى الواحد مبين تماماً لمضمونها لدى الآخر (الفكر العربي في عصر النهضة ، ص ١١٤) . والحقيقة ان التشابه هو أعق بكثير من هذه المقابلات الخارجية، وهذا واضح من التحليل الذي يراه القارئ اعلاه وفي الصفحات التالية .

الالهى وبما أودع الله فيه من الكمالات » — وما كان ذلك الا « لحكمة أن تصير سنة واجبة على الحكام من بعده » .

٤) وجوب تغيير المنكر على كل مسلم بالغ عالم بالمنكرات . ولقد قال (عمر) وهو يخطب : « من رأى منكم في أعوجاجاً فليقومه » ، وحين قام له رجل وقال : « والله لو رأينا فيك أعوجاجاً لقومناه بسيوفنا » ، لم يكن منه سوى ان حمد الله « الذي جعل في هذه الأمة من يقوم أعوجاج عمر بسيفه » . فلو لم يكن عمر « الامام العادل الشديد في حماية الدين وحقوق الخلافة » عالماً بالمساخ الشرعي لقول هذا المسلم لما حمد الله عليه بل كان رده وزجر صاحبه (١) .

ويقف خير الدين طويلاً عند هذا الأصل الذي تميز به المعتزلة في التاريخ قبله ، وكذلك عند الأصل الذي قبله ، الشورى . وهو يتوسع في مضمونهما السياسي ليردهما الى مفهوم سياسي اسلامي جوهري هو مفهوم الاحتساب على الدولة « وضرورة رجوع الحاكم الى أهل الحل والعقد » ، مدعماً موقفه بآراء ابن خلدون حيناً وبآراء الماوردي حيناً آخر . فتغيير المنكر واجب ؛ اذ لولاه « ما استقام للبشر ملك . لان الوازع ضروري لبقاء النوع الانساني . ولو ترك ذلك الوازع يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لم تظهر ثمرة وجوب نصبه على الأمة لبقاء الإهمال بحاله . فلا بد للوازع المذكور من وازع له يقف عنده : إما شرع سماوي او سياسة معقولة . وكل منهما لا يدافع عن حقوقه ان انتهكت . فلذلك وجب على علماء الأمة وأعيان رجالها تغيير المنكرات » (٢) . وهذا شبيه تماماً بما ابتدعه أهل أوربا من مجالس ومطابع ورأي عام ، تحتسب على الدولة لتكون سيرتها مستقيمة ، كما أنه لا يختلف عما اشار اليه ابن خلدون في فصل « الإمامة » من (مقدمته) حيث قال : « ان الملك لما كان عبارة عن المجتمع الضروري للبشر — ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار القوة الغضبية — كانت أحكام صاحبه في الغالب حائدة عن الحق مجحفة بمن تحته من الخلق محملة اياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من شهواته فتعسر طاعته لذلك . وتجيء العصبية المفضية الى الهرج والقتل فوجب أن يرجع في ذلك الى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون الى أحكامها كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الامم . واذا خلت الدولة عن مثل هذه السياسة لم يستقم أمرها ولا يتم استيلاؤها .

(١) المصدر نفسه ، ص ١٠ — ١١ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٢ .

فاذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية . واذا كان فرضها من الله تعالى بشارع يقرها كانت سياسة دينية نافعة في الدنيا والآخرة» ^(١) . وليس كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء يحقق هذا النفع فهو الذي يبقي هذه السياسة الدينية محترمة يصونها ويدب عنها .

صحيح أنه قد يوجد في الملوك « من يحسن تصرفه في المملكة بدون مشورة أهل الحل والعقد ويحملة الانصاف على الامتعاة بالوزير العارف النصوح فيما يشكل عليه من المصالح » ، لكن ذلك « من النادر الذي لا يعتبر لاستناده الى أوصاف قلما تجتمع في الانسان . وعلى فرض اجتماعها ودوامها له تزول بزواله » . لذا « وجب علينا أن نجزم بأن مشاركة أهل الحل والعقد للملوك في كليات السياسة مع جعل المسؤولية في ادارة المملكة على الوزراء المباشرين لها بمقتضى قوانين مضبوطة مراعى فيها حال المملكة أجلب لخيرها وأحفظ له » ^(٢) ؛ ثم انها تحمي الامة من استبداد الحكام الذي يؤدي بها الى الخلل والتهلكة .

ولا يتوهم أحد أن « مشاركة أهل الحل والعقد للامراء في كليات السياسة تضيق لسعة نظر الامام وتصرفه العام . لأننا نقول : هذا التوهم يندفع بمطالعة (الاحكام السلطانية) للماوردي . فانه قال فيه عند بيان وزارة التفويض : هي أن يستوزر الامام من يفوض اليه تدبير الامور برأيه وامضاءها على اجتهاده . وليس يمتنع جواز هذه الوزارة فان الله تعالى يقول حكاية عن نبيه موسى عليه السلام (واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري) . فاذا جاز ذلك في النبوة كان في الامامة أجوز » ^(٣) . ويقيس خير الدين هذا على أمر أهل الحل والعقد . فإنه اذا جاز « تشريك الامام لوزير التفويض » — ولم يكن ذلك تنقيصاً من تصرفه العام — فكذلك يكون « تشريكه لجماعة هم أهل الحل والعقد في كليات السياسة أجوز » ، لان « اجتماع الآراء الى مواقع الصواب أقرب » . وقد سلّم بهذا عدد من علماء

(١) المصدر نفسه ، ص ١٢ ، وابن خلدون : المقدمة .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٣ .

(٣) ابو الحسن الماوردي : الاحكام السلطانية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ١٣٨٦ / ١٩٦٦ ،

الاسلام من أمثال سعد الدين التفتازاني صاحب (شرح العقائد) وعصام الدين وعبد الحكيم والخيالي (١) .

ومن وجه آخر ليس في الشورى « تضيق لدائرة خطة الامامة وعموم تصرفها » ، اذ من المعلوم ان تصرف الامام في أحوال الرعية لا يخرج عن دائرة المصلحة ، فتعطيل ارادته في ما يخرج عن دائرة المصلحة ليس أمراً لا مسوغ له . لذا كان « التشريك » في الحكم من مقتضيات الشرع « لاسيما في هذا الزمان الذي قل فيه العرفان وكثر الطغيان » (٢) .

والحقيقة ان للاستبداد عواقب وخيمة ، « وان العمل بالرأي الواحد مذموم ولو بلغ صاحبه ما بلغ من الكمالات والمعارف » ، وانه « لا يسوغ ابدأ ان يسلم أمر المملكة لانسان واحد بحيث تكون سعادتها وشقاؤها بيده ولو كان أكمل الناس وأرجحهم عقلاً وأوسعهم علماً » . وحتى لو سلمنا بأن ملكاً فرداً ما هو عاقل ومستقيم فمن ذا الذي يضمن بقاءه مستقيماً كل عمره وأنه لن ينقلب في يوم ما مجنوناً ! ثم من ذا الذي يضمن استقامة ذريته من بعده ؟ لقد افْتَكَّ نابليون بعقله وشجاعته فرنسا من أيدي جماعة الديركتوار المستبدين الخاسرين لكنه لم تمض سنوات قليلة على ملكه حتى حمل اوروبا على التعصب على فرنسا فغلبت على أمرها وغرقت في دماء مليون من النفوس ، « فمن كان يظن أن عاقل سنة ثمانمائة وألف يحن في سنة اثنتي عشرة وثمانمائة والف ! »

أما الامة الاسلامية ، في وقت نفوذ أحكام الشريعة فيها ، وحين كانت أصول العدل والشورى محترمة فيها ، فإنها قد ارتقت ارتقاء عظيماً . وأول ما كان من نتائج العدل نمو العمران نمواً عظيماً . وثاني ما نتج عنه ازدياد ثروة الامة وغناها ازدياداً نقف منه في بطون الكتب على العجائب . وثالث ما لزم عن العدل نمو القوة العسكرية واطرادها وما رافق ذلك من فتوح عظيمة : فنمو العمران وسعة الثروة والقوة الحربية الناشئة عن العدل واجتماع الكلمة وأخوة الممالك واتحادها في السياسة واعتناؤها بالعلوم والصناعات— هي دلائل التمدن العظيمة التي ظهرت في الاسلام

(١) خير الدين ، اقوم المسالك ، ص ١٦ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٧ .

ونسج الاورباويون على منوالها وشهد المنصفون منهم بفضل التقدم فيها للامة الإسلامية (١) .

ولا يتردد خير الدين في ايراد ما جاء في (تاريخي) وزير المعارف العمومية بفرنسا في عهده ، المؤرخ (سدليو) ، من تنويه بتقدم العرب في الآداب والفلسفة والعلوم الرياضية والطب والتاريخ الطبيعي والكيمياء والملاحة والفلك وهندسة البناء والتجارة والصناعات (٢) ، ومن اعتراف (سدليو) بأن « العرب هم أساتيد » الاوربيين بلا انكار ، وانه بفضلهم قد انقشعت « سحائب البربرية التي امتدت على اوربا حين اختل نظامها بفتوحات المتوحشين » ، وانه لم يكفهم الحفاظ على كنوز العلم القديمة وانما اجتهدوا في توسيع دوائرها وفتحوا طرقاً جديدة لتتأمل العقول في عجائبها (٣) . وهو يحيل أيضاً الى تنويه اسكندر همبلط Humboldt بالتزعة الانسانية عند العرب اذ كانوا « في طبيعتهم مخالفين لبني اسرائيل الذين لا يطبقون خلطة أحد من الناس ، فيخالطون غيرهم من غير ان يختلطوا به ، ولا يتبدل طبعهم بكثرة المخالطة ولا ينسون أصلهم الذي خرجوا منه ، وما أخذت أمم المانيا في التمدن الا بعد مدة طويلة من فتوحاتهم ، بخلاف العرب فانهم كانوا يحملون التمدن معهم فحيثما حلوا حل معهم فيثون في الناس دينهم وعلومهم ولغتهم الشريفة وتهذيباتهم واشعارهم الشهيرة التي هي أساس بني عليه المنسینغر والتربیدور اشعارهم » (٤) .

لكن الدولة الاسلامية قد أخذت في التراجع والتقهر بعد ان انقسمت الى دويلات وطوائف صار ينطبق على ملوكها قول القائل :

القاب سلطنة في غير موضعها كالمهر يحكي انتفاضاً صولة الاسد

وقد كان من نتيجة هذا التفرق الذي يرجع في الغالب الى « تعارض الاغراض والشهوات من الامراء والثوار الذين لم يعتبروا ما في الانقسام من المضار على الجميع » ، خروج الاندلس من يد الاسلام ووقوع الخلل في بقية الممالك . ولم يصلح الحال بحيث تتلافى العواقب الأوخم الا بمجيء السلطنة العثمانية التي تأسست سنة ٦٩٩ هـ جامعة في

(١) المصدر نفسه ، ص ٢٢ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٢٢ - ٣٠ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٣٠ .

(٤) المصدر نفسه ، ص ٣١ .

ظلمها غالب الممالك الاسلامية . وكان ذلك مبدأ رجوع العزة للامة ، بما أحسنوا من تدبير ، وباحترامهم للشريعة وصونهم لحقوق الرعية ، وبفتوحاتهم الجليلية ، وارتقائهم سلم التمدن ، وخاصة في عهد السلطان سليمان القانوني في أوائل المائة العاشرة للهجرة الذي « بادر لقطع الذرائع التي يتوقع بسببها وقوع الخلل في الممالك بما رتبته من قانونه النافع الذي استعان فيه بالعلماء العالمين وعقلاء رجال دولته وجعل مداره على اناطة تدبير الملك بعهدة العلماء والوزراء وتمكينهم من تعقب الامراء والسلاطين ان حادوا » أي بتأسيس « القانون الخادم للشريعة » على أصول المشورة والاحتساب وتغيير المنكر بالقول والفعل ^(١) .

بيد ان الدولة بعد سليمان قد أخذت في التأخر والنقص ، وذلك لما قصرت في تدبير شؤون الدولة « على مقتضى الشرع والقوانين » وعدمت التحري في انتخاب أرباب الخطط المتبعة فتصرف بعضهم بحسب الفوائد الشخصية لا باعتبار مصلحة الدولة والرعية ، الى ان فسد نظام الانكشارية وتزعزعت الطاعة فيهم وحيروا راحة السكان بظلمهم المتنوع لهم ، فاضطربت احوال المملكة ، وراح ولادة الممالك البعيدة يعصون أوامر الدولة ويطلقون أعنة أغراضهم وشهواتهم . أما أهل الدمة فقد التجأ الكثير منهم الى الاحتماء بالاجانب « لأن الانسان اذا انقطع أمله من حماية شريعة الوطن لنفسه وعرضه وماله يسهل عليه الاحتماء بمن يراه قادراً على حمايته . وربما يسعى في الأسباب التي يمكن بها تسلط حامية على المملكة خصوصاً من لم يكن بينه وبين الدولة اتحاد في الجنس والديانة » ^(٢) .

وبالفعل بدأت الدول الأجنبية في التداخل في أحوال المملكة وفساد سياستها بما يناسب اغراضها « حتى نشأت حروب أهلية في عدة جهات من المملكة دامت مدة طويلة وأفنت نفوساً وأموالاً كثيرة وتسبب عنها خروج ممالك معتبرة من ايدي الدولة ، ووقع من الخلل في باقيها ما عظم ضرره » . ولكن أمكن تدارك الامر في عهد السلاطين الثلاثة التاليين : السلطان محمود وولديه عبد المجيد وعبد العزيز . أما السلطان محمود فقد قضى على الانكشارية واستبدل بهم جيشاً نظامياً ، كما قطع دابر أمراء الايالات ، فانقطعت بذلك مظالم هذين الفريقين . أما السلطان عبد المجيد فقد ضبط

(١) المصدر نفسه ، ص ٣٢ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٣٣ .

في عام ١٢٥٥ م السياسات الشرعية «بالتنظيمات الخيرية» التي هي أساس تصرفات الدولة ، ضبطها بالسياسيين والعلماء . اما السلطان عبد العزيز فقد تابع تمشية هذه التنظيمات وتهديبها «واضافة ما تظهر لياقته بالاحوال بمقتضى تجريبها». وعلى الرغم من المعارضة التي لقيتها هذه التنظيمات بزعم مخالفتها لشرعة الاسلام الا أنه أمكن تخطي هذه المعارضة من ناحية وتجنب الغاء التنظيمات والعودة الى « الاستبداد » الذي كان يأمله « من له من الدول الاورباوية فائدة في عدم نجاح سعي الدولة في تحسين أحوال ممالكها » من ناحية أخرى .

وأياً ما كانت العوائق التي تواجهها هذه التنظيمات في تطبيقها على الرعية المختلفي الاجناس والاديان والنوايا ، وفي موقف الدول الاوربية منها ومن مطلب ضمان « الحرية » داخل المملكة بصورة خاصة للرعايا والاجانب ^(١) ، فان خير الدين يعود ويقرر أن «الحرص على مقتضيات مصالح الامة والعمل بها حتى تحسن أحوالهم ويحرزوا قصب السبق في مضمار التقدم ، متوقف على الاجتماع وانتظام طائفة من الامة ملتزمة من حملة الشريعة ورجال عارفين بالسياسات ومصالح الامة متبصرين في الاحوال الداخلية والخارجية ومناشئ الضرر والنفع ، يتعاون مجموع هؤلاء على نفع الامة بطلب مصالحها ودرء مفاسدها بحيث يكون الجميع كالشخص الواحد كما قال عليه الصلاة والسلام : (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً) ، وكما قال صلى الله عليه وسلم : (المؤمنون كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد) . ورجال السياسة يدركون المصالح ومناشئ الضرر والعلماء يطبقون العمل بمقتضاها على اصول الشريعة » .

ان الدور المنوط بالعلماء الى جانب السياسيين هو في الدولة الشورية حيوي وان واجبههم لجوهري . فليس يكفي ان يكون العلماء عالمين بأحكام الشريعة وأحوالها وانما عليهم أيضاً ان يعرفوا الاحوال الدنيوية التي يهم الشريعة أمرها : « ان ما لا يتم الواجب الا به هو واجب » . ذلك أن ادارة احكام الشريعة كما تتوقف على العلم بالنصوص تتوقف على معرفة الاحوال التي تعتبر في تنزيل تلك النصوص . « فالعالم اذا اختار العزلة والبعد عن أرباب السياسة فقد سد عن نفسه أبواب معرفة الاحوال

(١) المصدر نفسه ، ص ٣٥ - ٤٠ .

المشار إليها وفتح ابواب الجور للولاة لانهم اذا استعانوا به فامتنع صاروا يتصرفون بلا قيد . ومعنى ذلك أن على العلماء ان يتبصروا في سياسة أوطانهم ويعتبروا الخلل الواقع في أحوالها الداخلية والخارجية . وأهم من ذلك كله عليهم « ترتيب تنظيمات منسوجة على منوال الشريعة معتبرين فيها من المصالح احقها ومن المضار اللازمة أخفها ملاحظين فيما يبنونه على الاصول الشرعية أو يلحقونه بفروعها المرعية (. .) ان الشريعة لا تنسخها تقلبات الدهور »^(١)، وإد امر السياسة الشرعية هو ، كما ذهب اليه الشيخ محمد بيرم الاول ، مفتي الديار التونسية، « ما يكون الناس معه أقرب الى الصلاح وأبعد عن الفساد وان لم يضعه الرسول ولا نزل به الوحي » . وإلى مثل هذا ذهب ابن قيم الجوزية حين رأى أن « أمارات العدل اذا ظهرت بأي طريق كان فهناك شرع الله ودينه » ، والقرافي حين سئل عن الاحكام المترتبة على العوائد اذا تغيرت تلك العوائد هل تتغير الاحكام لتغيرها أو يقال نحن مقلدون وليس لنا إحداث شرع جديد لعدم أهليتنا للاجتihad ؟ فأجاب: بأن اجراء الاحكام التي مدرکہا العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الاجماع وجهالة في الدين ، بل الحكم التابع للعادة يتغير بتغيرها . وليس هذا بتجديد اجتihad من المقلدين بل هي قاعدة اجتihad فيها العلماء وأجمعوا عليها^(٢) . فمن الغلط الفاحش ، كما يقول ابن القيم ، توهم ان الشريعة قاصرة عن سياسة الامة ومصالحها ، فهذا يدفع الولاة الى التجرد على مخالفة الشرع والخروج عن حدوده الى الظلم والاستبداد وخاصة حين يضيّق العلماء ما وسعه الله ويبنون الافتاء على ظواهر النصوص فحسب .

ان واجب امراء الاسلام ووزرائهم وعلماء الشريعة « الاتحاد في ترتيب تنظيمات مؤسسة على دعائم العدل والمشورة ، كافلة بتهديب الرعايا وتحسين احوالهم على وجه يزرع حب الوطن في صدورهم ويعرفهم مقدار المصالح العائدة على مفردهم وجمهورهم » .

وينبغي ألا يلتفت أحد الى مقال بعض المجازفين ان تلك التنظيمات لا تناسب حال الامة الاسلامية لشُبّه ترتد الى الزعم :

(١) ان الشريعة منافية لها ؛

(١) المصدر نفسه ، ص ٤٣ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٤٢ - ٤٣ .

- ٢) أنها من وضع الشيء في غير محله لعدم قابلية الامة لتمدنانها ؛
 ٣) أنها تفضي غالباً الى اضعاء الحقوق بما تقتضيه من التطويل في فصل النوازل ؛
 ٤) أنها تستدعي المزيد من الضرائب بما تستلزمه من كثرة الوظائف لاداراتها المتنوعة (١) .

ان أول هذه الشبه مردود لانه اذا ثبت ان الشريعة تقتضي التنظيمات — وهو أمر ثابت — فانه يسهل بعد ذلك تبديل كل اجراء مخالف للشريعة يمكن ان ينطوي عليه تنظيم ما .

أما الشبهة الثانية فمصحفة في حق الاسلام والمسلمين لانه قد ثبت لدينا ولدى غيرنا من المنصفين رجاحة عقول واسط عامة امتنا على عقول غيرها من الامم ، ورفي التمدن الاسلامي السالف ، وقدرة المسلمين على ان يكونوا أسرع من غيرهم في مضمار التمدن . وذلك « ان الحرية والهمة الانسانية اللتين هما منشأ كل صنع غريب غريزتان في اهل الاسلام مستمدتان مما تكسبه شريعتهم من فنون التهذيب » .

أما التطويل في فصل بعض النوازل فانه لا يشتكى منه اذا كان ناشئاً عن صعوبة تصور النازلة المعقدة المتشعبة وتعيين ما ينطبق عليها من النصوص المتجاذبة لها ، تجنباً للجور والظلم وتصرف الولاة في الابدان والاعراض والاموال ، واثباتاً للعدل . اما اذا كان ذلك ناشئاً عن قصور المتوظفين او تقصيرهم فانه لا يطعن في التنظيمات نفسها وانما في تقصير الدولة في أمر الامعان في أحوال المتوظفين وفي امتحانهم بالمزيد من المراقبة والتجربة .

أما الشبهة الرابعة — اقتضاء التنظيمات للمزيد من الضرائب — فيرد عليها بالمقايضة في هذا الحقل بين ما ينشأ عن الالتزام بالتنظيمات وما ينشأ عن ضدها البديل الذي هو حالة الاستبداد . فليس ثمة أي شك في أن حالة الاستبداد هي التي تقتضي كثرة الضرائب « اذ يؤخذ فيها اللازم وغير اللازم ليصرف فيما هو في الغالب غير لازم » ، بخلاف حالة التقيد ، في التنظيمات ، « فانها بضبط الدخل وصرفه في خصوص الامور اللازمة لا تكلف فيها اهل المملكة الا بضرائب تسمح بها نفوسهم حيث يرون لزومها وصرفها في مصالح وطنهم » . ان الحقيقة هي ان ما يقابل المصروف

(١) المصدر نفسه ، ص ٤٢ .

على اجراء التنظيمات هو الخفض أو النقص من المصاريف التي تبذل على الخطط غير اللازمة أولاً وغير المحدودة بعدد ثانياً . ثم ان المظالم مع التنظيمات ترتفع . وبفرض ان خطط التنظيمات كثيرة فانها تظل من أقوى أسباب الاقتصاد والتوفير . واكثر من هذا : شتان بين حالة المستبد الذي يأخذ ويعطي بمقتضى الشهوة والاختيار ، وحالة المتقيد الذي يفعل بمقتضى القوانين ويعلم أنه محاسب مراقب في تصرفه فلا تخشى خيانتة . « ان المصاريف البالغة التي تكلف المملكة ما لا طاقة لها به انما تكون حالة الاستبداد . وان الاقتصاد الذي هو منشأ خيرها انما يحصل بضبط سائر التصرفات بقيود التنظيمات » .

نلاحظ من هذا كله ان مشروع خير الدين ، كما هو بيتن من مقدمة (اقوم المسالك) ، قد تصدى لثلاث مشاكل أساسية قدم لها حلولاً تناسبها : مشكلة تقدم اوربا وضرورة الاخذ عنها ، مشكلة نظام الحكم المطلق الاستبدادي وضرورة ان يستبدل به نظام مقيد بالشرع والقانون والعدل ؛ مشكلة التخلف والانهباء العمراني وضرورة الخروج منه ببناء نظام عصري تكون فيه الحرية شرطاً لازدهار الاقتصاد والعمران ، نظام شبيه بالنظام الاقتصادي الرأسمالي الاوربي . وهذه النقطة الاخيرة مهمة جداً في مشروع خير الدين ، فهو حين بحث في (أطوار التمدن الاوربي) والمكتشفات والاختراعات الاوربية ، لم يكن يقصد سوى التنويه بما انتجته الحرية في المجتمع الاوربي من عمران وحضارة^(١) .

لقد ناضل خير الدين نضالاً قوياً من أجل تحقيق افكاره حين كان في مركز السلطة في تونس . وقد اطلع السلطان عبد الحميد على مؤلفه الفذ (اقوم المسالك) فدعاه الى الآستانة في عام ١٨٧٨ م لكي يعينه مشيراً (وزيراً بلا وزارة) أولاً ، ثم صدرراً (رئيساً للوزراء) ثانياً . وفي الفترة القصيرة التي قضاهما في « الصدارة » (١٨٧٨ م - ١٨٧٩ م) واجه مرة واحدة كل المشكلات السياسية والعسكرية والادارية التي كانت ترزح تحت وطأتها الدولة العثمانية ، فحل معظم المشاكل العملية المباشرة الحادة بشكل بارع ومثير للاعجاب . أما قضية الفساد في أجهزة الدولة الادارية ومشكلة النزعة الانفصالية لدى الولايات فقد حبل من أجل التصدي لهما

(١) المقدمة : ص ٥١ وما بعدها . انظر أيضاً مقدمة المنصف الشنوني (اقوم المسالك ..) ، طبعة الدار التونسية للنشر ، ١٩٧٢ ، ص ٤٧ - ٦٣ .

وتصفيتهما برناجاً عبر عنه على النحو التالي :

« ينبغي أن يولد بين ولايات الدولة « تضامن مصالح » قوي ، وذلك من أجل أن تتخلى كل ولاية عن روح الاستقلال الاقليمي الاناني المخرب ، وتلتف حول الحكومة التي ينبغي أن يكون واجبها تحقيق الخير العام والرفاهية المشتركة . وأنا لا أعني بذلك إطلاقاً الدفاع عن قضية مركزية السلطة - فاني اعلم ان المركزية المسرفة في السلطة لا تقل خطراً على حياة الامة من تراخي الروابط التي تجمع بين مختلف العناصر - انما اريد ان اقتصر على القول انه من اجل التصدي بثبات للوضع الحالي ، ومن أجل اقامة دعائم الدولة العثمانية على أسس صلبة فانه ينبغي ، بعزم ، مكافحة روح التشييط المنتشرة في الشعب واستثارة قواه بهزه من عطالته واستخلاص الحد الاقصى من حيويته ومضائه للذين لا غنى عنهما في أيامنا لوجود الامم . لذا فليني ادعو الى ضرورة تبني الاجراءات التالية : ١) تأسيس جمعية وطنية ؛ ٢) اقرار المسؤولية الوزارية ؛ ٣) اعادة التنظيم الاداري لجميع الولايات » (١) .

ان هذه الاجراءات ليست الا صدى لآراء خير الدين التي أوردتها في (أقوم المسالك) والتي تردت في نهاية الامر الى بناء نظام قائم على العدل والشورى والمسؤولية القانونية ، بعيداً عن الاستبداد الفردي بأمور الدولة والرعية .

أما القضية الثانية التي شغلته وهو في الآستانة. مما يتصل بمستقبل التنظيمات في الدولة العثمانية وبالطريقة التي ينبغي ان تنتهج في عملية تطوير الانظمة وعلاقة هذا التطوير بالشريعة الاسلامية وبمدى قدرة البلاد واهدافها على هضم المؤسسات الاوربية التي يمكن أن تقتبس عن الغرب وتزرع في الارض العثمانية ، فقد عبر عن موقفه منها في هذا النص الذي جاء في (منهاجه) :

« اذا تركنا جانباً مسألة الاعتقاد ونظرنا الى الامور من الوجهة المادية الخالصة ، فان التاريخ يشهدنا على أن التطبيق الصريح الامين للشريعة الاسلامية قد أدى دوماً الى نتائج باهرة ، لا ترجع الى المصادفة أو الى تأثير ظروف خاصة ، وانما الى الاثر الطبيعي لروح الشريعة ولاستعداداتها الفذة . ولكن بما أن العملة نفسها تنتج دوماً في الظروف نفسها ، المعلول نفسه ، فانه لا شك في أن التطبيق الحريص الامين للشريعة

(١) أنظر Mon Programme في (Kheredine , Mémoires) ، ص ١٤١ .

الاسلامية سيعطي في أيامنا الثمار نفسها التي أعطاها فيما مضى من الزمان . وقد حدث أنه حين أراد البعض أن يستبدل بها نظاماً هجيناً من المؤسسات الاوربية التي - حين يراد لها ، بقسر ، ان تماشي تقاليدنا وحالتنا الاجتماعية - تصبح عارية من صورتها وغير قابلة للتطبيق ، فانه لم يحصل - وقد كان ذلك متوقفاً - الا على نتائج لا قيمة لها على الاطلاق . ومن ناحية أخرى فان من الممتنع ، من حيث المبدأ ، غرس مؤسسات بلد ما في بلد آخر تختلف أمزجة أهله وأخلاقهم وثقافتهم وظروفهم المناخية . هل يشبه النظام القضائي الفرنسي النظام القضائي لدى الانجليز ؟ ومع ذلك فان هاتين الامتين المسيحتين تنتميان تقريباً الى الجنس نفسه وتقيماني في البقعة نفسها ، وتمثل كل منهما ، من المدينة الحديثة ، مكان الطليعة . ان فرنسا قد عملت أربعة عشر قرناً لكي تصبح على ما هي عليه ولكي تهبط لنفسها المؤسسات التي تتمتع بها اليوم ! وهل يدور بخلد أحد أن مؤسساتها التي لا يمكن انكار سموها على تلك التي سبقتها كان يمكن لها ان تحكم الفرنسيين قبل ثلاثة قرون أو أربعة ؟

ان الحكومات التي تتالت منذ أربعين عاماً في الدولة العثمانية قد حاولت مرات عديدة اعادة تنظيم المؤسسات السياسية والادارية والقانونية للبلاد ، لكن جهودها لم تثمر . لانها لم تشأ أن تلجأ بصراحة وتصميم الى اصلاحات جذرية تتناسب وحاجات البلاد فضلاً عن اخلاق اهاليها . وبدلاً من المثابرة على الطريق المرسوم الذي من شأنه أن يجلب التغييرات الضرورية التي تتناسب مع ما تُشعر به الحاجة في كل مرة - كما تفعل حكومات الامم الاكثر تحضراً وتمدناً - فانه قد تم تبني « أنصاف - اجراءات » لا أسس لها ، واقتباس بعض المؤسسات المسلوخة عن اوربا ، وذلك بسبب ملاحظة النتائج الطيبة التي أثمرتها [هذه المؤسسات في البلدان التي ولدت فيها ، غافلين عن أن « مجموع قوانين البلد » هو الذي يضمن المنافع لكل « استعداد خاص » . وهكذا فان هذه الفصائل من المؤسسات المسلوخة عن اوربا لم تلبث ان اعتراها الفساد لانها لم تجد لها في الدولة العثمانية التربة المهيأة والشروط الضرورية لحياتها ، وهو ما استلزم في غالب الاحيان الغاء قانون ما قبل محاولة تطبيقه . وهذا نهج مزعج من شأن نتائجه أن تزعزع الاحترام الواجب بازاء النظام الاجتماعي وان تغرق البلاد في حالة من الفتور الكامل بازاء القضايا العامة » (١) .

(١) المصدر السابق .

وهكذا نجد ان فكرة التغيير بالخضوع للشروط الذاتية للامة وللمجمل معطياتها الموضوعية ، أي لمنطقها الذاتي ، هي التي ينبغي أن تتخذ وسيلة في كل مشروع للتقدم . أما عمليات الزرع الخارجية المبسرة فإنها لن تؤدي إلى شيء . وفي كل الأحوال ينبغي أن تظل القاعدة الأساسية التي يدور عليها التقدم العمراني هي قاعدة العدل ، كما أن العامل الحاسم في تفهقر هذا العمران هو الظلم والاستبداد او الحكم المطلق الذي يناقض العدل تماماً . وهذا هو بالذات التصور الذي سيقف عنده مفكر تونسي آخر معاصر لخير الدين هو احمد بن أبي الضياف (١٢١٩ هـ / ١٨٠٤ م — ١٢٩١ هـ / ١٨٧٦ م) صاحب (إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الامان) الذي تأثر (بمقدمة) ، ابن خلدون ، وبمقدمة (اقوم المسالك) على حد سواء .

٦ — يرى ابن أبي الضياف ، كما يرى ابن خلدون ، ان المُلْك ، بمعنى الحكم ، منصب ضروري للنوع الانساني ، وأنه عند المسلمين واجب على الامة شرعاً يأثمون بتركه ، اذ هو من فروض الكفاية ، راجع الى اختيار اهل الحل والعقد من الامة . ودليل وجوبه اجماع الصحابة عليه ، وحاجة البشر في اجتماعهم الى وازع يكف المتعدي وينصف المظلوم . وهذا الوازع هو اما « خلافة » عن صاحب الشرع — و « الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الاخروية والدينية الراجعة اليها » ؛ وهذه قد مضت مدتها — وإما مُلْك^(١) .

اما المُلْك فثلاثة اصناف : ملك مطلق ، وملك جمهوري ، وملك مقيد بقانون شرعي أو عقلي سياسي .

ان صاحب الملك المطلق « يسوق الناس بعصاه الى ما يراد منهم بحسب اجتهاده في المصلحة . وهو فرد غير معضوم ، يلزمه ما يلزم البشر (. .) وأجساد الخلق منساقة منقادة انقياد البهائم الانعام — ولو أدى ذلك الى مضرتهم وابتزاز نعمتهم — خوفاً من حاميته التي جعلها آلة لتغلبه وقهره . ولما يحصل في نفوس بعض الرعايا من صبغة الانقياد والتسليم ، فلا تكاد تحدث سرها بمخالفته ، ولا يخلج في ضميرها انحراف عن الطاعة ، بما تخلقوا به من ذل المغارم والقهر ، الذي جدع أنوف أبائهم

(١) احمد بن أبي الضياف : إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الامان ، تونس ١٩٦٣ ، الجزء الاول ، ص ٦ — ٨ .

ومحا عزة نفوسهم بمرور السنين، ولما في الخروج عن طاعة اولي الامر من المحظور الشرعي عند متأخري الملة الاسلامية» (١).

وهذا الصنف من الملك المطلق يعارضه الشرع «لانه تصرف في عباد الله وبلاده بالهوى . والشرائع جاءت لاجراج المكلف من داعية هواه» (٢). كما ان العقل يعارضه أيضاً لانه تغلب وقهر ، وهما ، كما سبق ان لاحظ ابن خلدون ، من آثار الغضب والقوة الحيوانية . والوازع لم يوضع اصلاً الا للانصاف ورفع التعدي وجلب المصلحة ودفع المفسدة. إن القهر يجلب الثورة والخروج والعصيان . وهذا خطر اذا وقع زال معه الامن ، وبزواله يزول الأمل ، وبزواله يزول العمل . اذ الخائف لا أمل له في غير النجاة من الظلم بنفسه وماله ، وذلك مؤذن بخراب العمران كما بينه ولي الدين ابن خلدون في (مقدمته) في فصل : «في أن الظلم مؤذن بفساد العمران»، الذي يورد ابن ابي الضياف قسماً كبيراً منه (٣). ومن ناحية أخرى تفضي «شدة الملك القهري» الى «نقص في بعض الكمالات الانسانية» : من الشجاعة واباء الضيم والمدافعة عن المروءة وحب الوطن والغيرة عليه «حتى صار بعض اهل الجهات من المسلمين عبيد جباية ليس لهم من مسقط رؤوسهم وبلادهم ومنبت آبائهم واجدادهم الا اعطاء الدراهم والدينار على مذلة وصغار ، والربط على الخسف ربط الحمار ، حتى زهدوا في حب الوطن والدار وانسلخوا من أخلاق الأحرار . وهذا أعظم الأسباب في ضعف الممالك الاسلامية وخرابها» (٤).

أما الوزراء الذين يمكن ان يستعين بهم أصحاب هذا الصنف من «الملك المطلق القهري» فهم في الحقيقة «وزراء تنفيذ لأغراض ملوكهم لا قدرة لهم على معارضتهم معارضة تقتضي اغماد سيف الشهوة لأنهم بين ناب الليث وظفره يراهم دواجن بيته المعلوفين لطعمته ، ويرى ما بأيديهم مالا من ماله ، وكلهم من صنائعه ومواليه . فحالهم معهم كالوتد يشج فلا يرثي به أحد ، ولذلك يلزمهم أن يكونوا عبيد شهوته وآلات سطوته يخفون النصيحة ان خالفت هواه ، اذ من شرطها الأمن ، فيقدم

(١) المصدر نفسه ، ج ١ ص ٩ .

(٢) المصدر نفسه ، ج ١ ص ١٥ .

(٣) المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ١٦ - ١٩ .

(٤) المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٢١ .

المسكين نصيحة نفسه بنجاتها من أسباب المعاطب والنكبات الحائمة حولهم ، حتى ان الفضلاء منهم يسايرون هواه بما يتسنى لهم من تلوين النصائح وكيفية ابقائها » (١) .
لكن ابن ابي الضياف يلاحظ ان هذا الصنف من الملك القهري ، بحسب علمه ، قد « زال بفضل الله من أكثر ممالك الاسلام » ولم يبق شيء من أثره الا في « السلطنة الشريفة الحسنية العلوية بفاس ومراكش » حيث يحكم السلطان في أحوال السياسة والجنباية والجنبايات باجتهاده وبما يقتضيه نظره ، وحيث يسلم أهل المغرب بما فيهم من الخير والسذاجة الاسلامية ، بالكرامة للسلطان ، و « هذا أعظم الأسباب في تأخرهم عن هذا التمدن الوقي » (٢) .

وحاصل القول ان الملك المطلق أغلبه جور ، وان « جور المملوك هو أقوى الاسباب في تدمير البلدان وتخريب العمران وانقراض الدول » (٣) . وفي هذا يكمن سر ما ذكره ابن خلدون في « مقدمة » كتابه حيث قال في الفصل الثالث من الكتاب الاول : « ان الدول لها أعمار طبيعية كالاشخاص » — فالقصد هنا هو هذا الصنف العسكري ، وذلك لما ذكره « من الانفراد بالمجد » وجذع أنوف العصبية التي بها التغلب ، ودواعي الترف ومذاهب السرف وغير ذلك مما يدعو الى الجور وخرق السياج — « والا فقد رأينا من دولة الفرس والدول المسيحية ما تجاوز المئين من السنين ، لان تصرف ملوكهم له حد يقفون عنده بمقتضى السياسة العقلية . وكذلك الدولة العثمانية ، تسرى الآن في المائة السادسة لما فيها من مراعاة أصول الشريعة الاسلامية والقوانين المحترمة » (٤) . فالدولة التي تسير بمقتضى العدل تطول بها المدة ، اما تلك التي تقوم على الجور فانه لا يبقى لها ملك .

ان هذا التأويل لنظرية ابن خلدون هو من غير شك أعظم اسهام سياسي — اجتماعي نظري يقدمه ابن ابي الضياف . وسواءً أُسِّلِمَ هذا التأويل له أم لم يسلم فإنه قد أحدث تعديلاً في الصورة التي وقرت في أذهان من جاءوا بعد ابن خلدون عن هذه النظرية التي وعدت كل الدول بمصير فاجع أياً كانت طبيعتها . لقد أصبح بالامكان أن نأمل لبعض أصناف الملك أو الحكم مصيراً أفضل اذا ما هي استندت إلى العدالة

(١) المصدر نفسه ، ج ١ ص ٢٢ .

(٢) المصدر نفسه ، ج ١ ص ١٧ .

(٣) المصدر نفسه ، ج ١ ص ٢٧ .

(٤) المصدر نفسه ، ج ١ ص ٢٧ .

في تصرفاتها الدنيوية والشرعية . ان الملك المطلق أو الاستبدادي هو وحده المحكوم عليه بصورة لا راد لها ، بالخراب والفساد والعمر القصير . أما الصنفان الآخران من الحكم : : الملك الجمهوري والملك المقيد فلهما شأن آخر .

فالملك الجمهوري — كما هو الحال في « بلدان اميركا وغيرها » — مؤسس على « ان الناس يقدمون رجلاً منهم باختيارهم ، يلي سياستهم ومصالحهم لمدة معينة . ولما تم يخلفه غيره باختيارهم أيضاً ، وهلم جرا . وقد يستحسنون سيرة أحد فيطلبون منه زيادة مدة . ولا يجعلون لهذا المقدم شيئاً من فخامة الملك وشاراته ، بل هو كواحد منهم ينفذ ما يتفق عليه الرأي من أهل المشورة . ولهم في ذلك قوانين يحرّمونها احترام الشرائع المقدسة ويقفون عند حدها » (١) . لا شك ان في هذا الصنف من الملك نفعاً دنيوياً للعامة والخاصة اذ كان امرهم شورى بينهم . لكن « قواعد الملة الاسلامية لا تقتضي هذا الصنف الجمهوري ، لان منصب الامامة واجب على الامة شرعاً ، يأثمون بتركه — مثل تغيير المنكر ، كما تقدم — وتنبئ على وجوده أحكام شرعية في العبادات وغيرها ، معروفة في كتب الدين » (٢) . فلهذا النظام اذن فضيلة هي انه قائم على الشورى ، لكنه بالنسبة للمسلم ناقص من جهتين : فهو من جهة أولى نتيجة الموافقة القائمة على الجواز فحسب — اذ الامامة عند المسلمين واجبة شرعاً ، وهو من جهة ثانية دنيوي خالص — اذ ان منصب الامامة عند المسلمين تناط به أحكام شرعية .

فلا يبقى اذن الا الملك المقيد بقانون الذي هو ، بعد الخلافة ، الملك الذي يحاط به العباد ويحاط به الفساد ويناط به المراد . وامر هذا الملك دائر بين العقل والشرع ، وصاحبه يتصرف بقانون معلوم معقوك في سائر اموره لا يتجاوزها ، ويلتزم العمل به عند البيعة ، ويؤكد ذلك باليمين ، في ذلك المشهد . فاذا تعمد مخالفته انحلت بيعته من الاعناق (٣) . وهذا الحكم المؤسس على العدل والحرية والمصلحة نظير لما عند المسلمين . الا ان قانون الملك الاسلامي هو القرآن العظيم والسنة النبوية منهما يستنبط الأئمة المجتهدون ، بالقياس ، من اجل حفظ مقاصد الشريعة في الخلق في جميع الاحوال المتعلقة بالعبادة والمعاملة والملك الذي هو ضروري للاجتماع الانساني — كل

(١) المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٢٨ .

(٢) المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٢٨ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٣٢ .

ذلك قد أُجري على قانون ومنهاج قويم من الدين ومن شروط العدل والرفق والامانة واتباع المصلحة والاستشارة في الامر والانقياد لأمر الله، وغير ذلك مما يجعل منصب الملك محفوظاً بنظر الشرع^(١).

ولقد شهد الناس خير تنفيذ لهذا القانون في عصر الخلفاء الراشدين الذين كانوا يرجعون على المنابر . ولم يته عن هذا التقليد الا ابو جعفر المنصور ومن بعده من بني العباس الذين « كانوا يتقون الاحتساب عليهم في تغيير المنكر » ، ثم تدرج اطلاق الملوك شيئاً فشيئاً واتسع اجتهادهم ، بعلم في بعض الأحيان ، لكن انتهى الامر الى أن « اشتد الميل » ، وطما السيل ، وحان بالمسلمين الويل ، وكثر في المتأخرين من يرى نفسه مجتهداً غير خارج عن حد الشريعة ، ولا مستند لاجتهاده الا قوله : هكذا ظهر لي . والحال انه بمرآة الهوى لا بمرآة الفكر انه ليس عنده شيء من آلات الاجتهاد ، بل لا يكاد يتصور معناه^(٢).

أما في العصور الاخيرة في الدولة العثمانية ، فقد لاحظ السلطان سليمان ان تغلب الملوك لم يعد يقف عند حد ، وان الحال يؤدي الى وهن الاسلام وتشتيت الامة وزوال ملكها ، فوضع من أجل ذلك في أول المائة العاشرة من الهجرة قانونه المشهور ، وجعل العلماء رقباء على تنفيذه ، وأناط بهم مهمة دفع التعدي أو التجاوز عن الحفاظ عليه ، وبقانون هذا السلطان قويت الدولة العثمانية وعمرت أمصارها وعزت أنصارها . بيد أن « القانون السليماني » هذا لم يلبث ان ضعف ، ولم يزل في تأخر ، والمشيئة المطلقة في تقدم ، والنقص في ازدياد ، الى أن تلافى السلطان عبد المجيد ذلك في عام ١٢٥٥ هـ ١٨٣٩ م بالتنظيمات الخيرية ، التي بها ظهر لدولة الاسلام تقدم في العمران لايسع انكاره ؛ زاد منه الترتيبات التي أجراها من بعده السلطان عبد العزيز اذ استبدل بالسرف في الترف أسباب العمران والمصلحة العامة والخطط الضرورية للبلاد ، بنصح وأمن وعدل^(٣).

ان مدار « الملك المقيد » هو العدل ، ولكن ليس هو العدل المهمل انما هو العدل المرتب ، والترتيب لا يكون الا بالقوانين . وهكذا أمكن للممالك الاوربية أن تعمر

(١) المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٣٤ .

(٢) المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٣٥ .

(٣) المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٤٣ .

وتكثر المعارف فيها وتتسع الثروة والغنى ، وترتاح قلوب الحكام والرعايا فلا يشكو أحد ظلماً أبداً ، يدرك ذلك من اطلع على « الفصل الثالث من المقالة الثالثة من تأليف الشيخ الالمعي الفاضل أبي محمد رفاعة بدوي رافع الطهطاوي المصري الذي ألفه في رحلة لباريس وسماه (تخلص الابريز في تلخيص باريز) ، ومن اطلع على تأليف « أمير الامراء الوزير خير الدين التونسي » (أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك) الذي جرى فيه تأليف الطهطاوي ^(١) . وهذا هو أيضاً عين ما أكده ابن خلدون في الفصل الذي عقده في (المقدمة) لـ « معنى الخلافة والامامة » ، اذ ربط بين الملك القائم على العدل وعلى القوانين الشرعية او السياسية العقلية من ناحية وبين اقبال الدولة والعمران والنفع في الدنيا والآخرة ^(٢) .

صحيح أن « السياسة المفروضة من الشارع بجميع فروعها متعسرة » — وذلك بسبب انتقال الملك ، بعد الخلافة ، الى بيوت معروفة من عهد معاوية قيل ان المصلحة قد دعت اليه وقتئذ ، وبسبب انتقال حال الاسلام من السذاجة والاعراض عن زخرف الدنيا الى الحضارة والانغماس في النعيم والتفنن في مذاهب الترف — لكن أوضاع هذا الزمان تقتضي في كل الاحوال « الاستعداد بما يلزم لقوة الشوكة الحامية الدافعة عن الحوزة ، كالقلاع والسفن في البلدان البحرية وآلات الدفاع بما يقتضيه حال كل زمان ، وتمرين الجند على تعبئة صفوف القتال ، وغير ذلك من الامور التي لم يكن لها وجود في صدر الاسلام ، وصارت الآن ضرورية لاغناء عنها بمقتضى حال الوقت لانها مناط الاستعداد والاحتياط لدفع الضرر بقدر الطاقة » ؛ وهذا كله معتبر في نظر الشرع ولا يمكن الا بالمال الذي يتوصل به الى كل مطلوب . والذي يجب هنا هو أن يكون أخذ هذه الاموال بالعدل ، لا بالطريق التي تمتد بها أيدي ملوك الاطلاق الى اموال الرعية ونفوسهم تأخذ منها بغير حساب وبغير قيد ، فان ذلك من أسباب الخراب . ان المشاهدة تدعم قول أحد الحكماء : « اذا استطالت أيدي العمال وقع الاختلال في بيوت الاموال وجاء النقص يتبعه الاضمحلال » . فالاجحاف في الخراج وجور العمال المأمورين بخلاصه بالشدة والعنف ، وجميع مظاهر الظلم التي تصحب ذلك أو غيره ، كل ذلك يؤذن بالخراب وفساد العمران ^(٣) .

(١) المصدر نفسه ، ج ١ ص ٤٥ - ٤٦ .

(٢) المصدر نفسه ، ج ١ ص ٤٦ .

(٣) المصدر نفسه ، ج ١ ص ٤٧ - ٤٨ .

وينبغي أن يكون مبدأ بناء العمران — كما تقضي بذلك المشاهدة والتجربة — أن نراعي تقديم الامور الضرورية، ثم الامور الحاجية ، ثم بعد ذلك الامور التحسينية . اذ لا أضر بالعمران وادعى لاسباب الخراب من تقديم الامر التحسيني على الواجب الضروري ، لان التحسين قبل استقامة ما يراد تحسينه تقبيح ، « كمن يزوق حيطان داره المتداعية قبل علاج أعمدها فقد تخر على يد المزوق حال التزويق » . وهذا هو حال الافرنج الذين بلغ العمران في بلدانهم الى غاية يكاد السامع ان لا يصدق بها الا بعد المشاهدة . فطريقهم في ذلك التدرج في أسباب العمران تدرجاً معقولاً : أسسوا قوانين عدل فاستقر الأمن ، واشتغلوا فقوي الأمل عندهم ، واستقام العمل فدعتهم الحاجة الى كثرته . ومن أجل كثرة المصنوع والخلطة سهلوا الطرق في البحر والبر بالسفن وعجلات البخار ، ورفدوا ذلك بالبريد وبالتلغراف الذي هو « من أعاجيب الدنيا ومظهر آثار العقول الصاخبة الناشئة في مهد الامن المغداة بلبان الحرية » . ان « التدرج من الضروري إلى الحاجي إلى التحسيني هو الذي يعين على أسباب الحضارة والعمران من غير تكلف » (١) .

وينوه ابن أبي الضياف اخيراً ببعض فروع القانون المنوط به تحقيق العدل عند الاوربيين : وأول هذه الفروع يقوم على أساس « الوحدة في الحكم ، لا الحكم بالمشيئة » ، فالملوك هنا في النظام المقيّد يترفعون عن الانتصاب للحكم بين المتداعين ويولون هذه المهمة لمجالس الاحكام في الجنايات ، أما هم فيأمرّون بتنفيذ العقوبة أو التخفيف منها أو يتفضلون بالعفو . وثاني هذه الفروع « مجلس شورى » ، من أعيان المملكة وعقلائها ينتخبه الاهلون او العامة ويكون وكيلاً عنهم يحمي حقوقهم ويدافع عنها . وحالة هذا المجلس ربما يشبهها ما انطوى عليه « القانون السليماني » من مراقبة العلماء للحكام واندازهم والتوصية بخلعهم . « وبهذا يكون هذا المجلس معتبراً في نظر الشرع الاسلامي لانه وسيلة الى جمع الكلمة وعدم الافتراق في الامة والمحبة بين الراعي والرعية وصون الدماء والاموال ، ويحصل به من الخير والنفع ما كان يحصل في صدر الاسلام من خوف تغيير المنكر » ؛ لقد قال ولي الدين ابن خلدون ان عادة الله قد جرت على « ان الممالك لا تكون على نهج استقامة الا اذا كانت الدولة طالبة ومطلوبة » . وهذا حق، فإن دولة القانون طالبة لما لها من الحقوق الملكية ، ومطلوبة

(١) المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٥٧ - ٥٨ .

بما عليها من الحقوق القانونية . فيلزمها ، والحالة هذه ، الاستكفاء بالكفاة من الرجال وانتخاب ذوي العقول والمعارف ، لا تُقَدَّم ، لِمَحَبَّةٍ ، من آخره عمله ، وانما تقدم التجريب على التقريب ، والاختبار على الاختيار . وفي هذا عمران البلاد وصلاح العباد . ان بعض المسلمين لا يستحسن نظام (الملك المقيد بقانون) ويراه بدعة في الاسلام وتشبهاً بغير أهل الملة الاسلامية . لكن من البدع ما هو واجب ، وعلى فرض تسليمه فهل يقتضي ذلك حرمان المؤمنين من خيره ونفعه الذي لا يسع انكاره ؟ ان الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها اين وجدها ^(١) .

وهكذا يبدو ابن ابي الضياف حريصاً كل الحرص على أفكار خير الدين ، لا يكاد يخرج عنها . فاهلوم واحدة والحلول هي عين الحلول والقضايا المطروحة هي نفسها . ما الذي يدفع بالامم الى الامام ؟ القوة العمرانية والعرفانية المدعومة بالعدل والامن والقانون . ما الذي يرتد بالامم الى حال التقهقر بعد نمو العمران وسعة الاحوال ؟ الانفراد بالسلطة والمجد والتكبر للعدل والقانون والشورى ، وبكلمة : « الاستبداد والحكم المطلق » او اطلاق الحكم . هنا تكمن العلل ، ومن هنا ينبغي البدء .

لا شك أن خير الدين وابن ابي الضياف قد لمسا جانباً جوهرياً من المشكلة لكن الواضح ان رؤيتهما كل الداء في هذا الجانب بالذات ترجع بالدرجة الأولى الى أثر المؤسسات الغربية في حياتهما الفكرية والسياسية . ولعل من المؤسف حقاً ألا يكونا قد انتبها الى ما انتبه اليه معاصرهما محمد بيرم التونسي (١٢٥٦ هـ / ١٨٤٠ م - ١٣٠٧ هـ / ١٨٨٩) صاحب (صفوة الاعتبار بمستودع الامصار والاقطار) الذي لم يغفل عن مواطن الخلل في النظام النيابي الفرنسي نفسه، وذلك بسبب ما لاحظته من دور الرشوة مثلاً في احتلال الرجال غير الكفيا للمناصب الرسمية ^(٢) ، ولم يفته ان الاوربيين من فرنسيين وطلبيان وانجليز لا يخلون من الاعتقاد بالخرافات الباطلة كحلول الارواح ، والبخت ، وتلمس الخير والسعادة في ايقاد الشموع تقريباً الى أوليائهم « مما ترى الاوربيين ومن تشكل بشكلهم وتباهى بتقليدهم يحملون عبثه على

(١) المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٧١ .

(٢) محمد بيرم التونسي : صفوة الاعتبار بمستودع الامصار والاقطار ، الطبعة الاولى ، المطبعة

الاعلامية بمصر ، سنة ١٣٠٢ هـ ، ج ٢ ، ص ١١٩ - ١٢٠ .

البلاد الاسلامية وحدها ويجعلونها سخرية ويتزهون اوربا عن مثلها مع انها حاوية لشبهها ولاشده منها ، بل ربما أسند ذلك الجاهل او المتجاهل الى ديانتنا الشريفة بعض ذلك - وحاشا لله أن تؤدي أو ترشد لمثل ذلك بل انها هي المهدبة والمنقذة من غياهب الجهل إلى نور المعارف ، الحائثة على العلم وفتح البصائر « ١١ » .

٧- ومع ذلك فلنا ان نتساءل : هل تتردد المشكلة كلها الى زاوية النظر التي منها رأى الامور كل من خير الدين ، وابن ابي الصياف ؟ أم أن القضية تتردد الى مركب أكثر تعقيداً وأشد التحاماً وأعسر منالاً؟ ان كلاً من هذين المفكرين سياسي محترف ومسؤول يقف في قمة هرم النظام السياسي - الاجتماعي . فهو يتحرك في « الدائرة » التي توجه الدولة كلها بأجهزتها ومؤسساتها ورعاياها . صحيح ان الاهتمامات المشخصة الجزئية لدى كل منهما قد كانت عظيمة ، وان كلا منهما قد ابدى عطفاً على الثورة الشعبية التي قادها علي بن غدام في وجه الصادق باي عام ١٢٨٠ هـ / ١٨٦٤م^(٢) . لكن ينبغي أن يقال أيضاً أن شؤون « الجهاز العلوي » وأمر السلطة الاعلى وقضية الدول الكبرى والتوازن بينها وخطر انهيار الدولة ، هي التي كانت توجه بالدرجة الاولى اهتمام هذا وذاك . لذا بدا لخير الدين بوجه خاص ان تحقيق التقدم لن يتم الا من خلال الاجهزة العلوية الادارية والقانونية والعسكرية . أما دور القاعدة في عملية التقدم ، وأما سلوك وعقلية قطاعات الامة الواسعة - التي لها هي أيضاً مشاكلها الخاصة وتشكو من علل بعضها عارض وبعضها مزمن - فلم يهتأ لخير الدين أن يوليها الاهتمام الذي هو جدير به . ولقد كانت تلك مهمة هذا الرجل الذي قدم من بعيد الى عاصمة الخلافة العثمانية وتنقل بين أرجاء الدولة وبعض أرجاء المعمورة ، يقرع ناقوس الخطر وينبه النيام ويفتق المشاكل ويفجر الطاقات ويترك بصماته القوية في الاذهان والعقول والارادات ، هذا التأثير الذي قضى حياته مشرداً تطارده السلطات ويطاردها هو أيضاً ، تثير في وجهه المتاعب فلا يتنكب عن

(١) المصدر نفسه ، ج ٣ ، ص ١٤١ . ومع ذلك فمن الحق ان يقال ان ابن ابي الصياف قد لمس في الحياة الاوروبية الاجتماعية - السياسية وخاصة في فرنسا مزية ما لبثت ان اصبحت طبعاً مردولاً وهي حب الحرية الممزوج بدمائهم حتى أفرطوا فيها افراطاً لا داعي له (ابن ابي الصياف : اتحاف اهل الزمان ، ج ١ ص ٣٢) لكنه لم يتوسع في نقده هذا .

(٢) انظر اسباب هذه الثورة وقائمه وتطوراتها في : اتحاف اهل الزمان .. ، ج ٥ ، ص ١١٢ - ١٧٥ ، وج ٦ ، ص ٦٨ - ٧١ .

أن يجاريها هو أيضاً في ذلك ، غريباً عاش ، وغريباً مات ، جمال الدين الافغاني (١٢٥٤ هـ / ١٨٣٨ م - ١٣١٤ هـ / ١٨٩٧ م) .

جاء جمال الدين في « زمن التناقض » ، أو في ما يسميه هو نفسه « زمن الاستعمار » ، و زمن « تحرير الارقاء واسارة الاحرار » ^(١) . وهو قبل ان يكتشف هذه الحقيقة أغرته كثيراً فكرة توحيد الأديان السماوية الثلاثة : الموسوية والعيسوية والمحمدية - لما لاحظ من تمام الاتفاق بينها في المبدأ والغاية - ، لكنه ما لبث أن أدرك أن المحاولة ممتنعة اطلاقاً وذلك بسبب الموانع والعراقيل التي يضعها « أولئك المرازبة الذين جعلوا كل فرقة بمنزلة حانوت وكل طائفة كمنجم من مناجم الذهب والفضة » ، رأس مالها « ما أحدثوه من الاختلافات الدينية والطائفية والمذهبية » ، بحيث أن أي رجل يجسر على مقاومة هذه التفرقة ، أو هذه التجارة ، لن يكون الا كافراً ، جاحداً ، مارقاً ^(٢) . فعاد ، والفشل ملء اهابه وجبته ، يجمع ما تفرق من الفكر ، ويللم شعث التصور ، وينظر الى ذويه : الى الشرق ، وأهله ، فاستوقفته الافغان ، والهند ، واليمن ، ونجد ، والعراق ، والشام ، والأندلس ، وكل صقع ودولة من دول الاسلام في الشرق . وأدرك فوراً أن في هذا العالم داء ينبغي تشخيصه وتحري دوائه ، وأن هذا الداء ليس الا « انقسام أهليه وتشتت آرائهم واختلافهم على الاتحاد واتحادهم على الاختلاف » ^(٣) ، على الرغم من أنهم يعمرون « بأوقات نحسة » ^(٤) ، ويقفون على شفير الهاوية والخطر . لكن هذا الانقسام والتشتت ليس الا مظهراً لواقعة أفدح وأجسم هي واقعة انحطاط المسلمين بعد الارتفاع ، والضعف بعد القوة ، والذلة بعد العزة ، والمرض بعد الصحة . ان الداء صعب بكل تأكيد . لكن الاصعب والاعز منه الدواء . هل يمكن تعيين الدواء دون الوقوف على الداء وأسبابه وعوارضه فضلاً عن تطور حياة صاحبه ؟ لقد « ظن قوم في زماننا ان امراض الامم تعالج بنشر الجرائد وانها تكفل انهاضها وتنبية الافكار وتقويم الاخلاق » لكن أين من يقرأ ومن يكتب فضلاً عن يفهم ! ومن ذا الذي

(١) جمال الدين الافغاني : الاعمال الكاملة (خاطرات : في التربية والتعليم) ص ٢٧٨ .

(٢) خاطرات (وحدة الاديان وانقسام تجارها) ، ص ٢٩٥ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٢٩٦ .

(٤) العروة الوثقى (الدافع لحسن الاخلاق) ، ص ٣٨٧ .

يستطيع تفهيم أمة هي في درك الهبوط فائدة الجرائد ؟ وذهب آخرون الى أن شفاء الامة من أمراضها القتالة يكون بانشاء المدارس العمومية دفعة واحدة في كل بقعة من بقاعها وعلى الطراز الحديد المعروف بأوروبا . اذ متى عمت المعارف كملت الاخلاق واتحدت الكلمة واجتمعت القوة . لكن ما أبعد ما يظنون ! فان هذا العمل العظيم انما يقوم به سلطان قوي قاهر يحمل الامة على ما تكره ازماناً ، وليس عند الضعيف هذه السلطة التي تقهر فضلاً عن الثروة التي تلزم . وحتى لو فرضنا ان تنفيذ ذلك ممكن بالتدريج وخلال مدة من الزمن تكفي لبث هذه العلوم والمعارف ، وحتى ولو فرضنا بعد هذا «مسألة الدهر» ، فكيف يتم نقلها الى الامة مع مراعاة النسبة بينها وبين مشارب الامة وطباعها ، ومع ما نعلم من غرور ورعونة « الناشئين النقلة » الذين بالرغم من أنهم لم يكونوا هم ينبوع هذه العلوم لم يتكبروا عن صدم مشاعر الامة مولدين لديها اوهاماً أدت بها الى الاضمحلال والفناء ؟ لقد نقل العثمانيون والمصريون عن الغرب المدارس الحديثة والعلوم والصنائع والآداب وكل ما يسمى (تمدناً) لكن هل «نجوا بها من ورطات ما يلجئهم اليه الاجانب بتصرفاتهم ؟ هل أحكموا الحصون وسدوا الثغور ؟ هل نالوا بها من المنعة ما يدفع غارة الاعداء عنهم ؟ (. .) نعم ، ربما وجد بينهم أفراد يتشدقون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسية وما شاكلها ، ويصوغونها في عبارات متقطعة براء لا تعرف غايتها ولا تعلم بدايتها ووسموا أنفسهم : زعماء الحرية ، أو بسمة أخرى من السمات ، ووقفوا عند هذا الحد . ومنهم آخرون عمدوا الى العمل بما وصل اليهم من العلم فقلبوا أوضاع المباني والمساكن وبدلوا هيئات المآكل والملابس والفرش والآنية وسائر الماعون ، وتنافسوا في تطبيقها على أجود ما يكون منها في الممالك الاجنبية ، وعدوها من مفاخرهم ، وعرضوها معرض المباهاة ، ففسفوا بذلك ثروتهم الى غير بلادهم (. .) وأما توا أرباب الصنائع من قومهم ، وأهلكوا العاملين في المهن لعدم اقتدارهم ان يقوموا بكل ما تستدعيه تلك العلوم الجديدة من الحاجيات الجديدة ، وأيديهم لم تتعود على صنع الحديد ، وثروتهم لا تسع جلب الآلات الجديدة من البلاد البعيدة . وهذا جدع لأنف الامة يشوه وجهها ويحط بشأنها . وما هذا الا لان تلك العلوم وضعت فيهم على غير أساسها وفاجأتهم قبل أوانها . وبالإضافة الى ذلك «علمتنا التجارب ، ونطقنا مواضي الحوادث بأن المقلدين من كل أمة ، المنتحلين اطوار غيرها ، يكونون فيها منافذ ركوى لتطرق الاعداء اليها ، وتكون مداركهم مهبط الوسوس ومخازن

الدسائس ، بل يكونون بما افعمت أفندتهم من تعظيم الذين قلدهم واحتقار من لم يكن على مثالهم شؤماً على أبناء أمتهم يذلونهم ويحرقون أمرهم ويستهيئون بجميع أعمالهم وان جلت (. .) . ويعيد أولئك المقلدون طلائع الجيوش الغاليين وأرباب الغارات ، يمهّدون لهم السبل ويفتحون الابواب ثم يشتون أقدامهم ويمكنون سلطتهم ، ذلك بأنهم لا يعلمون فضلاً لغيرهم ولا يظنون ان قوة تغالب قوتهم » (١) . فما الحيلة وما الوسيلة ، والزمن قصير ، والاختار محدقة ، ورسل المنايا على الابواب ؟ : « أرسل فكرك الى نشأة الامة التي خملت بعد النباهة ، وضعت بعد القوة ، واسترقت بعد السيادة ، وضيمت بعد المنعة ، واطلب أسباب نهوض الاول حتى تتبين مضارب الخلل وجراثيم العلل ، فقد يكون ما جمع كلمتها وانهمض همم آحادها ولحم ما بين أفرادها وصعد بها الى مكانة تشرف منها رؤوس الامم وتسوسهم ، وهي في مقامها بدقيق حكمته انما هو دين قويم الاصول ، محكم القواعد ، شامل لانواع الحكم ، باعث على الالفة ، داع الى المحبة ، مذك للنفوس ، مطهر للقلوب من أدران الخسائس ، منور للعقول باشراف الحق من مطامع قضاياء ، كافل لكل ما يحتاج اليه الانسان من مباني الاجتماعات البشرية وحافظ وجودها ويتأدى بمعتقديه الى جميع فروع المدنية » . « فان كانت هذه شرعة تلك الامة ، ولها وردت وعنها صدرت ، فما تراه من عارض خللها ، وهبوطها عن مكانتها انما يكون من طرح تلك الاصول ونبذها ظهيراً ، وحدوث بدع ليست منها في شيء اقامها المعتقدون مقام الاصول الثابتة (. .) فتكون هذه الحادثات حجاباً بين الامة وبين الحق الذي تشعر بندائه أحياناً بين جوانحها » . ان العلاج الناجع يكون إذن برجوع الامة الى قواعد دينها والاختد بأحكامه على ما كان في بدايته ، من غير قنوط وبأس لان جراثيم الدين متأصلة في النفوس من أحقاب طويلة « فلا يحتاج القائم بإحياء الامة الا الى نفخة واحدة يسري نفْسُها في جميع الارواح لأقرب وقت . فاذا قاموا لشؤونهم ووضعوا أقدامهم على طريق نجاحهم ، وجعلوا أصول دينهم الحق نصب أعينهم ، فلا يعجزهم أن يبلغوا في سيرهم منتهى الكمال الانساني » . أما من يطلب اصلاح أمة شأنها هذا بوسيلة غير هذه « فقد ركب شططاً وجعل النهاية بداية ، وانعكست

(١) خاطرات (الاصالة والتقليد) ، ص ١٩٢ - ١٩٥ .

التربية ، وانعكس فيها نظام الوجود فينعكس عليه القصد ، ولا يزيد الامة الا نحساً ولا يكسبها الا تعساً » .

ان القاعدة التي يدور عليها منطق جمال الدين هنا ترتد الى القضية التالية التي تتخذ شكل القانون : « متى ضعف ما كان سبباً في الصعود يحصل الهبوط والانحطاط ، ومتى زال ما كان سبباً في السقوط يحصل الصعود » (١) .

والواقع ان علل الهبوط - التي يمثل غيابها أو نقيضها عللاً وبواعث للصعود بطبيعة الحال - هي اعقد من أن ترتد الى عامل واحد ، حتى ولو كان هذا العامل هو بطبيعته ذا جوانب متعددة ووجود معقد في ذاته كالدين الاسلامي بالذات . وقرار جمال الدين بالعلل المتعددة للهبوط واضح كل الوضوح في أفكاره وتأملاته . بيد أن مما لا شك فيه هو ان تراجع الدين وانحساره وضعفه ، بالاضافة الى ما اعترى بعض عقائده من خلل وتشويه ، هو عند الافغاني العامل الرئيسي في ضعف المسلمين وتقهرهم كما أن في قوته ومضائه يكمن سلك النظام الاجتماعي المتمكن : « الدين قوام الامم وبه فلاحها ، وفيه سعادتها وعليه مدارها » (٢) ، وهو الذي اكسب عقول البشر ونفوسهم عقائد وخصالا « كل منها ركن لوجود الامم وعماد لبناء هيئتها الاجتماعية وأساس محكم لمدينتها ، وفي كل منها سائق يحث الشعوب والقبائل على التقدم لغايات الكمال والرقى الى ذرى السعادة وفي كل واحدة وازع قوي يباعد النفوس عن الشر ، ويزعها عن مقارفة الفساد ويعيدها عن مقاربة ما يبيدها ويبددها » (٣) ان هذه العقائد والخصال تكون « قصر السعادة الانسانية المسدس الشكل » : ثلاث عقائد ، وثلاث خصال : « العقيدة الأبوية : التصديق بأن الانسان ملك أرضي هو أشرف المخلوقات . وهذا الاعتقاد يلزم صاحبه بأن يرتفع عن ملاهية الصفات البهيمية والحيوانية ويسمو بروحه الى العالم العقلي ، وكلما سما عقله أوفى على المدنية وأخذ منها بأوفر الحظوظ » .

العقيدة الثانية : يقين كل ذي دين بأن أمته أشرف الامم وان كل مخالف له هو على ضلال . وهذا اليقين يدفع الامة الى أن تنهض لمكاثرة الامم الاخرى

(١) المصدر السابق ، مخاطرات (الاستعمار) ، ص ٤٤٨ .

(٢) الرد على الدهريين (الاعمال الكاملة ، ١٣١) .

(٣) المصدر نفسه ، ص ١٤١ .

ومساهماتها في مجدها ومسابقتها في شرائف الامور وغايات المدنية ، وبحشها « على الرغبة في فوت جميع الامم والتقدم عليها في المزايا الانسانية : عقلية كانت أو نفسية ، ومعاشية كانت أو معادية » .

العقيدة الثالثة : الجزم بأن الانسان انما ورد هذه الحياة الدنيا لاستحصال كمال «يهينه للعروج الى عالم أرفع وأوسع من هذا العالم الدنيوي والانتقال من دار ضيقة الساحات ، كثيرة المكروهاات جديرة ان تسمى بيت الاحزان وقرار الآلام ، الى دار فسيحة الساحات خالية من المؤلمات لا تنقضي سعادتها ولا تنتهي مدتها » . وصاحب هذا الاعتقاد مدفوع دوماً الى الارتقاء من حالة الجهل الى حالة العلم ، ومن دنس الرذائل الى تهذيب النفس وتطهيرها فينزغ الى الكسب من الوجوه المشروعة ويتنكب عن طرق الخيانة ووسائل الكذب والرشوة والملق الكليبي والخداع الثعلبي ، فتكون الهيئة الاجتماعية بذلك سليمة عادلة مستقيمة وتصبح الروابط بين الامم أدعى للثقة وأقرب الى مراعاة الحق والعدل (١) .

أما الخصلة الأولى فحلة الحياء : « وهو انفعال النفس من اتيان ما يجلب اللأئمة وينحي عليها بالتوبيخ . وتأثرها من التلبس بما يعد عند الناس نقصاً » . وتأثير هذه الخلة في « حفظ نظام الجمعية البشرية وكف النفوس عن ارتكاب الشنائع » أشد من تأثير مئات القوانين وآلاف من الشرط والمحتسبين . وهو لا يتجلى في دائرة المعاملات فحسب وانما في تقوية روابط الالفة بين آحاد الامة في معاشراتهم ومخالطاتهم . وهذه الخلة يلزمها شرف النفس والغيرة والاباء ، « وكل أمة فقدت الغيرة والاباء حرمت الترقى » .

الخصلة الثانية الامانة : وهي روح وعصب المعاملات والمعاوضات في منافع الاعمال ، كما أنها دعامة بقاء الانسان ومستقر الحكومات وباسط ظلال الامن والراحة والسلطان والعدالة . والامة التي تعطلت عندها هذه الخلة « لا تلبث بعد هذا أن تبتلعها بلاليع العدم وتلتهمها أمهات الهيم » .

الخصلة الثالثة : الصادق : فالكاذب الذي يرى البعيد قريباً والقريب بعيداً ويظهر

(١) المصدر السابق ، ص ١٤١ - ١٤٤ .

النافع في صورة الضار والضرار في صورة النافع هو « رسول الجهالة وبعيث الغواية وظهير الشقاء ونصير البلاء ». وغياب الصدق من حياة الهيئة الاجتماعية ينثر نظامها ويخلخل التثامها ويبدد الالفة المدنية والمترلية . والبقاء الشخصي والنوعي الانساني مرهون بالصدق (١) .

فدور الدين إذن في بناء النظام الاجتماعي وفي التقدم المدني بيّن وبديهي والنتيجة التي تتبع هذا هي القول ان المذهب المادي أو الدهري الذي يلغي دور الدين في الحياة الفردية والاجتماعية ويحرص على هدم « قصر السعادة المسدس الشكل » الذي رفعه الدين هو مذهب مناهض للتمدن اطلاقاً ، ومفسد للنظام الاجتماعي . وانه لأمر مؤكد في رأي جمال الدين ان « الباطنية » من أهل التأويل الذين ظهروا بمصر في القرن الرابع الهجري وبثوا دعائهم في البلاد الاسلامية وخاصة في ايران ، قد أشربت نفوسهم المذهب الدهري ، فكانوا نقمة على هذه الامة ، بما « ساعدتهم مدّ الزمان على تلويث النفوس بالاخلاق الرديئة وتجريدها من السجايا الكاملة (. .) حتى تبدلت شجاعتهم بالحبن وصلابتهم بالخور ، وجراتهم بالخوف ، وصديقهم بالكذب ، وامانتهم بالخيانة ، ووقع المسخ في همهم ، فبعد ان كان مرماها نصالح الملة عامة صارت قاصرة على المنافع الشخصية الخاصة » . فكان من عاقبة ذلك « ان جماعة من قزم الافرنج صدعوا أطراف البلاد السورية وسفكوا فيها دماء آلاف من أهاليها الابرياء وخربوا ما أمكنهم ان يخربوا ، وثبتوا بها نحو مائتي سنة ، والمسلمون في عجز من مدافعتهم (. .) وكذلك قام جماعة من اوباش التتر والمغول مع جنكيز خان واخترقوا بلاد المسلمين وهدموا كثيراً من المدن المحمدية وأهدروا دماء الملايين من الناس ، ولم تكن للمسلمين قدرة على دفع هذا البلاء عن بلادهم ، مع ان مجال خيولهم في بدء الاسلام على قلة عددهم كان ينتهي الى اسوار الصين » (٢) . أما في الازمنة المتأخرة فقد لعبت « وساوس الدهريين » أيضاً في النفوس حتى ان القواد الذين اجترحوا لثم الخيانة في الحرب الاخيرة بين الدولة العثمانية والدولة الروسية والذين « كانوا يعدون أنفسهم من أرباب الأفكار الجديدة » (ابناء العصر الحديد) لم يكونوا الا « نيشريين » دهريين (٣) .

(١) المصدر السابق ، ص ١٤٥ - ١٤٨ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٦٠ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٦٣ .

وقد يذهب الظن بنا — كما ذهب ببعض « المنفلين من الافرنج » — الى أن تأخر المسلمين في القوى الحربية والسياسية . وفقرهم وفاقتهم ، وفشو فساد الاخلاق فيهم وتفرق كلمتهم وخضوعهم لسلطة الأجنبي وجهلهم بأحوالهم الحاضرة والمقبلة ، وعطالتهم في الحياة الزمنية التي تتسابق في حلبتها كل الأمم .. كل ذلك راجع الى عقيدة « القضاء والقدر » التي تعد عند المسلمين اصلاً من أصول دينهم والتي — إن هي دامت مستأثرة بعقولهم وأفعالهم — ستؤدي بهم إلى الفناء والزوال ^(١) . والحقيقة أن هؤلاء قد أساءوا التمييز بين الاعتقاد بالقضاء والقدر وبين الاعتقاد بمذهب الجبرية القائل « ان الانسان مجبور محض في جميع أفعاله » . انه « لا يوجد مسلم في هذا الوقت ، من سني وشيعي وزيدي واسماعيلي ووهابي وخارجي ، يرى مذهب الجبر المحض ويعتقد سلب الاختيار عن نفسه بالمرة ، بل كل من هذه الطوائف المسلمة يعتقدون بأن لهم جزءاً اختيارياً في أعمالهم يسمى بالكسب ، وهو مناط الثواب والعقاب عند جميعهم (. .) » وان هذا النوع من الاختيار هو مورد التكليف الشرعي وبه تتم الحكمة والعدل ^(٢) . أما الاعتقاد بالقضاء فلا خلاف في صحته وهو لا يعني أكثر من القول ان كل حادث له سبب يقارنه في الزمان وان الانسان لا يرى من سلسلة الأسباب الا ما هو حاضر لديه ، ولا يعلم ماضيها الا مبدع نظامها الذي قدرها ، وما ارادة الانسان الا حلقة من حلقات هذه السلسلة . اذ من ذا الذي يستطيع « أن يتخلص من الاعتراف بتأثير الفواعل الطبيعية والحوادث الدهرية في الارادات البشرية » ؟ ^(٣) وهل يمكن لـ « علم التاريخ » — أو فلسفة التاريخ — أن يقوم بمعزل عن الاعتقاد بالقضاء والقدر ؟ أليس هذا العلم يبحث عن سير الأمم في صعودها وهبوطها وعن طبائع الحوادث العظيمة وخواصها وما ينشأ عنها من التغيير والتبديل ، وما يتبع ذلك من نشأة الأمم وتكون الدول أو فناء بعضها واندراس أثره ؟ الا تكمن وراء هذا العلم فكرة غياب استقلال قدرة البشر في تصريف الأحداث والاذعان بأن أحداث التاريخ هي في قبضة مدبر الكائنات ومصرف الحادثات ؟ ^(٤) .

(١) المصدر السابق (رسالة في القضاء والقدر) ، ص ١٨٢ — ١٨٣ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٨٤ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٨٤ .

(٤) المصدر السابق ، ص ١٨٥ .

ثم ان علينا ألا ننسى ان « الاعتقاد بالقضاء والقدر اذا تجرد عن شناعة الجبر تبعه صفة الجراءة والاقدام وخلق الشجاعة والبسالة . ويبعث على اقتحام المهالك (. .) وبذل الأرواح والتخلي عن نضرة الحياة (. .) في سبيل الحق » . والمسلمون لم يندفعوا في أوائل نشأتهم الى الممالك والأقطار يفتحونها وإلى الدول يدخونها ويقهرونها الا بفضل الاعتقاد هذا، الذي يهون معه الموت وتصغر الحياة . لا شك أن هذه العقيدة قد خالطها في نفوس بعض العامة من المسلمين شوائب من عقيدة الجبر . وربما كان هذا سبباً في رزيتهم ببعض المصائب التي أخذتهم بها الحوادث في الاعصر الأخيرة: بل ربما يكون هذا علة لوقوفهم وموجباً لتقهقرهم (١) .

لكن هذا ليس هو السبب الحقيقي الوحيد للتأخر والانحطاط . ان لهذا أسباباً خارجية قد يكون أخطرها « حروب الصليب » وغارات التتر وزحف الأمم الغربية بأسرها على ديار المسلمين . لقد كانت هذه صدمات متتالية ذهبت بالرأي . وأوجبت الدهشة وانتهت بصاحبها الى « السبات بحكم الطبيعة » وإلى الخلود الى حكماء وأمرأ غير أكفيا فاسدي الأخلاق والطباع مستبدين . بتعبير آخر ان للعامل أو للعوامل السياسية أثراً عظيماً في واقعة الانحطاط . فبالإضافة إلى ما نجم عن الاعتداءات الخارجية على حوزة الأمة الإسلامية أدت بعض التصرفات الداخلية لسياسي المسلمين دوراً لا يقل حسماً في عملية التدهور .

وأول ما تنبغي الإشارة إليه هنا هذه الواقعة الضخمة التي تمثلت في التوسع العثماني في أوربا ، وما نتج عن ذلك مما يسمى بالمسألة الشرقية . التي لم تكن في واقع الأمر راجعة لأسباب دينية خالصة . اذ قد يكون للضعف الدينية شيء من الدخول في إيجاد المسألة الشرقية لكنها « ليست هي كل أسباب المسألة » . ان السبب الحقيقي يرجع باختصار الى معادلة « القوة والعلم » من ناحية ، و« الضعف والجهل » من ناحية ثانية ؛ على هذه المعادلة « يدور أمر الدول انتصاراً وانكساراً » (٢) . وليست المشكلة هي في هذا فقط على كل حال وإنما هي أيضاً في تفريط الدولة العثمانية وعدم جريها مع أحكام الزمن وحرمانها نفسها ومن دخل في حكمها من الأمم أن تجري وإياهم في ميدان الحضارة وأن يبقى لها أثر من الآثار في تلك الممالك والأمصار التي توغلت

(١) العروة الوثقى (النصرانية والاسلام وأهلها) ، ص ٢٨٧ .

(٢) خاطرات (المسألة الشرقية) ، ص ٢٢٩ .

فيها (١) . بتعبير آخر حين توغلت الدولة العثمانية في اوربا وفي دول البلقان لم تقم بينها وبين هذه الدول خلال أربعة قرون أية رابطة أو جامعة من شأنها أن تحافظ على استمرار وجود الدولة فيها . فهي من ناحية قد تركت لهذه الدول « جامعاتها » الكبرى : الدين واللسان والتاريخ ؛ وهي من ناحية ثانية لم تحل بينها وبين أن تتابع الحضارة الغربية فتقوى ، في الوقت نفسه الذي كان الحكام الاتراك فيه « من القاعدين مكتفين بالفخفة والغطرسة والفخر بالأسلاف » : « هذه هي شبه جزيرة البلقان التي افتتحها العثمانيون وبقيت في حوزتهم وتحت سلطانهم الأجيال ، فماذا أحدثت في تلك الممالك من آثار العمران ؟ وماذا تركت في تلك الشعوب من الذكرى ؟ وماذا أعدت من الخزم والرأي والتدبير لبقاء تلك المقاطعات والامارات في حوزتها ؟ » لا شيء . . . لقد بقيت هذه الدول على حالتها ، وعلى طرفي نقيض مع العثمانيين الأتراك بما لها من جامعات ومميزات خاصة . فلو أخذت الدولة بالخزم بعد الفتح وعملت بصائب الفكر والرأي لعلمت أن بقاء تلك الممالك في حوزتها يحتاج لايجاد جامعات تجمعها مع شعوبها فتعتمد الى وسائل تعميم لسانها ونشر دينها فيكون الارتباط أشد وأقوى . أما وان الدولة العثمانية لم تفعل شيئاً من هذا فقد كان الانقراض على سلطتها وزعزعة كيانها للخروج من حوزتها واضعافها أمراً محتملاً لا مرد لوقوعه (٢) .

وثاني ما ينبغي الاشارة اليه - وهذا يخص الجناح العربي من الدولة العثمانية - ان الدولة العثمانية قد تمكنت بسهولة من فتح الممالك العربية بفضل جامعة الدين التي تربطها مع هذه الدولة ، وقد كان لهذه الجامعة أيضاً أثر عظيم في « قبول الحكم العثماني » . لكن هذه الدولة لم تتبن فكرة السلطان محمد الفاتح والسلطان سليم من ضرورة تعميم اللسان العربي في الدولة وجعله اللسان الرسمي ، على الرغم من أن هذه الدولة تقوم على أساس دين لسانه العربية . وهي على العكس من ذلك « فكرت بتريك العرب » - وما أسقمها سياسة وأسقمه من رأي ! - اذ « كيف يعقل تريك العرب وقد تبارت الأعاجم في الاستعراب وتسابقت وكان اللسان العربي لغير المسلمين ولم يزل من أعز الجامعات وأكبر المفاهيم ! ان الذي كان ينبغي أن يحدث هو رفع النعرة

(١) خاطرات ، ص ٢٣٠ .

(٢) المسألة الشرقية ، ص ٢٣٢ - ٢٣٣ .

ثم ان علينا ألا ننسى ان « الاعتقاد بالقضاء والتقدير اذا تجرد عن شناعة الجبر تتبعه صفة الجراءة والاقدام وخلق الشجاعة والبسالة . ويبعث على اقتحام المهالك (..) وبذل الأرواح والتخلي عن نضرة الحياة (..) في سبيل الحق » . والمسلمون لم يندفعوا في أوائل نشأتهم الى الممالك والأقطار يفتحونها وإلى الدول يدوخلونها ويقهرونها الا بفضل الاعتقاد هذا، الذي يهون معه الموت وتصغر الحياة . لا شك أن هذه العقيدة قد خالطها في نفوس بعض العامة من المسلمين شوائب من عقيدة الجبر . وربما كان هذا سبباً في رزيئتهم ببعض المصائب التي أخذتهم بها الحوادث في الاعصر الأخيرة . بل ربما يكون هذا علة لوقوفهم وموجباً لتقهقرهم ^(١) .

لكن هذا ليس هو السبب الحقيقي الوحيد للتأخر والانحطاط . ان لهذا أسباباً خارجية قد يكون أخطرها « حروب الصليب » وغارات التتر وزحف الأمم الغربية بأسرها على ديار المسلمين . لقد كانت هذه صدمات متتالية ذهبت بالرأي . وأوجبت الدهشة وانتهت بصاحبها الى « السبات بحكم الطبيعة » وإلى الخلود الى حكماء وأمراء غير أكفياء فاسدي الأخلاق والطباع مستبدين . بتعبير آخر ان للعامل أو للعوامل السياسية أثراً عظيماً في واقعة الانحطاط . فبالإضافة إلى ما نجم عن الاعتداءات الخارجية على حوزة الأمة الإسلامية أدت بعض التصرفات الداخلية لسياسيين المسلمين دوراً لا يقل حسماً في عملية التدهور .

وأول ما ينبغي الإشارة إليه هنا هذه الواقعة الضخمة التي تمثلت في التوسع العثماني في اوروبا ، وما نتج عن ذلك مما يسمى بالمسألة الشرقية . التي لم تكن في واقع الأمر راجعة لأسباب دينية خالصة . اذ قد يكون للضعف الدينية شيء من الدخول في إيجاد المسألة الشرقية لكنها « ليست هي كل أسباب المسألة » . ان السبب الحقيقي يرجع باختصار الى معادلة « القوة والعلم » من ناحية ، « والضعف والجهل » من ناحية ثانية ؛ على هذه المعادلة « يدور أمر الدول انتصاراً وانكساراً » ^(٢) . وليست المشكلة هي في هذا فقط على كل حال وإنما هي أيضاً في تفريط الدولة العثمانية وعدم جريها مع أحكام الزمن وحرمانها نفسها ومن دخل في حكمها من الأمم أن تجري وإياهم في ميدان الحضارة وأن يبقى لها أثر من الآثار في تلك الممالك والأمصار التي توغلت

(١) العروة الوثقى (النصرانية والاسلام وأهلها) ، ص ٢٨٧ .

(٢) خاطرات (المسألة الشرقية) ، ص ٢٢٩ .

فيها (١) . بتعبير آخر حين توغلت الدولة العثمانية في اوربا وفي دول البلقان لم نغم بينها وبين هذه الدول خلال أربعة قرون أية رابطة أو جامعة من شأنها أن تحافظ على استمرار وجود الدولة فيها . فهي من ناحية قد تركت لهذه الدول « جامعاتها » الكبرى : الدين واللسان والتاريخ ؛ وهي من ناحية ثانية لم تحل بينها وبين أن تتابع الحضارة الغربية فتقوى ، في الوقت نفسه الذي كان الحكام الاتراك فيه « من القاعدين مكثفين بالفخفخة والغطرسة والفخر بالأسلاف » : « هذه هي شبه جزيرة البلقان التي افتتحها العثمانيون وبقيت في حوزتهم وتحت سلطانهم الأجيال ، فماذا أحدثت في تلك الممالك من آثار العمران ؟ وماذا تركت في تلك الشعوب من الذكرى ؟ وماذا أعدت من الخزم والرأي والتدبير لبقاء تلك المقاطعات والامارات في حوزتها ؟ » لا شيء . . . لقد بقيت هذه الدول على حالتها ، وعلى طرفي نقيض مع العثمانيين الأتراك بما لها من جامعات ومميزات خاصة . فلو أخذت الدولة بالخزم بعد الفتح وعملت بصائب الفكر والرأي لعلمت أن بقاء تلك الممالك في حوزتها يحتاج لايجاد جامعات تجمعها مع شعوبها فتعتمد الى وسائل تعميم لسانها ونشر دينها فيكون الارتباط أشد وأقوى . أما وان الدولة العثمانية لم تفعل شيئاً من هذا فقد كان الانقراض على سلطتها وزعزعة كيانها للخروج من حوزتها واضعافها أمراً محتملاً لا مرد لوقوعه (٢) .

وثاني ما ينبغي الإشارة اليه — وهذا يخص الجناح العربي من الدولة العثمانية — ان الدولة العثمانية قد تمكنت بسهولة من فتح الممالك العربية بفضل جامعة الدين التي تربطها مع هذه الدولة ، وقد كان لهذه الجامعة أيضاً أثر عظيم في « قبول الحكم العثماني » . لكن هذه الدولة لم تتبن فكرة السلطان محمد الفاتح والسلطان سليم من ضرورة تعميم اللسان العربي في الدولة وجعله اللسان الرسمي ، على الرغم من أن هذه الدولة تقوم على أساس دين لسانه العربية . وهي على العكس من ذلك « فكرت بتريك العرب » — وما أسقمها سياسة وأسقمه من رأي ! — اذ « كيف يعقل تريك العرب وقد تبارت الأعاجم في الاستعراب وتسابقت وكان اللسان العربي لغير المسلمين ولم يزل من أعز الجامعات وأكبر المفاهيم ! ان الذي كان ينبغي أن يحدث هو رفع النعرة

(١) خاطرات ، ص ٢٣٠ .

(٢) المسألة الشرقية ، ص ٢٣٢ - ٢٣٣ .

القومية بين الأمتين يجعلهما « أمة عربية بكل ما في اللسان من معنى وفي الدين الاسلامي من عدل وفي سيرة أفاضل العرب من أخلاق وفي مكارمهم من عادات » (١) ، لا أن يعامل العرب ولغتهم بصورة تشجع على الفرقة والانقسام والانتفاض. وقد كاشف جمال الدين ، السلطان عبد الحميد نفسه في هذين الأمرين، غير أنه فهم « من أوضاعه وأسارير وجهه » انه لا يعتقد أن قبول اللسان العربي وفكرة الفاتح والسلطان سليم بذلك يعد صواباً ، وكذلك لا يجب أن يعترف أن توغلهم في أوروبا وفتح شبه جزيرة البلقان كان خطأ (٢) ، ولكن جمال الدين نفسه قد أدرك أن « زمن العمل قد مضى وانقضى » وان واقع اليوم هو القوة والضعف ليس غير .

وثالث ما تنبغي الإشارة اليه غياب العدل والشورى وعدم تقييد الحكم بالدستور. فقد أحنى الدهر على الشرق بكلكله ومرت عليه زلازل العسف والجور واشكال الاستعباد حتى تأصلت في نفوس ابنائه بذور الذل والاستكانة والخلود الى الرقاد (٣) . ان اشرار الأمة في حكم البلاد عن طريق الشورى وانتخاب نواب عن الامة (٤) هو البديل لهذه الحال والعلاج لذلك الداء . وبتعبير آخر يذكرنا بابن ابي الضياف وخير الدين : « لا عدل إلا مع القوة المقيدة » (٥) ، لان القوة المطلقة تعني الاستبداد. وإنه لا حياة للدولة الا برجل قوي عادل يحكم الأمة بأهلها « على غير طريق التفرد بالقوة والسلطان » (٦) .

(١) المصدر نفسه ، ص ٢٣٣ - ٢٣٤ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٢٣٧ .

(٣) الاعمال ، ص ٢٤٣ .

(٤) خاطرات : (مصر والحكم النيابي) ، ص ٤٧٣ .

(٥) خاطرات (مصر والمصريون والشرق) ، ص ٤٧٧ .

(٦) إن موقف جمال الدين الصريح هذا يسقط تأويل جورجي زيدان وتشارلز آدامس لفكر الأفغاني

حيث ذهب الى ان الغاية التي يرمي اليها جمال الدين والفرض الاول من جميع جهوده التي لا تعرف الكلل ومن اثارته للنفوس وتهيجها المتواصل للناس توحيد كلمة الاسلام ولم تشمل المسلمين في سائر اقطار العالم في حوزة دولة واحدة « تحت الخليفة الاعظم لا يشاركه في الحكم احد كما كانت الحال في ايام الاسلام المجيدة وعصره الذهبي وقبل ان توهن منه الفرقة والانقسام » (جورجي زيدان : مشاهير الشرق ، ج ٢ ، ص ٦١ ، تشارلز آدامس : الاسلام والتجديد في مصر ، الترجمة العربية ، ص ١٤ - ١٥) . وسواء أصبح تأويل محمد رشيد رضا (تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده ، ج ١ ص ٧٣) أم لم يصح ، فان من المؤكد ان جمال الدين لم يكن على الاطلاق نصيراً لفكرة « خليفة مطلق السلطة لا يشاركه فيها احد » .

وآخر ما تنبغي الإشارة إليه - من أثر العامل السياسي - دخول العنصر الاجنبي في أمر تشييد الدولة عند تراخي العصبية . والأفغاني يتابع هنا ابن خلدون الى حد بعيد . فالدول لا تتكون « ولا يخلص لها السلطان الا بقوتين : قوة الجنس التي تدعو للاتحاد لمغالبة من سواهم ، ويكون فيه النعمة والعصبية والانتصار لجنسه ، وقوة الدين الذي يقوم مقام الجنسية في جمع الكلمة وتوحيد الوجهة وطلب الغلب بتلك القوة لمن خالفهم » . ومع أن الأفغاني يفضل قوة الدين - التي بها قام الإسلام وبها توحد العرب - على قوة العصبية ، الا أنه ما يلبث ان يسلم بالدور الايجابي لمركب العصبية - الدين . فضعف الخلفاء مثلاً قد زاد منه بلية « الاكثار من الاغراب وجعلهم قوة استعاضوا بها عن قوة عصبيتهم وجنسهم » فانتهى بهم الأمر الى « فقدان قوة الدين وقوة الجنس » الذي لا يكون معه « الا الانحطاط ، وبالتالي الانقراض »^(١) . وهكذا نرى الممالك في دور تأسيسها معززة الجانب بأهل عصبيتها واولي الغيرة على الملك وصونه ، لا يدخل في مناصب الدولة الرئيسية غريب من الجنسية ، ولا تبدو لذلك أقل ضرورة ، بعكس دور التقهقر ، فأول ما تبدو طلائعه في استخدام الغريب وهو بخلق التملق والتزلف والمسكنة ، وبالأجمال كل ما تأباه نفوس أهل عصبية الملك من الاخلاق ، ويتدرج في المراتب ، ويقرب من كان على شاكلته من أهل جنسه وقبيله حتى يسقط آخر الأمر الملك والمملكة بأيديهم . وهذا قد جرى لدول الإسلام العربية في دور تأسيسها وانحطاطها ، كما جرى للعثمانيين ، وكما يجري على غيرهم من الدول . والحقيقة أن رؤية الغريب متسماً ذرى المراتب في الدولة هي أمر ينذر بسوء المصير^(٢) .

ولا يغفل جمال الدين عن عامل قوي سبق أن أشار اليه ابن خلدون وجعله سبباً في خراب العمران والدول ، عامل يعبر في الحقيقة عن خلل اجتماعي خطير ، ويتجلى في « الانغماس في السفه والترف والبذخ والسرف » الذي يصرف الهمم عن الأمور وعن أسباب العمران ويجري الى حالي الاضمحلال والانقراض^(٣) . وفي رأيه أنه « مارد الافكار عن الحركة وما أقعد الهمم عن النهوض الأولئك المترفون الذين

(١) خاطرات (عصبة الجنس وعصبة الدين) ، ص ٣١٣ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٣١٣ - ٣١٤ .

(٣) خاطرات (بين العرب والاتراك) ، ص ٢٢٤ .

يحرصون على طيب في المطعم ولين في المضجع وتطاول في البنيان وتفاخر بالخدم والحوال ولا يراعون في حرصهم ما بعد يومهم ، ويحافظون على لقب موضوع ورسم متبوع ، يقنعون منه بالاحتفال لهم في المواسم والأعياد وهز الرؤوس وثني الأعطاف تعظيماً وتبجيلاً (. .) هؤلاء الساقطون يرضون لتخيل هذه الموائل بكل دينية ؛ هؤلاء يقبلون من تصرف أعدائهم في بيوتهم ما لا يقبله واحد من آحاد الناس دون موته ؛ أولئك صاروا في أعناق المسلمين سلاسل وأغلالاً يحبسون هذه الاسود عن فريستها بل يجعلونها طعمة للثعالب » (١) .

كما أنه لا يقلل من شأن العامل الأخلاقي — التربوي في عجلة الهبوط او الصعود : لقد بلغ العرب بعد الاسلام ذروة العلا ، وثبتوا أقدامهم على قنن الشاغات ودكوا بعظمتهم عوالي الراسيات ، وذابت للرعب منهم أعشار القلوب ! لكنهم اليوم منهوبة بلادهم ، مسلوقة أموالهم ، موزعة أراضيهم بين المتغلبة من الأجانب .. « أليس هذا بخطب جلل ! أليس هذا ببلاء نزل ! ما سبب هذا الهبوط وما علة هذا الانحطاط والسقوط ؟ هل نسيء الظن بالوعود الالهية ؟ هل نرتاب في وعده بنصرنا بعد أن أكدده لنا ؟ حاشاه سبحانه ! لا كان شيء من ذلك ولن يكون . فعلياً إذن أن ننظر إلى أنفسنا ، ولا لومنا الا عليها . إن الله سبحانه وتعالى بحكمته قد وضع لسير الأمم سنناً متبعة ، قال : (ولن تجد لسنة الله تبديلاً) . . ان الله لا يغير ما بقوم من عزة وسلطان ورفاهة وخفض عيش وأمن وراحة ، حتى يغير أولئك القوم ما بأنفسهم من نور العقل وصحة الفكر واشراف البصيرة (. .) . حادوا عن الاستقامة في العمل والصدق في القول والسلامة في الصدر والعفة عن الشهوات والحمية على الحق (. .) واتبعوا الأهواء الباطلة وانكبوا على الشهوات الفانية وأتوا عظام المنكرات (. .) فأخذهم الله بذنوبهم وجعلهم عبرة للمعتبرين » . لقد تحلى السلف بأخلاق وفضائل رفعتهم الى شاهق الوجود وما علينا الا « ان نرجع الى قلوبنا ونمتحن مداركنا ونسبر أخلاقنا ونلاحظ مسالك سيرنا لنعلم هل نحن على سير الذين سبقونا بالايمان ، هل نحن نفتفي أثر السلف ؟ » . ان بقاء الأمم ونماءها كان في التحلي بالفضائل وقيم الاعمال العالية ، وهلاكها ودمارها في التخلي عنها (٢) ، سنة ثابتة

(١) العروة الوثقى (الوحدة الاسلامية) ، ص ٣٤٤ - ٣٤٥ .

(٢) خاطرات (سنن الله في الامم) ، ص ٣٣٨ - ٣٣٩ ، والعروة الوثقى (الدافع لحسن الاخلاق) ، ص ٢٨٧ .

لا تختلف، هي سر البقاء في لوح الوجود أو السقوط عن عرش العزة .

أما الفضيلة فلا بد أن تكون مقرونة بالعلم وبتربية الأطفال والصبيان وتحسين « تربية المرأة » . وفي غرس حب الوطن والوطنية وبناء المدارس الأهلية الوطنية^(١)، التي يتعلم فيها الصبيان فضائل العلم والعمل من صبر وثبات وطلب للمجد وتحرر من الشهوة والأوهام والجهن ، ومن تدريب للجسد على ممارسة الأعمال اليدوية من حدادة ونجارة وبناء وتربية للحيوان وغير ذلك^(٢) . ان في العلم الصحيح موتاً لحكم الغرب وتخلصاً من ربقة وانعتاقاً من حجره^(٣)

ان هذه المظاهر لتفكير الأفغاني ليست في حقيقة الأمر نتيجة تأمل منظم منطقي في واقع الأحداث والأشياء . ولكنها بنات ظروفها ، تماماً كواقف صاحبها . وينبغي الا نتخذنا هنا النتائج التي أقرها جمال الدين في خاتمة رسالته « في الرد على الدهريين » والتي رد فيها شروط نيل الأمم للسعادة إلى أربعة : أولها عقيدة يقوم على تصفية العقول من لوث الأوهام وكدر الخرافات، وثانيها أخلاقي يوجه نفوس الأمم إلى بلوغ أعلى مراتب الكمال الإنساني . وثالثها عقلائي يقضي بالتحرر من التقليد وبالتعلق بالدليل والاحتكام الى العقل، ورابعها أخلاقي— تربوي يخلص النفس من سلطان الشهوة ويهذبها بالمعارف الحقة والفضائل السامية^(٤) — فان هذه « الرسالة » على الرغم من طابعها الجدلي ، قد كتبت في ظروف « غير فضالية » و « غير ثورية » من الوجهة السياسية . لذا كان الطابع العلمي والفلسفي الخالص غالباً عليها . لقد كان جمال الدين رجل « مواقف » يفعل بكل حدث حدث أو كل ظرف ظرف ، ويوجه تفكيره بحسب جريانه . وكان لطبعه الحاد الثوري أثر حاسم في توجيهه نحو هذا الموقف أو ذاك . وربما كان محمد رشيد رضا على قدر كبير من الصواب حين قال ان « غرضه كان ترقية دولة اسلامية . أية دولة كانت » ، في مصر أو في ايران أو في الدولة العثمانية ، فنشط فيها جميعاً وتأثر بأحداثها جميعاً : رأى في الهند انتشار

(١) خاطرات (في التربية والتعليم) ، ص ٢٧٩ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٢٧٩ - ٢٨٠ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٢٧٩ .

(٤) رسالة في الرد على الدهريين (الاعمال) ، ص ١٧٣ - ١٧٩ ، وتشارلز آدماس ، الاسلام

والتجديد في مصر ، ص ١٧ - ١٩ .

« النيشرية » أو الدهرية ، فوقف في وجهها مدافعاً عن العامل الديني في بناء العمران والنظام الاجتماعي ؛ ذهب الى الدولة العثمانية فرأى خطر تفكك الدولة وانفصال الولايات عنها ، فبادر الى الدعوة الى لمّ الشمل والاتحاد على أساس جامعة دينية ؛ رأى الاستبداد فوقف في وجهه وراح يتأمر على المستبدين وحل في مصر فشهد مظاهر فساد الخديوي والمترفين الاجتماعي والأخلاقي ، فألح على خطورة هذه المظاهر وشجبها بغير رحمة . وهكذا تقلب بين مختلف الوجوهات والنزعات استجابة لحسه العملي الدقيق القوي . وعلى الرغم من نقده العنيف للأحزاب السياسية في الشرق وملاحظته « انعدام التكافؤ في القوى بينها وبين الأمة » التي تتبجح في الدفاع عن مصالحها ، الا انه لم ير مانعاً « يمنع الشرقي من الانخراط في الحزب بعد الحزب قابلاً من المواعيد ما يصدق وما لا يصدق » بحجة أن « الاساس الاجتماعي التدريجي » لا بد أن يؤدي يوماً الى حزب من الأفراد المخلصين الذين « يرون الموت في حياة وطنهم مغنماً » . وحتى هذه « الحركة الدينية » التي شبهها بحركة لوثر البروتستانية والتي رأى أن نهوض الأمة الإسلامية لا يكون الا بها ، لا يمكن أن تعبر عن منهاج للعمل نهائي يعكس آراءه الحقيقية الحاسمة في المشكلة . فالتحديد الذي قدمه الأفغاني لعبد القادر المغربي حين استزاده أيضاً في معنى هذه الحركة الدينية — اذ قال انها « كناية عن الاهتمام بقلع ما رسخ في عقول العوام ومعظم الخواص من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص الشرعية على غير وجهها : مثل حملهم نصوص القضاء والقدر على معنى يوجب عليهم أن لا يتحركوا الى طلب مجد أو تخلص من ذل ، ومثل فهمهم لبعض الأحاديث الشريفة الدالة على فساد آخر الزمان أو قرب انتهائه فهماً يشبط همهم عن السعي وراء الإصلاح والنجاح في نظر ذلك مما لا عهد للسلف الصالح به » وان من الضروري لذلك « بعث القرآن وبث تعاليمه الصحيحة بين الجمهور وشرحها على وجهها الثابت » بالاضافة « الى تهذيب علومنا وتنقيح مكتبتنا ووضع مصنفات فيها قربة المآخذ سهلة الفهم » متحررين من أساليب التعليم الموروثة التي لا طائل وراءها^(١) — هذا التحديد لا يعكس الا جانباً واحداً من المشكلة ، وهو أبعد ما يكون عن أن يقدر على تفسير الظاهرة فضلاً عن حل المشكلة برمتها . ومن

(١) عبد القادر المغربي : جهال الدين الافغاني ، ذكريات وأحاديث ، ص ٩٥ - ١٠٠ وخاطرات (الاصلاح الديني) ، ص ٣٢٨ من (الاعمال) .

الواضح ان جمال الدين قد مال اليه في فترة كان ما يزال فيها تحت تأثير ما عرفه في الغرب عن الصراع بين البروتستانتية والكنائس ، وعن الاسهام العقيدي الجذري الذي قدمه مارتن لوتر البروتستاني . هل نقول - كما قال عبد القادر المغربي - ان جمال الدين يمثل « بعث » ابن خلدون ونشوره من قبره ؟^(١) ، لا شك أن وجوه الشبه بينهما هي أقل بكثير من وجوه التباين ، على العكس تماماً مما ظن المغربي . وحتى لو سلمنا بهذه المشابهات الخارجية المتعددة التي يذكرها المغربي^(٢) ، فانه يظل من المؤكد ان جمال الدين لم يكن مالمكاً لأدوات التحليل الواقعي والمنطق العلمي البارد الجاف الذي كان يسيطر عليه ابن خلدون بشكل قل نظيره . لكن ابن خلدون من ناحية ثانية لم تكن لديه ملكات الاثارة والتحريض والتنبية « والتشوير » والنضال العنيف وغير العنيف فضلاً عن القدرة على الاتصال العاطفي بالآغيار التي كانت لجمال الدين . كان ابن خلدون رجل العقل والمنطق والواقع . أما جمال الدين فقد كان رجل الأمل والياس ، رجل الثورة والهدأة ، رجل الواقع والحلم . لذا كان فكره ، كعمله ، حافلاً بشتى المواقف والتزعزعات ، مشتملاً على بذور كثيرة لم يهبأ له أن ينميتها واحدة واحدة فكان على الذين جاءوا من بعده أن يتعهدوا هذه البذور حتى تنضج وتؤتي أكلها . وقد تم هذا فعلاً وعلى درجات متفاوتة . فانه ما من بذرة ألقاها جمال الدين في بلاد العرب خاصة الا ووجدت من يلتقطها ويعيد غرسها عاقداً على نمائها ونضوجها آمالاً لا حدود لها .

ومع ذلك فان الذي لا يمكن للباحث أن يغفل عنه - بعد ان يجرد ، نظرياً ، هذه الشخصية العجيبة من جميع مظاهر الصخب والاثارة والثورة الزمنية الخالصة - هو ان الأفغاني يظل أولاً وآخرأ هذا المفكر الذي اعتقد اعتقاداً جازماً ان التمدن الحقيقي مكافئ تماماً للدين ، وإن السعادة الحقيقية التي هي طلبه الانسان الاصيل في حياته على الارض لا يجوز ان تلتبس الا في الدين الخالص الذي هو الاسلام . فالدين هو الذي يتيح للانسان الارتقاء فوق مراتب البهيمية الدنيا لادراك صورة مهيبة كاملة سعيدة لا يستطيع أن يحققها أي طريق آخر في الحياة . والدين هو الذي يسمح ببناء نظام اجتماعي متماسك متحد يسعى لخير المجموع وسعادته داخل اطار التجمع

(١) المغربي : جمال الدين الافغاني ، ذكريات واحاديث ، ص ١٢٠ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١١٥ - ١٢١ .

البشري الخاص والعام على حد سواء . أما « التمدن » المرادف « للمكتسبات العلمية » التي لا يترتب عليها الا « الفائدة » و « الكسب » و « الربح » فليس هو التمدن الحقيقي . ان هذه المكتسبات لا تنتج « غير مدن كبيرة وأبنية شامخة وقصور مزخرفة ومعامل ينسج ويصنع فيها القطن والحرير بأصباغ كيمياوية مختلفة ألوانها ، ومعادن ومناجم ، واحتكار تجارات أتت لهم بثروات وكنوز » . وأكثر من ذلك : ان الأمم الراقية المتقدمة « اليوم ليس لها من مميز سوى التفنن باختراع المدافع المريعة والمدمرات والقذائف وباقي المخربات القاتلات للانسان » . ونحن « لو جمعنا كل ما في ذلك من المكتسبات العلمية وما في مدينة تلك الأمم من خير وضاعفناه أضعافاً مضاعفة ووضعناه في كفة ميزان ، ووضعنا في الأخرى الحروب وويلاتها » فانه « لا شك أن كفة المكتسبات العلمية والمدنية والتمدن هي التي تنحط وتغور ، وكفة الحروب وويلاتها هي التي تعلو وتغور » ^(١) . « فالرقي والعلم والتمدن على ذلك النحو وفي تلك النتيجة ان هو الا جهل محض وهمجية صرفة وغاية التوحش » ^(٢) . ان الانسان اليوم هو أخط درجة من انسان الجاهلية ، حتى ومن الحيوان الناهق ، « لانه ربما يكون للانسان في دوره الأول ، في حروبه الوحشية وعوامل الجاهلية ، معذرة في طلب الحاجيات للحياة بسهم وقوس وسيف وسمهري » ، أما اليوم فان المعدات المدمرة المهلكة تستعمل « ليس للحاجيات بل لادنى صور الكماليات » . « اذن فالانسان في مدنيته الحاضرة وفي مكتسباته العلمية والأدبية والعملية وفي بذل ثمرات سعيه في سبيل الحروب ، أو استثمار ثروته منها ، وفي مرضاة موقدها أو رضائه عنها ، ووقوفه فيها تلك المواقف التي لا تقفها الحيوانات ولا الحشرات ، فهو أخط منها وليس ثمة مدنية ولا علم بل جهل وتوحش » ^(٣) . ان العلم الحقيقي هو ذلك العلم الذي انطوت عليه الآية القرآنية (واذا قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة . . اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء . . اني أعلم ما لا تعلمون) ، أي العلم « الذي به ينهى الانسان عن الفساد في الارض وسفك الدماء » . أما العلم الذي يصون الانسان عن هذين النقصين فهو نقيض العلم الصحيح ، وهو — على وجه التحديد — ما يتجلى في الرقي النسبي للمكتسبات العلمية في « اوربا والعالم المتمدن » ^(٤) .

(١) خاطرات (الحرب والسلام) ، ص ٤٣١ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٤٣١ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٤٣٢ .

(٤) المصدر السابق ، ص ٤٣٤ .

ومعنى ذلك بصريح العبارة ان جمال الدين الأفغاني قد انتهى الى الاعتقاد بأن التمدن ذو بعد أخلاقي إنساني اذا تجرد عنه يتعزى عن قيمته ويفقد صورته ليتحد بصورة التوحش والتأخر . ومعنى ذلك أيضاً أن الغرب لا يتقدم على الشرق بدرجة « التمدن الحقيقي » التي وصل اليها وإنما فقط بقوته وآلاته وعدته المادية . أما التمدن « الإنساني » الاصيل الذي يحقق وجوداً اسمى وأسعد للإنسان في كل مكان فإن الشرق والغرب فيه صنوان ، اذ كلاهما متأخر عنه بعيد عن ادراكه . والقول في النهاية ان الإنسانية في العصور الأخيرة قد « تقهقرت » ليس يبعد عن الحقيقة بحسب منطق جمال الدين هذا .

٨ - ومن المؤكد أن هذه النتيجة لم تكن لترضي جمهرة من معاصري الأفغاني ممن نشطوا داخل الدولة العثمانية وخارجها وعملوا من أجل الخروج بالدولة العثمانية من واقع التقهقر على أسس من هذا التمدن الغربي نفسه . كما أنها لم تكن لترضي فريقاً من المفكرين الذين آمنوا بالتقدم المستمر للمدنية على طريقة مفكري عصر الانوار في اوربا وعلى طريقة الوضعيين القرنسيين الذين يمثلون النظرية المقابلة تماماً للنظرية التي عبر عنها عند العرب ابن خلدون . فشعارات التقدم والنظام والترقي التي نادى بها جمعية (الاتحاد والترقي) العثمانية التركية ودعا اليها في باريس بالذات في العشرينات الاخيرة من القرن التاسع عشر ، أحمد رضا ، أحد كبار المتأثرين بالأوساط الوضعية الكونتية ، تلح على « التقدم في مضمار المدنية » بحيث لا تأخذ من الغرب « الا النتائج العامة لتطوره العلمي »^(١) . وعلى الرغم من الجهود العظيمة التي ابداهها احمد رضا ، في باريس بالذات ، للدفاع عن الاصلية الشرقية وعن الاسلام بالذات في وجه شبه خصومه المتعددة - مما يتصل بالتمصّب وبالجهاد وبوضع المرأة وبالجزيرة^(٢) - فانه كان يؤمن مع كونت بأن المستقبل هو للعقلية الوضعية . لكن الموقف الأكثر طرافة ودلالة ، والذي يتصل باللاق العربي أكثر من اتصاله باللاق التركي العثماني ، هو ذاك الذي عبر عنه ، في مصر ، الشيخ علي

(١) انظر منهاج هذه الجمعية في ارنست رامزور : تركيا الفتاة . نقل د. صالح العلي ، بيروت ، ١٩٦٠ ، ص ٥٦ - ٥٧ .

(٢) انظر بصورة خاصة Ahmed Riza, La Crise de l'Orient , ses causes et ses remèdes, Paris, 1907 .

Tolérance musulmane, Paris, 1911.

وكذلك المؤلف نفسه :

يوسف صاحب « صحيفة المؤيد » الواسعة الانتشار والمعبرة في نهاية المطاف عن نزعة عربية اسلامية وسمها البعض بالمحافظة ^(١) ، وذلك حين نشر في عام ١٨٨٨ م في (الرياض المصرية) مقالة بعنوان (التمدن دهري) . وقد كان من عادة هذه المجلة التي أنشأها عبد الرحمن الحوت ومحمد حسن سلطاني أن تفسح مجالاً واسعاً في صفحاتها لمقالات التمدن والعمران المتأثرة صراحة بآراء ابن خلدون والماوردي بصورة خاصة والتي كانت تعرض في كثير من الأحيان بنتائج المدنية الغربية ^(٢) .

ان ما دعا الشيخ علي يوسف الى تقرير مقالته يرجع الى ذهاب البعض « الى ان التمدن يتبادله المحو والاثبات او العدم والوجود . فهو في هذا العالم يذهب به الدور وتسترجعه الأيام وانه كلما تم في أمة انقلب بها الى الوحشية الاولى ، فهو نافع المبدأ ، مضر الغاية » . وحجة هؤلاء في ما يذهبون اليه « ما كان لبعض الأمم قديماً من المكانة السامية في الحضارة حتى اذا بلغت الغاية ارتدت راجعة الى الخلف حتى تؤول الى الحشونة والتوحش التام ثم تتدرج ثانية الى الأمام . فهما عنده على التعاقب ، كل علة للآخر وكل غاية ضده » ^(٣) .

ومن الواضح تماماً ان علي يوسف يقصد بالذات ابن خلدون واتباعه ، كما انه يفهم من نظرية ابن خلدون انها تنصب على المدنية باطلاق .

والحق ، في رأي علي يوسف ، « ان المدنية دائمة مستمرة في الوجود تابعة لوجود الانسان مرتقية بارتقائه » . ولكن ما هو التمدن أصلاً ؟ التمدن هو « الكمال للمجتمع الانساني » أو « هو تمام نظام الهيئة الاجتماعية » ^(٤) . وهذا الكمال يوجد نسبياً في كل أمة أو شعب بعد حالة من السذاجة الفطرية . فكل هيئة اجتماعية في

(١) تشارلز آدمز ، الاسلام والتجديد في مصر ، ص ٢١٦ .

(٢) انظر على سبيل المثال اعداد سبتمبر ١٨٨٨ (الانسان مدني بالطبع) و اكتوبر ١٨٨٨ (التقليد في المدنية) و (مزايا الخلافة) و (محاورة بين المشرق والمغرب) ، ويناير ١٨٨٩ (السعادة واسبابها) . وقد اشار جمال الدين الافغاني نفسه الى هذه المجلة في حديثه مع جامع (خاطراته) : « او كما قلت يا شيخ بني مخزوم في (رياضك المصرية) ... » .

خاطرات : في التربية والتعليم ، ص ٢٧٨ .

(٣) الشيخ علي يوسف : التمدن دهري (الرياض المصرية ، ربيع اول ١٣٠٦ / نوفمبر ١٨٨٨)

ص ١٣٦ .

(٤) المصدر نفسه ، ص ١٣٧ .

الوجود متمدنة بالنسبة او بالقياس لما دونها ، لكنها غير متمدنة بالقياس لما فوقها . أما معيار التفاضل هنا فهو درجة الارتقاء في المعارف والعلوم النظرية والعملية وفي الأخلاق الفاضلة للنفس . ويتبع هذا درجة اتساع نطاق الصنائع من « فلاحه وملاحة وأنواع التجارة والتفنن في معدات الحضارة والاختراع للمنافع كآلات المواصلات والمراسلات والتسهيلات التي يقدمها كل عصر لآخر » . وهذه المنجزات تخضع باستمرار للتدقيق والصقل واختيار الاصلح فالأصلح . « وهكذا كل سابق يبدع وكل لاحق يحسن أو يقبح الى أن يصل هذا النوع الى النقطة التي فيها الانقلاب الوجودي (على مذهبنا) وفي النفوس غصة من عدم إيجاد ما يتخيله أنفع للحياة »^(١) . ان السعي وراء هذه المنافع يعتبر متمماً لنظام الأمم وباعثاً على الراحة والأمن والرفاهية والثروة ، فضلاً عن أنه مطلب للأجيال القادمة التي ترجو بدورها أن تدرك لنفسها غاية أرقى . لكن المدنية في العالم لا تترقي الا رويداً رويداً لأنها توجد في قلة من الأمم تعترضها غالباً جهالة الكثرة من الأمم فتعرقل مسيرتها . ثم ان قصر أطوار الحياة يقصر من العمل ويقلل من الفائدة . وليس من الثابت أن يستأنف المتأخر دروس الجليل السابق ومنجزاته بشكل ناجح . لهذا كانت « أعمال الأجيال المتتابعة كدروس متقطعة غير ملتزمة وضماً وعملاً » . وهذه الأسباب « كانت الشرائع الالهية والوضعية مرتقية شيئاً فشيئاً بحسب الاستعدادات في الأمم . فمثلاً كان الانسان خلواً ساذجاً ثم أدرك المطالب التي تدعوه اليها النفس ، وترقى بعد ذلك إلى معرفة أنه عاجز عن ادراك حاجته بنفسه فكانت المشاركة . فدعا الأمر الى حكم يفصل عند الخصام فأنزل الله الأسفار والصحف على يد أنبيائه الأولين من البشر ارشاداً منه اليهم بقدر الحاجة حسبما تقتضيه الحكمة الالهية . ثم أنزل الكتب السماوية كتاباً كتاباً باقتضاء حكيمته الازلية تدرجاً في التوسع والتبيين منظوراً في كل ذلك الى استعداد النوع وترقيه . وكذلك القوانين الوضعية تلبس كل يوم أحسن من ذي قبل . ودليل ذلك ما نراه اليوم من تقدمها وملاءمتها كثيراً للعوائد الحالية والأخلاق التي لا شك أنها ارتقت بارتقاء الانسان مادة وجوهرأ . وعلماء الطبيعة يحكمون ان الإنسان في انتخاب دائم وترق في المادة والجوهر »^(٢) . وهكذا ينتهي علي يوسف الى دعم

(١) المصدر نفسه ، ص ١٣٧ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٣٨ .

موقفه في التقدم الانساني المستمر بالنظرية الداروينية في التطور التي تعضدها « مشاهدة الاحافير الاولى » كما يقول . لكنه ، بطبيعة الحال ، ينكر ان يكون هذا « التحسين المتدرج » في الموجودات وفي الانسان من « فعل الطبيعة » نفسها — هذا اذا كان « للطبيعة » وجود أصلاً . إن هذا « التحسين المتدرج » هو « مراد الله جل شأنه » . وحتى لو سلمنا « بفعل الطبيعة » فان هذا لا يعني الا أن هذا الفعل هو من « تقدير ذاته الأقدس » ^(١) . وعلى هذه الصورة تصبح « التطورية الداروينية » « تطورية اسلامية » ان أمكن القول .

أما الانحطاط في الوجود الذي تنتهي اليه الأمم التي كانت مترقية فلا يعني ، في رأي الشيخ علي يوسف ، رجوعاً الى « حالة وحشية » كما يمكن أن يتوهم البعض . وحتى لو سلمنا أنه رجوع الى التوحش فاننا لا نسلم بأن علة ذلك كامنة في طبيعة المدنية ذاتها ، بمعنى أن التمدن داع الى التوحش بنفسه . اذ الحقيقة ان ثمة دواعي أخرى أوجبت هذا « الانقلاب » مردها الى « فساد الأخلاق وعدم السعي وراء المطالب ، أو الالتفات الى الملاذ الشهوية واتباع الانسان هوى النفس فيما تطالبه به من السكر والعريضة والفجور والذهاب الى محلات الفسق والميسر والملاعب والملاهي » . فهذه الأمور منتجة لخمود الفكر وظلمة العقل وفضاظة الطبع وخشونة المعاملات . ان كثرة هذه المفاصد في الافراد وميل السواد الاعظم من الأمة لها فضلاً عن الشبان المقلدين دوماً ، تذهب ، بعد زمن ، « بعنوان الامة » الى غيرها ممن استعد وتبها « لروح التنور » ، أو ممن كان مرتقياً أصلاً ^(٢) . أما أولئك الأقوام فيشقون في سكرتهم وغفلتهم الى أن يصحوا ويتنبهوا منهما .

ان « الحكم بالانقلاب في الأمم » — بمعنى الارتداد الى حالة الانحطاط والتوحش بعد حالة التمدن — ليس امراً ثابتاً واجب الحصول . اذ لو كان كذلك « لكان واقفاً بين يدي كل أمة من الأمم عند حد لا تتخطاه ، فتساوى أعماراً في الحضارة أو تزيد الواحدة عن الاخرى بقليل كأعمار ذوات الروح » ^(٣) . لكننا في الحقيقة « نجد أمة لا تتجاوز قرناً واحداً في الحضارة وأخرى تعيش قروناً كثيرة فلا تبديد من

(١) المصدر السابق ، ص ١٣٩ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٣٩ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٣٩ .

نفسها الا لطوارىء أخرى خارجة عن سور التمدن . ونحن نستطيع أن نتصور أن أفراد أمة في العالم قد حافظوا جيلاً بعد جيل على مبادئ تتمدنهم ، بحيث يلبس كل خلف منهم ثوب السلف ، فتتقضي الدهور وتبيد الآلاف من الأعوام وهي تترقى شأنًا وتعلو مكانة « الى ما لا يتصور أن يصل حده الفكر »^(١)

وينبغي أن يعلم أن تمدن الأمة في زمن معين ليس متعلقاً فقط بأفرادها وإنما أيضاً بحالة حكومتها التي تسير معها وتلائم درجة ترقّيها . اذ لا بد من « تقارب الفريقين واتجاه قوة الهيئة الحاكمة الى انتخاب الأصلح فالأصلح للهيئة فلا تلقى على الشعب ما لم يكن قد استعد لتلقيه بقلب سليم ولو كان مفيداً تمام الفائدة خوفاً من التحول عن الغرض الأصلي والشطط عن ادراك الغاية المقصودة من ذلك الأمر الملقى عليهم » ، كما حدث في أمر (الحرية) ، فان الجهلاء والأغبياء صرفوا الاسم بمداركهم السافلة عن معناه الحقيقي الى معنى مضر بحيث فهم كل فرد منهم أنه « أصبح بأمر الحاكم حراً ، أي يفعل كيف يشاء مما تسول له النفس من الاعمال الدنيئة والقبايح الفظيعة ، فسكر وعربد وفجر وفسق وقامر ولعب وتلاهي وأذهب النفس والنفيس واستهتك ضحية غاياته الفاسدة وفكره العاقل وهو يتوهم أنه قائم بالواجب عامل بشريعة حكومته »^(٢).

وينبغي أن يعلم أيضاً أن ما تتخذه الحكومات من المغالاة في اختراع الآلات الحربية كالمدافع والاسلحة النارية واعداد القوى العظيمة الهائلة وتجنيد الجنود « ليس من باب التوحش ومضادة الانسانية ، لما يتخيله البعض من أنه من موجبات الدمار وسفك الدماء وازهاق الروح وتكدير كأس الراحة »^(٣) . ان العكس تماماً هو الصحيح ، فذاك كله « هو من تمام المدنية ومن موجبات النظام لما فيه من عامل الهدوء ونشر لواء الأمن في المسكونة » ، اذ « لولا ذلك هالت الأمم الدنيئة وأغارت على أرباب المدنية وفشا النهب والسلب وكثر السطو وسلب الأمن العام من العالم أجمع »^(٤).

أما إذا اعترض معترض على الشيخ علي يوسف بالقول : « ما لك أردت أن

(١) المصدر نفسه ، ص ١٤٠ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٤٠ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٤٠ .

(٤) المصدر السابق ، ص ١٤١ .

تبدل سنة الله في العالم من التغيير الدوري في كل أمر أخذ حد الغاية تدلياً أو ارتقاء — والطبيعة ترشدنا الى أن كل شيء وصل الى الحد انقلب الى الضد — وأردت أن لا تجعل للحوادث الدهرية على المدنية يدأ — وسرياتها لا يترامى فيه إثنان؟ — فانه يجيبه بالقول « ان الانسان نتيجة الموجودات وسرالعوامل، بعث الله له الرسل وأنزل عليه الكتب السماوية لا لعبث ، بل ليتم نظامه الاكمل . وجل شأنه أن يضيع سر الوجود سدى فهو واهبه المدنية نعمة فلا يسلبه إياها والا ظلم الموجودات (وما ربك بظلام للعبيد) » . أما القول « ان كل شيء يتلاشى بعد تمامه » فلا يصلح لأن يرد القول باستمرار التقدم المدني ، وذلك لان تعريف التمدن أصلاً هو « الكمال للمجتمع الانساني » ، وهذا الكمال لم تبلغه أمة من الأمم في أي عصر من العصور حتى يقال أنه قد حدث فيه ارتداد او تلاش . أما الصروف والحوادث التي تعترى التمدن فليست متغلبة دوماً حتى يسري حكمها على المدنية . والواقع هو ان الإنسان، في حالة التمدن ، يتغلب على هذه الحوادث بالتمدن نفسه، فتقل أو تنعدم . « والدليل على ذلك أن الأمم التي ترقى فيها الشرائع والقوانين ليست كغيرها من الأمم المتوحشة . فان الحوادث في الاولى أقل منها في الثانية . وهكذا كلما تدرجت علواً تغلبت عليها أكثر . وكذلك العلوم والمعارف تمحو من الحوادث في الوجود بقدر ما تأخذ فيه عملاً واحكاماً . فليس للحوادث حكم على المدنية بل هي لها الحكم عليها بسلا ريب » (١) . ونتيجة هذا كله انه « لا يحصى عن التسليم بأن المدنية دهرية دائمة بدوام الانسان مترقية بترقيه عاملة فيه صل الحكيم المربي » (٢) .

ان الموقف الذي يعبر عنه الشيخ علي يوسف هنا ليس في نهاية التحليل الا ارتداداً عن فلسفة ابن خلدون وتعلقاً ببعض جوانب الفلسفة الوضعية الفرنسية . لكن هذا التعلق ليس مطلقاً ، فهو ما يلبث أن يكيف هذه الفلسفة مع النظرية الدينية الاسلامية التي يريد لها أن تنادي بالتقدم المستمر وان تربط هذا التقدم في التمدن بالارادة الإلهية — وقد كان ابن خلدون قد تبني نظرية في توقف سير الدول وعمراناتها ربطها بالمشيئة الالهية التي تداول الأيام بين الناس . ثم ان علي يوسف لا يتابع الوضعيين تماماً لان فلسفتهم تنطوي صراحة على ربط التقدم بالاتجاه نحو « المرحلة العلمية » أو « الوضعية »

(١) المصدر السابق ، ص ١٤١ - ١٤٢ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٤٢ .

الحالصة وربط التقهقر ضرورة بالنكوص والارتداد عن هذه المرحلة الى « الحالة الميتافيزيقية » أو « الحالة اللاهوتية » المكافئة للدين . ومن الواضح ان علي يوسف حين يرد الانحطاط الى « فساد الأخلاق » واتباع الشهوات فانه يستأنف جانباً من نظرية ابن خلدون وواحداً من العوامل الرئيسية التي وضعها جمال الدين الأفغاني وراء واقعة الانحطاط . وهكذا تبدو الاعتبارات التي تتحكم في فكر علي يوسف أكثر غنى وتعقيداً ويبدو التركيب بين العناصر المتباينة المنحدرة اليه من المنظومات الفكرية الكبرى ، أي من الاسلام والوضعية وفلسفة التاريخ ، طريفاً الى حد بعيد .

٩ — أما عبد الله النديم (١٢٦١ هـ / ١٨٤٥ م — ١٣١٤ هـ / ١٨٩٧ م) ، وهو مواطن مصري آخر معاصر لعلي يوسف ومشارك له في فعاليته الصحفية خاصة ، فقد وقع هو أيضاً في اغراء التركيب بين الاسلام والفكر الغربي . لكن أبرز ما تميز بها هنا هو محاولته الدقيقة لتفسير ظاهرة التأخر عند الشرقيين بالاجمال . وهو حين أقدم على هذه المحاولة لم يجد من وسيلة لذلك خيراً من أن ينظر في الأسباب التي جعلت الاوربيين يتقدمون في مدنيتههم . فمعرفة أسباب التقدم الاوربي تكشف بلذاتها عن أسباب « التأخر الشرقي » ، إذ « بضدها تتميز الأشياء » ^(١) . وفي رأي عبد الله النديم ان « الدعوى الجغرافية المناخية » التي يزعم أصحابها أنه قد قضي على الشرقيين بالكسل والتقاعد عن الأعمال العمرانية وعلى الاوربيين بالعمل وعلى الهمة « بسبب تأثير الجو في انفعال » هؤلاء وأولئك ، غير صحيحة إطلاقاً لانه قد مر على الشرقيين والاوربيين أدوار كانت الأمور فيها معكوسة تماماً . كما أنه ينكر انكاراً أقطع أن يكون الدين الاسلامي نفسه مانعاً من التقدم ، فتقهقر « غير المسلمين » من الشرقيين هو أكبر بكثير من تقهقر المسلمين . وانه لمن العبث ترديد القول ان الاسلام نفسه هو الذي ارتقى بأهله في عصور تاريخية مضت ورفعهم فوق الممالك طرا . ان التقدم والتأخر يدوران — كما بينت التجربة الاوربية في مقابل التجربة الشرقية — على أسباب رئيسة أربعة ، تتفرع عنها أسباب ثانوية ستة :

أما الأسباب الرئيسة فهي :

(١) توحيد الممالك الاوربية للغة في بلادها إمامة لحماية الجنس وتوحيداً لانفعالات السكان بفواعل اللغة ؛ وفي المقابل خطأ ملوك الشرق في ترك المحكومين يتكلمون

(١) عبد الله النديم : سلافة النديم ، الجزء الثاني ، القاهرة ١٣١٩ / ١٩٠١ ، ص ١١١ .

بلغاتهم ويتعلمون بها فبقيت الجنسيات حية بحياة اللغة ، ففتح ذلك باب الثورة والاستقلال عن الدولة - وقع في هذا العرب اولاً ثم الأتراك مؤخراً .

(٢) توحيد الاوربيين للسلطة في ممالكهم الاصلية والمقهورة ، وفي المقابل جنوح الحكام العرب ، بعد اتساع نطاق المدنية ، الى تسليم السلطة الى الأجناس المحكومة التي انتقضت عليهم ؛ والأمر نفسه حدث للأتراك العثمانيين .

(٣) توحيد الممالك الاوربية للجامعة الدينية ، في ديارها ، التي رفدت وحدتي اللغة والسلطة فقويت هذه الممالك ؛ وفي المقابل خطأ ملوك الشرق في اكتفائهم بالفتوح والتغلب على الغير مع تركه على معتقده ودينه . واذا كانت هذه مزية عظيمة في الاسلام فان من الحق القول لانه « لم يكن من هذا الغرس الجميل ثناء ولا شكوراً ، فان اوربا قد هاجمت دياره ودكت عمرانه وحالت بينه وبين التقدم » .

(٤) اجتماع كلمة ملوك اوربا على « حفظ الوحدة الاوربية من مس الشرق لها » والاتفاق على توجيه الهمم الى الشرق فتحاً واستعماراً ، وفي المقابل اتفاق حكام الشرق على النفرة والعداوة والتباعد فاتحين بذلك ثغرة في صفوفهم لدول الغرب التي شجعت هذه العداوات (١) .

بهذا قويت اوربا ، وبنقيضه تأخر الشرق . وقد عزز هذه القوة من جانب وذلك التأخر من الجانب الآخر عوامل فرعية ستة : اولها اطلاق الغرب الحرية للكتاب في نشر أفكارهم ، وحجر ملوك الشرق على العقول والأفكار في ديارهم . الثاني استثمار الأمم الغربية لأموالها في الصناعة والتجارة بحيث اتسعت الثروة ووفر المال . وتبذير ملوك الشرقيين للمال في الملذات والشهوات أو صرفه في استيراد مصنوعات اوربا بصورة أماتت الصنعة والصناع والثروة في بلادهم . الثالث تشجيع دول اوربا للمخترعات والصنائع النافعة بسنها لقانون « الامتياز والمكافأة والشهادات العلمية والعملية ونياشين الشرف .. » ، واغماض ملوك الشرق عن هذه الاعتبارات وعن رعاية العلم والعلماء والاختراعات والمخترعين . الرابع مكافحة الدول الاوربية للأمية وتوحيدها للتعليم ونشره ، وترك الملوك الشرقيين لهذا الطريق توهماً منهم ان انتشار العلم يهدد أنظمتهم ، حابسين هم والأغنياء أموالهم عن بناء المدارس ودور

(١) عبد الله النديم : سلافة النديم ، ج ٢ ، ص ١١١ - ١١٦ .

العلم مرسلين أبناءهم الى مدارس اوربا « ليتعلموا على قساوسة اوربا أمور دينهم وديانهم » . الخامس : أخذ ممالك اوربا بنظام المجالس وتحميلها المسؤولية للنواب والوزراء الخاضعين للقانون ولنظام الشورى ، وتضييق الملوك الشرقيين على رعاياهم والاستبداد بهم . السادس : إحداث الأمم الاوربية لمجالس السمر الفكري والأدبي والمدني العام ، واقتصار مجالس الشرقيين على الغيبة والنعيمه والسعي والتباغض مع بأس العقلاء من التفات الناس إلى أبحاثهم وأفكارهم لانصراف معظمهم الى الشهوات^(١).

ومع ذلك كله يعود عبد الله النديم ليقرر أن « الدين الاسلامي كان السبب الوحيد في المدنية وتوسيع العمران أيام كان الناس عاملين بأحكامه » . وهو بحث على أن يقوم العلماء اليوم بدورهم في عملية النهوض والارتفاع بالأمة الى سنام الكمال ، كما يرى أن عليهم أن يقوموا بدور بارز في شؤون السياسة ، وينعى عليهم بعدهم عنها وانصرافهم الى العلوم الدينية فحسب بحيث « اذا عُرِضَ عليهم أمر سياسي احجموا عن الخوض فيه لجهل طرقة وان تكلموا فيه بالخرأة كان الخطأ أكثر من الصواب لعدم اشتغالهم بمثله » - وهو ما دفع الحكام الى اهمالهم في المجالس السياسية والأخذ بآراء من هم دونهم في الرتبة العلمية اذا كانوا من المشتغلين بالسياسة المديرين على أعمالها . وهو يطالبهم بالألا يتخرجوا من السياسة « اذ ليس في النصوص ما يمنع من الاشتغال بها حتى نعه مصيبة بل كل العلوم الشرعية من قواعد السياسة »^(٢) . لكنه في النهاية يدعو ، من أجل ايقاف التيار الاوربي ثم مضارعة قوة وعلماً وسعياً وراء التقدم ، الى التحرر من موجبات التأخر التي تنطوي عليها الأسباب الرئيسة والفرعية التي قررها آنفاً . والذي يبدو مؤكداً هو ان عبد الله النديم لم ير أي تناقض بين الطرفين من حيث ان مضامين التقدم ليست في نهاية الأمر إلا التمدن ذاته ، وان الاسلام نفسه هو في طبيعته باعث على المدنية مجسداً لها على أرض الواقع والتاريخ . لكن الذي يمكن أن يبعث على التساؤل حقاً هو على وجه التحديد منهج عبد الله النديم في سبره لمعايير التأخر عند المسلمين . اذ هل يستقيم فعلاً القول إن الأشياء بضدها تتميز ؟ وإن معرفتنا لأسباب نهوض الغرب تكفي لأن تكون مؤشراً يعرفنا بأسباب انحطاط الشرق ؟ اذ الى أي مدى يمكن القول ان الظروف التاريخية والاجتماعية والاقتصادية

(١) المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١١٦ - ١١٩ .

(٢) المصدر السابق ج ٢ ، ص ١٠٨ .

والدينية هناك مكافئة لقريناتها ههنا ؟ ان الذي يبدو هو ان هذا القانون لا يمكن أن يصدق إلا في اطار تقرير وحدة الظروف . ومع ذلك فان هذه قضية لا يسهل التحقق منها .

١٠ - وليس ثمة شك في أن طريقة علي مبارك (١٢٣٩هـ / ١٨٢٤م - ١٣١١هـ / ١٨٩٣ م) في النظر الى هذه المسألة تظل من أكثر طرائق النظر بساطة وتبسيطاً أيضاً . فهو يرى أن « اتساع دائرة العلم والمعلومات » هو الذي نقل البلاد الأورباوية من « حالة التوحش والحشونة » الى درجات الكمال والسطوة والاعتبار ، والى نمو سبل الثروة وزيادتها وحصول التقدم في الفلاحة والتجارة والصناعة والملاحة ^(١) . لكنه يرى أيضاً أن الفرنج مدينون في تقدمهم في العلوم والصنائع الى اختلاطهم بالمشركين واطلاعهم على العلم العربي الذي اشتغلوا فيه ودفعوه الى الأمام دفعاً قوياً . ويؤكد علي مبارك أنه « ليس في أحكام الديانة (الإسلامية) ما يمنع من التقدم في أي علم من العلوم النافعة ديناً ودنيا ، وأن الإسلام قد كان بالفعل سبباً في احياء « التمدن القديم » وما اندرس من الفنون والصنائع النافعة ، وأنه هو « الأساس الحقيقي والمنبع لما يسمونه بالتمدن الجديد المبتدع » ^(٢) . أما ما حدث في الإسلام من موانع عاقت التقدم عن مسيرته الأصلية فلا يرجع الى بلادة وقصور في عقول العرب ، ولا الى « تغيير طبيعة أرضهم وهوائها » ، ولا الى « تغيير قوانينهم وعاداتهم » - فذلك كله لم يزل كما كان عليه من قبل - وإنما يرجع الى أمرين بارزين : أولهما انحسار تعظيم العلم وأهله ، وثانيهما انحراف خلف الأمة عن سيرة سلف الأمة بنهبهم مصالح الأمة العمومية وجريهم وراء شهواتهم الخاصة ^(٣) . فالحقيقة هي أن سلف الأمة قد جروا على اجلال العلم وأهله ، وعلى الترغيب في تحصيل العلم وطلبه « حتى اتسعت دوائره وعلت في جميع البقاع منابره واستنارت به بصائر العباد وانصلح به أمر المعاش والمعاد » ، لا يحصرون ذلك في الأحكام الشرعية والفنون العربية وإنما يتوسعون فيه ليشمل فن الفلاحة والملاحة والتاريخ والتجارة والعمارة والطب والحكمة والفلسفة والرياضة مما كان سبباً في سعادة الأمة واتساع دائرة ثروتها

(١) علي باشا مبارك : علم الدين ، مطبعة جريدة المحروسة بالاسكندرية ، ١٢٩٩ هـ / ١٨٨٢ م ،

ج ١ ، ص ٣٠٨ .

(٢) المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٣١٣ .

(٣) المصدر نفسه ، ج ٤ ، ص ١٣٤٨ - ١٣٤٩ .

وازدیاد قوتها وسطوتها ، و یقیمونه علی احکام سنن الشریعة و علی أساس السعی فی « المصالح العمومیة » الجامعة لكلمة الأمة ، المنزهة عن الأغراض الذاتیة الفاسدة الباعثة علی تفرقها ^(١) . و فی رأي علی مبارك أن تفرق الأمة و فشلها قد نجما مع ظهور « التمدن الاسلامی الجدید » ، حین أكثر الخلیفة المأمون ^(٢) من شراء الممالیک و تقلیدهم المناصب العلیة الی أصبحوا معها أصحاب الحل والعقد ، قادرین علی الاستعداد علی الخلافة نفسها و علی احتکار احکام الشریعة ، وهو ما أقدموا علیه بالفعل ، فأخذ العلم فی التقهقر و قلّ أهله لفقد ما كان له من المزايا ، واستمر تأخیر رجال الفضل من الأئمة و تقدیم من لا خبرة له بالشرع ولا بتدبیر أحوال الأمة ، و تصور التمدن الاسلامی بغير صورته الأصلية ، فإن أصله كان مؤسساً علی العلم والعدل اللذین هما أكبر دعائم الدین ، وأما التمدن الذی قام مقامه فأساسه البغی والظلم وقهر العباد . فبالتمدن الأول كان اجتماع طوائف الأمة بالرضی والاختیار لما كانت تستمد منه من الفوائد الی تعم الجميع والأفراد من جلیل وحقیق فكانت الناس منجذبة الیه بالطبع فكان ينمو بالتدریج حتی كثّر العلم والمال . وبالتمدن الثاني حصل الفشل والتباغض بینهم وصارت الأمة علی قسمین ، حاکم ومحکوم ، فنخصص الأول بالمزايا والرتب وتحصیل الأغراض والشهوات ، و انساق القسم الثاني فی طریق الذل والقهر وتجرد بالتدریج عن مزايا الشرف حتی کاد یلحق بالحيوان البهیمی الذی يتصرف فیہ مالکة من غیر أن یكون له اختیار . ولا یسک أحد أن ذلک أكبر أسباب التقهقر . فشتان ما بین زمان أقيمت فیہ الشعائر واستنارت منه البصائر وكثرت فیہ العلوم والمعارف ، وزمان تعطلت فیہ الأحکام وتباغض أهل الإسلام و اندرست فیہ العلوم ولم یبق من الأحکام الا الرسوم ^(٣) .

وهكذا یتفق علی مبارك مع خیر الدین فی القول ان العلم والعدل هما أساس التقدم وان الجهل والظلم هما أصل التقهقر . لكن علی مبارك یلح علی العامل الأول أكثر من الحاجة علی العامل الثاني ، علی الرغم من أنه یسلم فی الواقع بالقول ان تقدم العلم وتأخيره تابعان أصلاً لدرجة سیادة العدل او الظلم عند الحکام .

١١ - ومهما یکن من أمر فإن تحلیلالات علی مبارك وعبدالله النذیم الی قدمها

(١) المصدر السابق ، ج ٤ ، ص ١٣٤٩ .

(٢) المعروف ان المعتصم (٢١٨ - ٢٢٧ هـ) هو الذی فعل ذلک .

(٣) المصدر السابق ، ج ٤ ، ص ١٣٥٠ - ١٣٥١ .

عند نهاية القرن التاسع عشر تماماً ليست الا جانباً ونموذجاً من تحليلات كثيرة شغل بها معظم مفكري هذه الحقبة سواء أولئك الذين كانوا متصلين مباشرة بعالم الدولة العثمانية ومشكلاتها الجوهرية ، أم أولئك الذين بعدوا عن دائرة هذه الدولة دون أن يشغلهم ذلك عن الاحساس بالجامعة الدينية العميقة التي تربطهم بالأقطار الاسلامية والعربية الخاضعة للدولة العثمانية أو البعيدة عن سلطتها ، وعن الشعور بأن ثمة همماً مشتركاً وداء عميقاً تعاني منه جميع الأقطار العربية والاسلامية ، هو داء التقهقر والانحطاط وسبب الغرب لعالم العرب والاسلام بل وتهجمه عليه بقصد تمزيقه وابطاده . ان هذا الهمم معادل تماماً للرغبة في التقدم وفي قطع المسافة التي تفصل العالم العربي الإسلامي المقهور عن العالم الغربي القاهر . وقد رأينا أن بدايات هذا الهاجس القوي ترجع إلى زمن بعيد جداً عن الحقبة التي بدأت الدولة العثمانية تسير فيها نحو الانهيار ؛ ترجع الى عصر ابن خلدون نفسه . واذا شئنا الكلام على العصور الحديثة بشكل عام قلنا إنها ترجع الى الاتصالات الأولى بالغرب وإلى الانطباعات التي تركتها هذه الاتصالات لدى مفكرين من أمثال رفاة الطهطاوي وخير الدين التونسي . وقد كان يمكن لهذه المشكلة أن تطوى نهائياً مع وصول (جمعية الاتحاد والترقي) الى السلطة في الدولة العثمانية بعد انقلاب عام ١٩٠٨ على السلطان عبد الحميد ، وذلك بسبب تسليح هذه الجمعية بمنهاج منظم في الترقى والتقدم ، كما كان يمكن تصور البدء بدءاً جديداً بعد اخفاق سياسة هذه الجمعية في سنوات الحرب الاولى وما ترتب على ذلك من تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية وانحسار هذه الدولة لتقتصر على تركيا فقط مسلوخة منها جميع دول البلقان واوروبا من ناحية ، وجميع الأقطار العربية من ناحية أخرى ، وكذلك بعد الغاء (الخلافة) نهائياً في الدولة التركية عام ١٩٢٤ . لكن العالم العربي قد وجد نفسه من جديد بعد الحرب العالمية الأولى في أوضاع احتلال لا يمكن الرضى بها بأي حال من الأحوال . وقد كان من الطبيعي أن تعزى هذه الأوضاع ثانية الى ظاهرة الضعف والتجزؤ والفرقة التي تعاني منها كافة الأقطار العربية المحتلة أو الواقعة تحت الانتداب . كما كان من الطبيعي أن تعاود مشكلة التقدم احتلال دور بارز لدى المفكرين العرب — أو ان أصبح هو أن يقال إنه كان من الطبيعي ألا تفقد خطورتها وأهميتها في الأوضاع الجديدة ، بل على العكس من ذلك أن تحتد كل هذه المشكلة وتصبح أكثر فأكثر موضوع تحليل وجدل واقتراحات من المثقفين في الأقطار العربية .

ونحن اذا اقتطعنا « فئة المثقفين » هذه وحدها ونظرنا إليها - بغض النظر عن سعة القطاعات الجماهيرية التي يمثلها هذا الفريق أو ذاك داخلها - فإننا نلاحظ أن هذه الفئة ككل لا تحتوي على أقلّ قدر من التجانس ، لكن القضية الجوهرية المشتركة بينها هي قضية « الإصلاح » والخروج من الواقع المرير ، واقع الاستعمار ، والتجزئة ، والضعف والوهن ، وبكلمة : واقع التخلف . أما عند تحديد الوسيلة التي ينبغي أن تلتزم لذلك فإن كل فريق يدير ظهره للآخر ويسلك سبيله الخاص . وفي الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى وحتى الحرب الثانية عرفت الأقطار العربية جلّ التيارات التي نجمت في الغرب . عرفت الليبرالية والعلمانية والقومية بكل أشكالها ، كما عرفت النزعات الاشتراكية والجماعية بشتى صورها^(١). وقبل هذا كله وبعد هذا كانت الوجهة الإسلامية مستمرة الحضور ، لكنها كانت تتردد أمام دروب متعددة وتتجاذبها أطراف الماضي وأحوال الحاضر وآمال المستقبل ، وتتأرجح ما بين أن تنشط على مستوى « العالم الإسلامي » كله أو أن تنشط على مستوى « العالم العربي » فقط مولية للعالم الآخر اهتماماً وجدانياً خاصاً يتخذ صورة التضامن أو التعاطف أو الدعم المادي أو المعنوي بدرجات متفاوتة . ولم تقف هواجسها عند هذه الحدود وإنما التفتت أيضاً الى شتى أنواع الطعن والنقد والتجريح التي كانت توجه إلى الإسلام من بعيد أو قريب . والحق أنها بددت جهوداً كثيرة في رد ادعاءات خصوم الإسلام والمسلمين من الغربيين البعيدين عن دائرة المسلمين اليومية . كما أنها لم تقدر على السكوت عن نشاط الارشاليات التبشيرية وعن المطاعن الكثيرة التي وجهها كتاب غربيون ومسيحيون إلى الإسلام فانبرت لرد هذه الهجمات المتعددة المصادر والمشارب . وينبغي ألا يدهشنا كثيراً انصراف المفكرين المسلمين إلى « المواقف الدفاعية » و « التسويغية » في هذه الفترة . فقد كانوا يتصدون لجهات كثيرة : فهناك الليبراليون من ناحية والتغريبيون من ناحية ثانية والعلمانيون المسيحيون خاصة من ناحية ثالثة ومن بعدهم مسلمون أصابتهم هم بدورهم « روح العلمنة » فشقوا الصفوف وخلع بعضهم « الجبّة » ليرتدي ثوباً لم يكن يختلف في نظر المسلمين من معاصريه وممن جاءوا بعده عن ثوب « يهوذا » الذي خان سيده .

(١) انظر بصورة خاصة البرت حوراني : الفكر العربي في عصر النهضة ، دار النهار ، بيروت

١٩٦٨ ، ومجيد خدوري : الاتجاهات السياسية في العالم العربي ، بيروت ١٩٦٨ .

ولكن وراء هذه العراقيل والمثبطات ظلت المشكلة الرئيسة ، مشكلة التقدم ، تؤرق أذهان هؤلاء المفكرين المسلمين وقلوبهم ، وتدفعهم باستمرار الى بيان حدود هذا التقدم المطلوب .

ولقد كان أمراً مفروغاً منه منذ البداية أن الإسلام مرادف للتقدم والتقادم والتقدم ، وإن عملية تخطي التأخر والانحطاط باتجاه التقدم والتقدم لا يمكن أن تتم إلا من خلال المعطيات الأساسية للإسلام نفسه . انعقد الاجماع على هذه النقطة في المرحلة المتأخرة المتقهقرة من حياة الدولة العثمانية أولاً ، ثم بعد الانقلاب العثماني ثانياً ، وأخيراً خلال السنوات التي تلت الحرب الاولى والغناء الخلافة وحتى الحرب الثانية وما بعدها . وقد مثل هذا الاجماع مفكرون كثر ظهوروا في جميع أقطار العالم العربي .

لكن ما لم يتم عليه اجماع بين هؤلاء المفكرين—وهو ما أبرز درجة الاصاله لدى كل واحد منهم — الأساس الذي ينبغي التركيز عليه أكثر من غيره في عملية تحقيق الترقى أو التقدم . ذلك ان « الإسلام » باطلاق ، لا يمكن إلا أن يكون ظاهرة مجردة تستعصي على الإدراك المباشر . ولكي يتم إدراكها بصورة مشخصة ينبغي أن تتحقق بشكل أو بآخر ، في فعالية محددة أو فعاليات متعددة يكون لها قوة دفع ملموسة تؤثر في هذا الجانب أو ذاك من جوانب الحياة الفردية والجماعية للأمة . ونحن نلمس هذا الأمر اذا ما عطفنا ببصرنا الى تاريخ الفكر الإسلامي عند العرب بالذات وحاولنا تلمس صور التشخيص أو التجسد التي بدت عليها الفعالية الدينية الإسلامية في حياتهم . فهي قد اتخذت حيناً صورة الفعالية العقيدية الخالصة فانتجت الفرق الكلامية الإسلامية من خوارج وشيعة ومعتزلة واشاعرة وغيرهم كما انتجت علم الكلام الإسلامي بمشاكله النظرية الدقيقة وقضايا المعقدة والساذجة على حد سواء . وهي حيناً آخر اكتست طابع الفعالية العملية أو الفقهية الخالصة فانصبّت على المعاملات وعلى العبادات وانتجت علمين كاملين هما الفقه وأصول الفقه كما انتجت خمسة من المذاهب الفقهية الغنية بمناهجها وبمشاكلها : هي المذهب الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي والجعفري . وهي حيناً ثالثاً اتخذت طابع النظر العقلي والطبيعي الخالص الذي امتاز به الاغريق في العصور السالفة ، ووجهت هذا النظر نحو قضايا الوحي فانتجت فلسفات متعددة تتراوح بين قضايا العقل الخالص وبين قضايا الايمان بدءاً من الكندي في شرق العالم الإسلامي وانتهاءً بابن رشد في مغربه . وهي حيناً

رابعاً قد انصرفت عن عالم الشاهد والشخص الى حياة الروح الخالصة لتحاول أن تقيم ضرباً من الصلة أو العلاقة بالمطلق الحق الذي يمتحي عنده كل وجود سواء فتدرك بذلك سعادة لا يعرفها أبناء الأرض ، فأنتجت مذاهب صوفية بلغ التوتر الروحي في بعضها مبلغاً كبيراً فجنح أحياناً جنوحاً منكراً واحتفظ أحياناً أخرى بقدمين على الأرض تفاوت ثباتهما واستقرارهما . وهكذا .. أما وراء هذه التجليات المشخصة المختلفة « للإسلام » فلا يوجد شيء يمكن الوقوف عليه بصلاية من أجل بناء مشروع معين ملموس .

وهكذا الحال أيضاً بالنسبة للمفكرين المسلمين المحدثين . لقد انطلقوا من التوحيد النظري بين الإسلام والمدنية لكن بقي عليهم أن يحددوا ، نظرياً ، الأساس أو الأسس الجوهرية التي ينبغي التعويل عليها من أجل تحقيق التقدم بهذه المدنية .

والواقع أن هؤلاء المفكرين الذين جاءوا بعد جمال الدين الأفغاني لم يبدعوا من لا شيء ، كما هو حال المفكرين الليبراليين مثلاً أو العلمانيين بدرجة أقل . لأنه إن كان ثمة وصف حقيقي أصيل يصدق عليهم فهو بالدرجة الأولى القول إنهم كانوا « مفكرين تاريخيين » ، فوجودهم في العالم ذو امتداد في الزمان البعيد المنصرم من ناحية اذ سبقتهم أجيال كثيرة هي سلف لهم وهم خلف لها ، وذو امتداد اجتماعي — ثقافي عميق من ناحية ثانية . وكل واحد منهم قد تمثل بشكل أو بآخر وبدرجات متفاوتة عصارة التاريخ والثقافة العربيين الإسلاميين ، وكل واحد منهم يشعر بأن عليه أن يكون امتداداً حياً جديداً لهذا التاريخ ولتلك الثقافة في الأزمنة الحديثة . ثم إن لديهم تجارب قريبة العهد يمكن أن تساعد على مباشرة العالم الخارجي وأحداثه والحكم عليه بدون غرارة كبيرة . أما التجارب القديمة ، تجارب الأعلام من أمثال الشافعي وأبي حنيفة والماوردي والغزالي وابن خلدون ، فهي ماثلة لديهم دوماً وبامكانهم اللجوء إليها في كل مرة يستدعي الأمر الاحتكام الى قيم ثابتة أو قريبة من ذلك . وبعد هذا كله لديهم جوانب كثيرة من الاسهامات الإنسانية الحديثة التي انتجتها أمم بعيدة عنهم ، وبالذات أمم الغرب .

ومع ذلك فان علينا ألا نتوهم أننا هنا بازاء أفراد كاملين اذ ان هذه العناصر التي توفرت لهم يمكن أن توهم بذلك حقاً — كما أن علينا ألا نظن أن ما توافر لهم كان يمكن أن يجنبهم كل المخاطر والمزالق النظرية والعملية . ان العكس من هذا

كله تماماً هو الذي ينبغي أن يتقرر . فتعقد « الارث الثقافي » وتباين مشاريعه ونزعاته ، وتضارب التجارب والخبرات فضلاً عن الآراء الخالصة ، كل ذلك يزيد في امكانية الوقوع في المحاذير والمخاطر . ولم يكن هؤلاء المفكرون بمنجاة من هذا كله أو من بعضه .

ولقد أشرنا قبل قليل الى تفاوت الفترات الزمنية ومصاحباتها من الوقائع السياسية والاجتماعية التي ينتمي إليها هؤلاء المفكرون . فوجودهم النشط يمتد من أواسط القرن التاسع عشر الى أواسط القرن العشرين . ومعنى ذلك أن بعضهم قد عاش في العهد العثماني الحميدي ، وبعضهم الآخر في الفترة التي انتقل فيها الى الحكم جماعة « الاتحاد والترقي » ، وبعضهم في ظل الاحتلال الانجليزي في مصر أو الفرنسي في سوريا ولبنان ، أو الانجليزي في فلسطين والعراق ، أو الفرنسي في شمال افريقيا العربية . ويمكن أن نضيف الى ذلك أيضاً أن هؤلاء المفكرين ينتمون كما هو واضح إلى أقطار عربية متفاوتة في درجة تطورها الاجتماعي والثقافي والسياسي بل يبدو بعضها أحياناً في عزلة تامة عن بعضها الآخر كما كان الحال بالنسبة للروابط بين أقطار المغرب العربي من ناحية وأقطار المشرق العربي من ناحية ثانية . وربما كان من شأن هاتين الملاحظتين أن تثيرا اعتراضاً قوياً في وجه أية محاولة لدراسة أسس التقدم عند هؤلاء المفكرين المتفاوتين في الزمان المتباينين في المكان .

ان هذا الاعتراض لا يخلو من الوجاهة ، لكن صعوبته تظل في واقع الأمر ظاهرية تماماً . والسبب في ذلك هو أن هؤلاء المفكرين جميعاً ينتمون الى أفق روحي متجانس في جوهره ، وان الأصول التي يمتحون منها وبينون عليها واحدة كما أن التطلع العام لديهم يظل واحداً . أما الذي يتباين ويختلف فهو الظروف الزمانية والموضوعية التي يقف أمامها هذا المفكر أو ذاك ، والتي تضغط بدورها على المفكر فتجعله يرى أساس الحل للمشكلة المطروحة في هذا الجانب أو ذاك من مجمل جوانب التصور الإسلامي العام ، فيجعله متركزاً لتصوراته وعصباً لنشاطه الزمني .

لا شك أن الاجتزاء أحياناً — أو أحياناً كثيرة كما سنرى — بأساس واحد مثلاً لتحقيق التقدم أو الترقى من شأنه أن يضعف من موقف المفكر ، تماماً كما يمكن أن يضعف منه الاكثار من الأسس المعتمدة ، وخاصة في حالة العمل الفردي الخالص . لكن هذه المسألة لا تمثل هنا اشكالاً خاصاً . ان الإشكال يكمن على وجه التحديد في

الصعوبة التي يمكن أن يطرحها على دارس أسس التقدم تبين الظروف الموضوعية والزمانية التي يخضع لها المفكرون الذين هم قيد الدراسة . وهذه القضية ليست مما يستعصي على الحل . اذ يكفي التنويه بهذه الظروف في كل مرة يبدو ذلك ضرورياً حتى توضع الأمور نسبياً ، في نطاقها التقريبي ، اذ لا مجال للتقديرات المطلقة في الأمور الإنسانية .

فلم يبق علينا الآن الا أن نستبق الفصول التالية فنقول ان المفكرين العرب المسلمين في العصور الحديثة قد أداروا « التقدم » في الغالب على أساس أحادي جعلوا له فروعاً جلّ المظاهر الأخرى التي يمكن أن تدخل في مركّب التقدم ، فكان هذا الأساس عند بعضهم عقيدياً مشتقاً من مبدأ (التوحيد) وكان عند بعضهم سياسياً مستلهماً من ضرورة السلطة الوازعة وتطلعات الفرد والمجتمع السياسية ، وكان عند آخرين آميراً قيمياً أو اكسيولوجياً مؤسساً على قيمة المدنية ، أو على القيسم الاجتماعية - الأخلاقية ، أو على القيم الاقتصادية . أما المركبات الشمولية المتكاملة التي أدرك أصحابها أن « تعدد الأسس » أو « العلل » هو الأصل في طريق التقدم فلم تظهر الا في وقت متأخر جداً ، أو في وقت قريب منا أو معاصر لنا تماماً . ونحن من خلال هذه الصورة وعناصرها الأولية سنحاول الاقتراب من القضية ومركباتها في الفصول التالية .

الفصل الرابع

التوحيد المتحرر

١ - إلى أي مدى ينطلق القول إن عقيدة « التوحيد » أو « الوحدانية » يمكن أن تسلك بصاحبها دروباً متباعدة أو متباينة ؟ وهل تنتمي هذه العقيدة الى مجال النظر الخالص أم أنها تنفذ إلى جوهر الوجود الإنساني الفردي والمجتمعي لتشكله بصورة أو بأخرى ؟ بتعبير آخر : ما الذي مثله « علم الكلام » الإسلامي التقليدي في حياة المسلمين العقلية والمادية ؟ وما هو الدور الذي أمكن لمبدأ التوحيد منه أن يقوم به في عالم الإسلام المعنوي والمشخص ؟ وهل احتفظ هذا العلم في الأزمنة الحديثة بالوظيفة نفسها والفعالية نفسها التي كان يمارسها في عصور الإسلام الكلاسيكية ؟

اننا نعلم أن مصطلح « علم الكلام » يطلق على ذلك الجهد العقلي أو النظري الذي يهدف الى الدفاع بأدلة عقلية خالصة عن العقائد الإسلامية في وجه خصومها أو في وجه البدع والنحل الزائفة التي يمكن أن تولد داخل المجتمع الاسلامي ^(١) . هكذا على الأقل كانت بدايته . أما التطور فقد آل به إلى أن يصبح مجموعة من

(١) حول مفهوم « علم الكلام » ، انظر : التهانوي : كشف اصطلاحات الفنون ، ص ٢٢ - ٢٣ ؛ ابو حامد الغزالي : المنقذ من الضلال (مصر ، ١٣٠٩ هـ) ، ص ٦ - ٧ ؛ عضد الدين الايجي : المواقف ، ج ١ ، ص ٣٤ - ٣٨ ؛ سعد الدين التفتازاني : العقائد (١٣٠٤ هـ) ص ٥ - ٧ . سعد الدين التفتازاني : شرح العقائد النسفية ، مصر ١٣٤١ هـ ، ص ٥ - ٧ . ابن خلدون : المقدمة ، ج ٣ ، ص ١٠٣٥ - ١٠٤٩ ؛ مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ، ص ٢٥٩ - ٢٦٥ ؛ عادل العوا : الكلام والفلسفة ، ص ١٤ - ٢٢ ؛ عبد الرحمن بدوي : مذاهب الاسلاميين ، ج ١ ، ص ٧ - ٣٢ ... الخ .

العقائد الفلسفية — الدينية التي أريد لها أن تمثل بشكل أو بآخر ، على صعيد النظام المنطقي المجرد ، صورة للمبادئ الأساسية التي لا يكون انسان ما مسلماً إلا إذا أخذ بها . والإنسان هنا لا يكون في الحقيقة مسلماً باطلاق وإنما من خلال مذهب معين ، هو ، على سبيل المثال ، مذهب أهل السنة والجماعة — بالمعنى الاصطلاحي — ، أو مذهب الاعتزال ، أو المذهب الأشعري ، أو الماتريدي ، أو الشيعي ، أو الخارجي . لأن ما حدث في التاريخ فعلاً هو أن هذا العلم قد نشأ في أحضان الفرق الإسلامية التي ولدتها الخلافات السياسية الأولى في الإسلام . أما اكتماله فلم يتم إلا في أحضان الفلسفة الهيلينية المنحدرة الى العرب من الاغريق . ومع أنه امتزج في مراحل المتأخرة ، كما نشهد ذلك مثلاً في « مواقف » عضد الدين الايجي ، بالقضايا الفلسفية ، إلا أنه قد ظل محتفظاً بتميز مسائله وخصوصية قضاياها وبارتباطه المستمر بالأسس اليمانية للدين . فهو لم ينته اطلاقاً في أية مرة من المرات إلى أن يكون بحثاً طبيعياً غير مقيد في قضايا الاهليات أو الفلسفة الطبيعية أو الميتافيزيقية ، على الرغم من دخول أبواب فلسفية كاملة في مباحثه . لقد ظلت مباحث وجود الله وصفاته (التوحيد) ، والأفعال الالهية والإنسانية (العدل) ، والرسالات السماوية والوحي (النبوة) ، ومصير الإنسان بعد الموت (المعاد) ، وحكم الأمة (الإمامة) . . وغير ذلك ، هي المباحث الرئيسية المميزة لهذا العلم . أما الموضوع الأساسي الذي يعتبر رأساً لهذا العلم والذي به سمي أحياناً « علم التوحيد » فقد ظل دوماً مبحث وجود الله وصفاته . وليس هذا بالأمر الغريب ، إذ ان الإسلام نفسه ، الذي يعتبر هذا العلم نفسه منافحاً عنه ، هو أولاً وآخرأ دين « التوحيد » أو دين « الوحدانية » التي تجلت في الشهادة الأولى : « لا إله إلا الله » .

والواقع أن هذا العلم بتزوجه الى التجريد القوي وباعتماده على الطابع الجدلي العقلي والمنطقي الخالص ، وبانتهائه الى الخوض في مسائل عارضة جزئية ، طبيعية حسية أو مفارقة للحس ، قد انتهى إلى أن يكون علماً جافاً لا حياة فيه ، أو على الأقل قد كفّ عن أن يكون له أي تأثير في حياة الإنسان المسلم المشخصة . اذ ما الذي يمكن أن يعنيه لدى هذا المسلم القول مثلاً ان الله وجود محض واجب الوجود ، وإنه عالم بعلم هو عين ذاته أ بعلم ليس هو عين ذاته ، وإنه حي بنفي الموت عنه ،

أو عالم بنفي الجهل عنه . . وهكذا ، مما عرض للمسلمين من جدل مع المخالفين ألزمهم الخوض فيه خوفاً واسعاً وفرض عليهم تأسيسه على معان مركوزة في الطبيعة أو في العقل ؟ لا شك أن قضية « الفعل الالهي » وشموله أو عدم شموله ، والفعل الإنساني واطلاقه أو تقييده ، قد كان لهما صدى بعيد في حياة المسلمين. لكن ينبغي أن يعزى هذا الأثر لا إلى الجدل الكلامي نفسه ، وإنما إلى « الشعور » الإنساني المباشر المعاش بهذه العلاقة التي تربط بين الله والخلقة أو بين الإنسان وفعله الخاضع للشواب وللعقاب . فأولئك الذين انتهوا إلى نظرة « الهية التمرکز » - اذ جعلوا الله مبدأً ووسطاً وغاية لكل وجود ولكل فعل في الوجود - لم يقرروا ذلك الا لاحساسهم الوجداني بأن قدرتهم وفعلهم منوطان بوجود خارج عنهم هو الوجود الالهي ، وهم لم يلتفتوا إطلاقاً إلى ما يثيره موقف كهذا من صعوبات في وجه « التكليف الشرعي » . والذين أحسوا بهذا هم أولئك الجدلون فحسب من أصحاب هذا الموقف ، فحرصوا على تقديم كل التسويغات الممكنة لانقاذ هذا المبدأ . أما الذين انتهوا إلى موقف « انساني التمرکز » - جاعلين للإنسان نصيباً ، أو كل النصيب ، في القدرة على أفعاله وفي تحقيقها بالفعل - فقد شعروا هم أنفسهم أيضاً بهول القول ان الله هو فاعل كل شيء ، وأنه ليس للعبد من فعله شيء ، وقدروا أن من شأن ذلك اسقاط مبدأ التكليف الشرعي إسقاطاً مروعاً ، فدفعهم هذا إلى تسويغ المسؤولية الإنسانية عن الفعل بشئ الطرق العقلية منها والنقلية . لا شك أنه لا يمكن للفعالية الكلامية العقلية المنطقية الخالصة أن تظل غير ذات جدوى اجتماعياً ، لكن من المحقق أن منطق المتكلمين يظل بالنسبة للمؤمنين العاديين منطقاً لا حياة فيه .

ولسنا في حاجة كبيرة للتأكد من غياب التأثير النفسي - الاجتماعي لمبدأ (التوحيد) الكلامي في عصور الإسلام الكلاسيكية . فنحن لا نجد في أي كتاب من كتب « علم الكلام » التقليدية متكاملاً واحداً يتوجه إلى وعينا الشامل الكلي ليبين لنا المعاني أو النتائج الحية التي تترتب على مبدأ (الوجدانية) الذي يمثل دوماً أول أو ثاني الأبواب الرئيسة في كتب « علم الكلام » . ان المؤلف لا يذهب إلى أبعد من تقرير نقلي أو عقلي لهذه « الوجدانية » في وجود الله . أما ما يعنيه هذا بالنسبة « للمؤمن » في حياته اليومية أو الزمنية المشخصة فهو أمر مهمل تماماً . ولا شك أن هذا هو أحد الأسباب التي تجعل المؤمنين بالاجمال يعزفون عن هذا العلم ويفضلون

« التصوف » عليه ، إذ ان المتصوفة قد اعتادوا أن يهجروا من الإنسان زاوية « اللغة » و « المنطق » ليلجؤوا إلى زاوية الشعور والوجدان المشخص ، لكن ذلك قد أدى بهم لا إلى مجرد الهجر لذين الأمرين وإنما الى خيانتها حقيقة ، بما أوصلهم اليه هذا العلم الذي أطلقوا عليه اسم علم « الحقيقة » . ولقد يمكن القول حقاً أن نشأة التصوف في الإسلام لا ترتد فقط إلى ظاهرة الفساد الاجتماعي والسياسي في الحياة الإسلامية ، وإنما أيضاً إلى ظاهرة « العقلنة » المسرفة التي تجلت في علم الكلام والفلسفة الهيلينية على حد سواء .

والواقع أن علم الكلام الكلاسيكي الذي خاض معارك مجيدة في وجه خصوم الإسلام وحفظ للعقيدة الإسلامية تماسكها وصرامتها المنطقية وأصولها الراسخة ، قد كان عاجزاً ، في صورته المجردة المنطقية ، عن أن يقوم بدور حيوي فعال في الحياة الزمنية والروحية للإنسان المسلم . وكلتا النزعتين اللتين هيمنتا عليه : النزعة « الالهية المتمركز » التي يمثلها « أهل السنة والجماعة » — بالمعنى الاصطلاحي والنزعة « الإنسانية المتمركز » التي يمثلها المعتزلة بوجه خاص ، قد كانتا عاجزتين ، على المدى البعيد ، عن تحقيق دور مستمر الفعالية على الصعيد الاجتماعي ، وذلك بسبب القيود التي لا يستهما كلتيهما . فأهل السنة والجماعة ، الذين أفسحوا مجالاً خصباً لشعور « التقوى » ، قد انتهوا إلى التقليل من شأن الفعالية الإنسانية الحاسمة على الأرض ووجهوا الإنسان نحو الحياة الأخرى أولاً وآخرأ . أما المعتزلة فعلى الرغم من مصادرة مذهبهم على فكرة « الحرية الإنسانية » ، إلا أنهم قد انتهوا إلى الغلو في تمجيدهم لصورة مجردة : بل مسرفة في التجريد ، لله وللإنسان ، ففاتتهم إلى حد ما فكرة « الله الحي » حقاً والإنسان « التقي » الذي يتحرك في المجتمع على قدمين من الروح ، وذلك على الرغم من غياب كل الشكوك التي يمكن أن تغري خصوم الاعتزال بأن يوهنوا من اخلاصهم ومن صدق طويتهم وقصدهم . وفضلاً عن هذا كله فإن الطابع الجدلي القوي لعلم الكلام قد فتح المجال لبدع مختلفة انتهت إلى تشويه الصورة الخالصة لمبدأ التوحيد نفسه . وحين نفذت هذه البدع إلى مبدأ « العدل » أو إلى حقل الأفعال الالهية والإنسانية تمكنت من إحداث شلل الفعالية الزمنية عند المسلمين . وقد صحب هذه المظاهر جميعاً تفهقر سياسي واجتماعي بدت معه العصور المتأخرة عصور فوضى وفساد وكدر ، وأصبحت الحقيقة لا تنشد الا في تلك العصور

التي سبقت هذه المظاهر فلم ينتج عن ذلك الا التركة الى الكف عن « الاجتهاد » ثم سد أبوابه ، من أجل الحمود على الموجود أو على التقليد القديم .

٢ - لقد أدرك بعض المفكرين المسلمين المحدثين « اشكالية » علم الكلام هذه ، فراحوا يبحثون عن « علم كلام جديد » - إن أمكن القول - ، علم للكلام يكون للتوحيد فيه وظائف جديدة ، ويكون علماً « محرراً » للإنسان ، وعلماً صافياً خالصاً من الشوائب والأكدار . وإن علماً تكون له هذه الخصائص لقادر حقاً على أن يدفع بأصحابه إلى الأمام بحيث يجعل حركتهم مطلقة نشطة وحياتهم أبعث على الأمل والرجاء . لقد انتهى هؤلاء المفكرون الى ما انتهى اليه محمد اقبال من ضرورة القول باصلاح « علم الكلام » ، وذلك بالتأكيد على أن المطلوب ليس هو « العلم بالله » أي بوجوده وإنما « الاتصال » به و « تجديد الصلة » به عن طريق توفير الدافع الداخلي الذي يجعل قلب المؤمن « ينتفض » ويسترد « الحياة » فينتصر على الجمود والعطالة ^(١) . وهذا بالذات ما عناه المفكر الجزائري مالك بن نبي حين قال : « ان مشكلتنا ليست في أن « نبرهن » للمسلم على وجود الله بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده ونملأ به نفسه باعتباره مصدراً للطاقة » ^(٢) . وهذا ما لا يحققه « علم الكلام » التقليدي الذي يمجّد الجدال وتبادل الآراء ويضع في مكان « المشكلة النفسية » في النهضة « مشكلة كلامية » تعلم المؤمن مسألة وجود الله فحسب لكنها لا تساعد على أن يحيا هذا الوجود كما حياه « السلف » ^(٣) ، أو أنها « تعلم المسلم عقيدة هو يملكها » ولا ترد الى هذه العقيدة فاعليتها وقوتها الايجابية . وهذا هو أيضاً ما انطلق منه المفكر المغربي المعاصر محمد عزيز الحبابي والمفكر المصري عثمان أمين .

والواقع أن علينا أن نقف عند القرن الثامن عشر لكي نشهد بدايات تجديد « علم التوحيد » ، مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالذات (١١١٥ / ١٧٠٣ م - ١٢٠٦ / ١٧٩١ م) في قلب الجزيرة العربية ، وبعيداً عن وهج المدينة الغربية . لقد بدت

(١) محمد اقبال : تجديد التفكير الديني في الاسلام ، ترجمة عباس محمود ، القاهرة ، ١٩٥٥ .

(٢) مالك بن نبي : وجهة العالم الاسلامي ، ترجمة عبد الصبور شاهين ، القاهرة ، ١٩٥٩ ،

ص ٥٥ .

(٣) المصدر السابق .

هذه الحركة التي أطلق عليها فيما بعد اسم « الوهابية » ، استثنافاً للاحتجاجات الحنبلية التي عبر عنها مفكر مسلم سابق هو تقي الدين ابن تيمية (٦٦١ هـ / ١٢٦٣ م — ٧٢٨ هـ / ١٣٢٧ م) وتحقيقاً عملياً لانتقاداته المعارضة للبدع المستحدثة في الحياة الدينية والاجتماعية اليومية ^(١) . فهي بالتالي وفي الوقت نفسه دعوة إلى الرجوع إلى « الشهادة » كما فهمها السلف الإسلامي ، أي أنها تقرير للإسلام الحقيقي الذي جاء ليرفض ، قبل كل شيء ، جميع الآلهة التي أبى المشركون إلا أن يضعوها إلى جانب « الله الواحد الأحد » ويتعبدوا لها بشئ الأشكال والصور ، والتي وجد العرب المسلمون في الجزيرة أنفسهم يتنجرون إليها شيئاً فشيئاً بحيث انتهوا بالاسلام الى صورة متعددة الألوان من الشرك أو على الأقل الى صورة من التوحيد والعبادة تشوبها الأكدار . وقد بدت « شوائب » الاخلاص في التوحيد والعبادة للوهابية في مظاهر متعددة أهمها :

- (١) دعاء غير الله أو دعاء أحد مع الله : كدعوة الأولياء ، اذ إن في هذا معنى العبادة . وليس لمخلوق أن يدعو مخلوقاً الى كشف ضرر أو جلب خير مهما كانت نية الداعي ومهما كان مقام المدعو .
- (٢) والاستغاثة بغير الله من الغائبين والمائتين ، وبصورة خاصة عند قبورهم ؛ فان الاستغاثة بالمخلوق غير جائزة وهي مخالفة للتوحيد .
- (٣) والتوسل بالنبي لمعنى غير التوسل بالطاعة أو بالدعاء أو بالشفاعة .
- (٤) والاستعاذة بغير الله وأسمائه وصفاته : ومنه خرافات التعاويذ والتعازيم ومخاطبة الجن في معالجة المصروع .
- (٥) والحلف بغير الله ، اذ يقتضي التوحيد ألا يحلف بمخلوق بمخلوق .
- (٦) وزيارة القبور ، قبور المسلمين وغير المسلمين ، إذا لم يكن المقصود منها

(١) انظر جولدسيهر : العقيدة والشرعية في الاسلام ، ص ٢٣٨ ، (نقله الى العربية محمد يوسف موسى وآخرون) القاهرة ، دار الكاتب المصري ، ١٩٤٦ . ومن أجل التعرف على شخصية ابن تيمية وأفكاره أنظر اعمال هنري لاوست ، على وجه الخصوص :

H. Laoust : Essai sur les Doctrines Sociales et Politiques de T. Ibn Taimiya, le Caire, 1939 .

وبالعربية كتابي الشيخ محمد أبو زهرة ، ومحمد يوسف موسى عن ابن تيمية ، القاهرة .

الذكرى والاعتبار ، وإذا كانت مصحوبة ببدع أو إذا كانت لطلب الحوائج أو الشفاعة من أصحابها (١) .

وهذه الأصول التي ترتد إليها الوهابية محدودة كما هو بين ، لكنها مع ذلك بعيدة الخطر في أثرها النفسي والاجتماعي لدى المؤمن . فالشهادة ، مفهوم على هذا النحو ، تبدو بالدرجة الأولى تحريراً للإنسان من سلسلة الأشباح وتحريراً للعقل من سلطة الخرافات والأوهام . وهي تعني أيضاً استقلالاً إنسانياً فريداً بازاء كل ما هو مخلوق ، أي أنها تحرير للإنسان من سلطة الانسان .

لم يعن الوهابيون إطلاقاً بالتدليل على وجود الله أو على نبوة الرسل أو على اثبات المعاد وما أشبه ذلك من قضايا علم الكلام الإسلامي التقليدي - إذ لم يكن أهل الجزيرة في حاجة الى هذه البرهنة إطلاقاً - لكنهم عنوا فقط بتخليص التوحيد من الكدر الحسي الشخص الذي أغرقه فيه جهل عامة المسلمين . والواقع أن الوهابيين يشبهون ، من هذه الزاوية بالذات ، المعتزلة . وقد يبدو هذا التشبيه على قدر عظيم من المفارقة والغرابة ، إذ لم تجر العادة حتى الآن الا على المقابلة بين ما أحدثته الوهابية في الحياة الإسلامية وبين ما أحدثته حركة الإصلاح الديني (البروتستانتية) في الحياة المسيحية . ومع ذلك فإن التقابل بين الوهابية والاعتزال لا يبعد عن الصواب كثيراً . إذ ما الذي ميّز المعتزلة عن سواهم غير القول بالتوحيد في الذات الالهية وصفاتها وفي إنكارهم لكل وجود متميز لهذه الصفات عن الذات ! وبتعبير آخر : أليس أحد المسوغات الأساسية لوجود الاعتزال هو ادعاء المعتزلة أن ما يذهب إليه عامة أهل السنة في الصفات يؤدي إلى تأكيد المزاعم المسيحية المتصلة بألوهية المسيح ، تلك المزاعم التي يراد لها أن تكون مدعومة بالنصوص القرآنية نفسها ؟ وبالتالي اثبات صورة من صور التعدد في الذات الالهية ، وهو أمر يلزم بالقول بالتوحيد العقلي على الطريقة التي نهج عليها المعتزلة ؟ لكن من المؤكد أن فرقاً جوهرياً يظل يفصل الوهابية عن المعتزلة . وهذا الفرق يكمن في أن المعتزلة ، في دفاعهم عن التوحيد ، لم يقصدوا إلا إلى التوحيد في صورته العقلية الخالصة ، وعلى مستوى العلاقة بين الذات وصفاتها ،

(١) محمد بن عبد الوهاب : كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ، بيروت ، المكتب الاسلامي ط ٢ ، ١٣٩٠ هـ ، ومحب الدين الخطيب : الوهابية (الزهراء ج ٢ ، ٣ م ، القاهرة ، صفر ١٣٤٥) ، ص ٨١ - ٩٣ .

دون أن يكون لمفهومهم هذا أي أثر على الحياة المادية للإنسان . أما «التوحيد»، أو صفات التوحيد لدى الوهابية، فإنه ذو مضمون نفسي اجتماعي عميق، فهو في الحقيقة توحيد «محرم» بكل معنى الكلمة : فهو محرم من الخرافات والأوهام أي من سلطة اللاموجود ، وأخطر من ذلك أنه محرم للإنسان من سلطة الإنسان نفسه ، وهذا تحرير لا يعدله ، اجتماعياً ، أي تحرير آخر . وبفضل هذه الميزة ومن هذه الزاوية بالذات ، يصبح القول بكل تأكيد أن الوهابية عود إلى مذهب السلف الحقيقي، لأننا نعلم بالفعل أن ما ميز الإسلام الأول وما كوّن قطب الرّحى فيه إنما كان يدور حول هذا المعنى بالذات لـ « الشهادة » . فاستقلال الإنسان بازاء الإنسان ورفض الإنسان لكل سلطة غير سلطة الله لا يمكن أن يعنى بالنسبة له إلا انفتاحاً على الحقيقة والوجود في صفتها الأصلي . ولهذا يبدو بعض المزاعم التي أطلقت بحق الوهابية غير ذي أساس ، أما بعضها الآخر فإنه يضع الأمور في غير مواضعها . وإن هذا الباحث—الذي رأى في الوهابية حركة «تقف في أقصى الجناح اليميني المحافظ» وتمثل، برفضها «للعلمانية والعصرية والاقتباس من الحضارة الغربية» ويجريها « وراء سراب الحكومة الدينية الإسلامية في صحارى الحجاز واليمن » وبمعاداتها للغرب ومنجزاته التقدمية، اتجاهاً رجعيّاً خطراً على الإسلام^(١)—يتخطى الشروط الموضوعية للحكم . فهو فضلاً عن جهله بقيمة المعطيات السوسيولوجية والتاريخية للمشكلة، يبسط الأمور الى درجة يظن معها أن مشكلة الحركة الوهابية نفسها كانت تكمن بالذات في ضرورة «الاقتباس» عن الغرب ، وهذا ، بكل تأكيد ، هو آخر ما ينبغي أن يطلب من أصحاب هذه الحركة في الظروف التي رافقت نشأتها وتطورها . أما ما أنجزته هذه الحركة في تجلياتها المتأخرة ، وأما ما تلا البداية —الأصل لهذه الحركة فليس ههنا محل الخوض فيه وتقويمه . وكل ما يمكن قوله الآن هو أن الوهابية لم تدفع ، عملياً واجتماعياً، بعودها السلفي الى نتائج المنطقية اللازمة ، وأنها ظلت حبيسة أطر ثقافية عاجزة أصلاً عن استخدام الينابيع السلفية لأغراض العالم الحديث .

٣- وينبغي أن يقال أيضاً إن الإسهام الذي قدمته الفكرة الأساسية في الوهابية قد كان على رغم خطورته وأهميته : محدوداً جداً وفي حاجة إلى إغناء وتطوير،

(١) د. أحمد عبد الرحيم مصطفى : حركة التجديد الاسلامي في العالم العربي ، القاهرة ١٩٧١ ،

وخاصة في المواطن التي لم تكن تبعد عن قلب العالم الحديث بعد الجزيرة العربية عنه ، أي في البقاع التي لم تكن للعقيدة الاسلامية فيها السيادة المطلقة . وهذا ينطبق بصورة خاصة على الهند ، وعلى الدولة العثمانية نفسها ، وعلى مصر . ففي هذه البلدان نجد مذاهب وديانات شتى ، فضلاً عن الفلسفات المختلفة القديمة منها والحديثة . وقد كان على عقيدة التوحيد في هذه الأرجاء أن تكشف في ذاتها عن امكانيات أخرى وتستجيب لأمر لم تكن ماثلة في الجزيرة العربية . ولقد كان أبرز هذه « الأمور الحديثة » هو أمر التمدن أو التقدم ، كما كان جمال الدين الأفغاني هو أبرز من كشف في « الاعتقاد » الديني عن استجابته لهذا الأمر وعن قدرته على تحقيق الكمال للنوع الإنساني ، من حيث ان هذا الكمال نفسه هو الغاية القصوى للتمدن . بتعبير آخر : وطن جمال الدين نفسه على التدليل على أن الفاعلية الأصلية لعقيدة التوحيد هي فاعلية اجتماعية تمدنية . وقد عرض أفكاره حول هذه الوظيفة في رسالته المشهورة في « الرد على الدهريين » التي سبقت الإشارة الى بعض جوانبها ، لكن الحاجة في هذا المقام تدعو الى الرجوع ثانية إلى عدد من النقاط فيها .

لقد رأينا أن الدين ، في تقدير جمال الدين الأفغاني ، قد أتاح للبشر بناء « قصر من السعادة مسدس الشكل » أساسه مجموعة من العقائد والخصال تقم الاجتماع البشري على دعائم ثابتة وتضمن للمدنية اصلاحاً مستمراً وللبشر أصولاً من المحبة والعدالة تتحقق معها سعادتهم . وكذلك رأينا أن أكبر خطر يهدد هذا القصر ، في رأي جمال الدين ، هو الخطر الآتي من « النيشرية » أو « الدهرية » أو « الطباعية » أو « المادية » ، كما بدا الحال في الهند . لذا كانت مكافحة هذه الفلسفة واجباً لاغنى عنه ولا مفر منه .

ولقد المع جمال الدين إلى مظاهر متعددة يبدو فيها الدين بحق دعامة أساسية للبناء الاجتماعي والعمراني . لكن أعظم هذه المظاهر التي وقف عندها وأبان عن خطرها من هذا الوجه ، هي تلك التي تخص إنكار المبدئين الأساسيين اللذين يقوم عليهما كل اعتقاد ديني : الألوهية من ناحية ، والبعث أو الحشر من ناحية ثانية .

ان جمود « النيشريين » لهذين الركنين يجر معه بالضرورة « لإفساد الهيئة الاجتماعية وتزعزع أركان المدنية » . وبيان ذلك « ان كل فرد من نوع الإنسان قد أودع بحسب

فطرته وبناء بنيته شهوات تميل به إلى مشتبهات ، ولا يستطيع تسكين هواه ولا كسر سـورة نفسه الابنيل ما يمكنه من تلك المشتبهات ، كأنه يعالج ألم الطلب بما يصل اليه من المطلوب . ويلاحظ الأفغاني أن الطبيعة لم تحدد طريقاً معينة يسلكها الراغبون للوصول إلى مشتبهاتهم ، فثمة سبل كثيرة بعضها حق وبعضها باطل ، بعضها يقوم على سفك الدماء واغتصاب الحقوق وبعضها الآخر يسلك طريق التعفف . لذا لزم أن تقصر النفوس على طريقة محدودة وتوقف أهواؤها عند حدود معينة لا يجوز لها تخطئها . وقد يبدو أن « المدافعة الشخصية » تصلح لأن تكون هذا السبيل ولكن هذا يحول ساحة الإنسانية الى حلبة يطحن فيها القوي الضعيف ، فيظن حينذاك أن التحلي بصفة « شرف » النفس يمكن أن يكون ملجأ صالحاً لحل الاشكال . لكن هذه الصفة غير مطلقة وليس لها المعنى عينه لدى كل الأمم ، وما يبدو لدى أمة من الأمم فعلاً « شريفاً » يمكن أن ترى فيه أمة أخرى فعلاً خسيساً ذليلاً ، وحينئذ قد يقال ان الرادع للهوى والقامع للشهوة ليس إلا الدولة . وقد يبدو هذا حقاً لأول وهلة . ولكن ليس يخفى « أن قوة الحكومة إنما تأتي على كف العدوان الظاهر ورفع الظلم البين ، أما الاختلاس والزور المموه والباطل المزيّف والفساد الملون بصبغ من الاصلاح ونحو ذلك مما يرتكبه أرباب الشهوات ، فمن أين للحكومة أن تستطيع دفعه وأنّى يكون لها الاطلاع على خفيات الحيل وكامنات الدسائس ومطويات الخيانة ومستورات الغدر حتى تقوم بدفع ضرره ! .. ثم أي وازع يأخذ على أيدي أصحاب السلطة أنفسهم ويمنعهم من مطاوعة شهواتهم ومظالمهم ومن أن يكونوا رؤساء للسارقين قادة للناهبين أعواناً للجائرين ! » (١) . فلم يبق إذن ، في رأي جمال الدين ، من رادع قامع للشهوة والهوى الا أمر واحد هو الاعتقاد بالآلوهية ، أي « الايمان بأن للعالم صانعاً عالماً بمضمرات القلوب ومطويات الأنفس ، سامي القدرة ، واسع الحول والقوة » قد « قدر للخير والشر حزاء يوفاه مستحقه في حياة بعد هذه الحياة » (٢) . ان هاتين العقيدتين هما بحق « وازعان قويان يكبحان النفس عن الشهوات ويمنعانها عن العدوان ، ظاهرة وخفية ، وحاسمان صارمان يحوان أثر الغدر ويستأصلان مادة التدليس . وهما أفضل وسيلة لإحقاق الحق والتوقيف عند

(١) الرد على الدهريين (الاعمال الكاملة) ، ص ١٧٠ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٧١ .

الحد . وهما كذلك مجلبة للأمن ومتنسم للراحة . وبدون هذين الاعتقادين لا تقرر هيئة للاجتماع الإنساني ولا تلبس المدينة سربال الحياة ولا يستقيم نظام المعاملات ولا تصفو صلات البشر من شائبات الغل وكدورات الغش فتسكن شياطين الرذائل في القلوب ويمحي كل ما يمكن أن يحمل المرء على المعاونة والمرادفة والرحمة وعلو الهمة والمروءة وما أشبه ذلك من الأخلاق التي لا غنى للهيئة الاجتماعية عنها ^(١) .

فليس غريباً إذن أن تؤدي تعاليم « النيشريين الماديين » المنكرة لعقيدة الألوهية والبعث إلى تفويض أركان المدنية وإلى نسف بناء الإنسانية وتذريته في ذيول السافيات وإلى الرجوع بالإنسان إلى مرتبة الحيوانية العجماء ، لا يستنكف عن الكبد والمكر والغدر والدية والحياة . كما أنه ليس غريباً ، في مقابل ذلك ، أن يؤدي الاعتقاد الديني إلى الارتقاء بالمدنية وبنظام الجمعية الإنسانية ، وإلى تحصيل أكبر قدر من السعادة للإنسان المجتمعي في حياته الأولى على الأرض ، وإلى الصعود بالإنسان نفسه إلى ذروة الكمال الصوري والمعنوي ، وبالتمدن إلى ذرى الكمال العقلي والنفسي ^(٢) .

لكن ينبغي أن نحذر الصور المشوهة للعقيدة، فإنها يمكن أن تؤدي إلى نتائج معاكسة تماماً للمقصد الحقيقي للدين . فعقيدة الجبر مثلاً، التي يقول أصحابها إنهم لا خيار لهم على الإطلاق في ما يفعلون وإنهم يرون أنفسهم كالريشة المعلقة في الهواء تغلبها الرياح كيفما تميل ، يمكن حقاً أن تعطل قوى هؤلاء « الجبريين » وتفقد دواعي السعي والكسب فيتحولوا من عالم الوجود إلى عالم العدم ^(٣) . وإنه لمن الضروري على أي حال أن يتقرر أن الإسلام ينبذ هذه العقيدة نبذاً قاطعاً . أما ما يأخذ به من القول بالقضاء والقدر فمختلف تماماً عن الجبر ، إذ هو لا يعفي الفاعل من مسؤوليته ، لأنه يقر له بكسب مجمله وبأن له جزءاً اختيارياً فيه . وكذلك الحال في التوكل والركون إلى القضاء، فإن الشرع قد طلبه في العمل لا في البطالة والكسل ^(٤) .

(١) المصدر نفسه ، ص ١٧١ .

(٢) الرد على الدهريين (الأعمال الكاملة) ، ص ١٧٢ - ١٧٣ .

(٣) رسالة في القضاء والقدر (الأعمال) ، ص ١٨٤ . تنبغي الإشارة هنا إلى أن هذه الرسالة قد نشرت في العروة الوثقى وإن كتابتها تنسب عادة إلى محمد عبده لكنها تعبر في الواقع عن موقف جبال الدين أيضاً .

(٤) المصدر نفسه ، ص ١٨٧ .

ان من الضروري ، في رأي الافغاني ، أن يتصدى فريق من أهل الدين الإسلامي لشتى الشبه التي تلقى في وجه المسلمين وان يدافعوا عن الملة في هذه الأوقات التي كثرت فيها التهجعات والأقاويل والطعون . كما أنه من الضروري لانصراف عن « التقليد » الذي يجر إلى الإعجاب بالأجانب والاستكانة لهم . وأكثر من هذا كله لا بد من « حركة دينية » تنصرف الى قلع ما رسخ في عقول العوام ومعظم الخواص من فهم بعض العقائد الدينية على غير وجهها الحقيقي ، حركة شبيهة بالحركة الدينية التي قام بها لوثر في البروتستانتية .

نقد كان جمال الدين معجباً بلا شك بحركة الإصلاح البروتستانتية التي مثلت بالدرجة الأولى ثورة على السلطة البابوية والإكليركية . ولم يكن حاله في هذا إلا شبيهاً بحال معظم المفكرين المسلمين في مصر والشام في القرن التاسع عشر الذين ابدوا بازاء البروتستانتية حماسة لم يبدوها بازاء الكاثوليكية . فقد رأوا أن حركة الإصلاح البروتستانتية تحقق في النهاية ، في المسيحية ، بعض ما طالب به المسلمون دوماً . هذا فضلاً عن أنهم اعتقدوا ان البروتستانتية تقترب من الإسلام قريباً رأوا معه أن تحول البروتستانتية إلى الإسلام هو أمر ممكن تماماً ، اذا ما عرض عليه الإسلام بشكل سليم^(١) . لكن جمال الدين لم يتمكن من تكريس جهود تذكر من أجل بناء هذه الحركة بسبب انصرافه إلى العمل الثوري السياسي . ومع ذلك فالفضل يرجع اليه في تنبيه واحد من ألمع تلامذته ومريديه الى هذه الجوانب الجوهرية من أمر العقيدة ، أعني الشيخ محمد عبده . كما أن الفضل يرجع اليه أيضاً في الكشف عن الوظيفة الاجتماعية للعقيدة بالصورة التي أشرنا إليها أكثر من مرة . والحق أن جمال الدين كان ملهماً لمعظم الحركات الدينية الاسلامية التي ظهرت في العالم الإسلامي حتى الحرب العالمية الاولى . أما المفكرون المسلمون الذين عاشوا بين الحربين فقل ان أفلت أحد منهم من تأثيره أو إلهامه أو توجيهه أو الإحالة اليه .

٤ - ولقد انقضت قرون عدة قبل أن يظهر ، في الإسلام ، كتاب جديد في علم الكلام . ذلك أن المؤلفات الأساسية في هذا العلم ترجع بالدرجة الأولى الى

(١) انظر محمود السرة : Christian Missions and Western Ideas in Syrian Muslim Writers (1860 - 1918) , pp. 15 116 . (طبعة دكتيلوغرافية)

القرنين الثالث والرابع الهجريين . وما صُنّف بعد ذلك لم يكن الا استثناءً للآراء التي وردت في تلك المؤلفات السابقة أو تأريخاً لها ، دون أن يخلو مع ذلك من بعض لتطويرات . أما المؤلفات المتأخرة فقد كانت شروحات لا تضيف الى العقائد المعروفة شيئاً ذا بال ، وقد دارت جميعها تقريباً في فلك المذهب الأشعري أو ما يقرب منه . وكذلك كان حال المؤلفات الحديثة ؛ فان (ام البراهين) الذي وضعه أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي^(١) ، و (الجواهر الكلامية في العقائد الإسلامية) الذي صنفه الشيخ طاهر الجزائري (١٢٦٨هـ/١٨٥٢م - ١٣٣٨هـ/١٩٢٠م)^(٢) ، وغير هذين من كتب علم الكلام ، قد ظلت تتحرك في دائرة علم الكلام وعلم أصول الدين التقليديين ، بعيداً عن مشاكل الفكر الحديث وافرازاته اللاهوتية والفلسفية . ولم ينفرد من بين المؤلفات الحديثة بعناصر «كلامية» جديدة حقاً الا «رسالة التوحيد» التي صنفها الشيخ محمد عبده (١٢٦٦هـ/١٨٤٩م - ١٣٢٣هـ/١٩٠٥م) .

والحقيقة أن «رسالة التوحيد» قد كانت أبرز المؤلفات الكلامية الحديثة على الإطلاق ؛ القاهها صاحبها ، في صورتها الأولى ، عام ١٣٠٣هـ / ١٨٨٥م ، على طلبة «المدرسة السلطانية» في بيروت حين كان مبعداً عن مصر إثر ثورة عرابي (١٢٩٩هـ / ١٨٨٢م) التي لم تكمل بالنجاح ، ثم أجرى عليها بعض الإضافات والتعديلات عند طبعها للمرة الأولى في عام ١٣١٥هـ . وليس ثمة شك في أن هذه الرسالة تمثل أحد أهم الجهود البنائية الإيجابية التي بذلها محمد عبده في حياته التي حفلت بشتى النشاطات ، إن لم نقل لأنها أبرزها جميعاً . ذلك أن كتاباته الأخرى قد امتازت بالروح الجدلية الدفاعية أو التسويغية أو بالوقوف عند نقاط عملية فقهية جزئية كانت موضوع فتوى واجتهاد ، أو ببعض الاهتمام بتفسير القرآن ، أو بالخوض في بعض قضايا السياسة التي ما لبث أن لعنها .

والذي يبدو لاول وهلة هو أن «رسالة التوحيد» ليست إلا استثناءً كلياً شاملاً للأفكار الكلامية والفلسفية التقليدية . فأنظر ابن سينا والأشاعرة والمعتزلة بيّن في بعض أقسام «التوحيد» الخالصة . والاطار العام لمعتقدات أهل السنة التقليدية واضح

(١) أبو عبدالله السنوسي : (العقيدة) السنوسية ، تحقيق لوسيانى ، الجزائر ١٩٠٨ .

(٢) الشيخ طاهر الجزائري : الجواهر الكلامية في العقائد الإسلامية ، دمشق ١٣١٢هـ / ١٨٩٤م .

كل الموضوع . وينبغي علينا الا نخدع كثيراً بإلحاح الشيخ محمد عبده على الجانب العقلي الذي يمكن أن يوحى بأثر صريح للاعتزال ، اذ على الرغم من أن للعقل عنده حدوداً لا يتخطاها — اذ هو لا يدرك الا عوارض بعض الكائنات أما الوصول الى كنهها أو حقائقها فأمر يمتنع عليه ^(١) ، تماماً كما هو الحال عند الفيلسوف الالماني (كانت) — الا أن الخطاب لا يجوز أن يكون مقتصرأ عليه أو موجهاً اليه وحده . فليس الإنسان عقلاً يشق علومه من الاحساسات أو من ذاته أو من حدسه للوجود فحسب ، وإنما هو أيضاً فاعلية وجدانية لا تخضع لعملية البرهان المنطقي المنظم وجيزاً كان أم مفصلاً . وإنه لأمر مؤكد في رأي محمد عبده ، أن سلطة الوجدان على الإنسان أقوى من سلطة العقل . اذ من ذا الذي يقيس أفكاره وآراءه بمنطق أرسطو أو بفلسفة أفلاطون ؟ وأي أثر يمكن أن يتركه في « النفس » ذلك المنطق أو تلك الفلسفة ؟ وهل يستطيع العقل وحده أن يصلح الأعمال ويحول دون وقوع الفرد في الشهوات أو أن يكون مرجعاً ذا قوة ردع أو دفع في حالة الإسراف المضر أو في حالة القصد المطلوب المفيد ؟ إن أقصر الطرق وأقومها في التأثير على الانسان لا يأتي الا من « نافذة الوجدان المطلة على سر القهر المحيط من كل جانب » ، فهي التي تذكر هذا الإنسان « بقدرة الله الذي وهبه ما وهب ، الغالب عليه في أدنى شؤونه اليه ، بما في نفسه ، الآخذ بأزمّة هممه » ، وهي التي « تسوق اليه من الأمثال في ذلك ما يقرب الى فهمه ، ثم تروي له ما جاء في الدين المعتقده من مواعظ وعبر ومن سير السلف في ذلك الدين ما هو أسوة حسنة ، وتنعش روحه بذكر رضا الله اذا استقام وسخطه عليه اذا تقحم . عند ذلك يخشع منه القلب وتدمع العين ويستخذي الغضب وتخمد الشهوة » ^(٢) . ان الأخلاقيين والسياسيين والفلاسفة يعجزون جميعاً عن اثاره النفس الفردية وطبقات الناس جميعاً من أجل دفعها الى حالة يغلب الخير فيها على العمل ويتجه فيها العمل إلى المنفعة العامة فضلاً عن الخاصة وترتفع فيها الشرور والمضار من عالم البشر . ان هذا كله لا يتيسر إلا « بالعقيدة الدينية » ، هذه العقيدة التي بفضلها وحدها يمكن للعيون أن تبكي ، وللزفرات أن تصعد ، وللقلوب أن تخشع ^(٣) .

(١) محمد عبده : رسالة التوحيد ، ط ٤ ، دار المعارف بمصر ، ١٩٧١ م ، ص ٥٩ .

(٢) رسالة التوحيد ، ص ١٢٥ — ١٢٦ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ١٢٦ — ١٢٧ .

لا شك ان هذه اللهجة جديدة تماماً في مصنفات « علم الكلام » أو « التوحيد ». كما أنه جديد أيضاً القول إن العقل يضمن صحة أصول العقيدة بينما يناط بالوجدان حمل الإنسان بوجوده الكلي على العمل الاخلاقي . وأبعد من هذا كله القول ان « الدين أشبه بالبواعث الفطرية الالهامية منه بالدواعي الاختيارية »^(١) . ولكن ألا يعني هذا في نهاية التحليل « اهمال العقل بالمرة في قضايا الدين » ، والقول بكل بساطة إن أساس الإيمان هو « التسليم المحض » ؟ عن هذا الاعتراض يجب محمد عبده بأن الذي تقرر عنده هو « ان العقل وحده لا يستقل بالوصول إلى ما فيه سعادة الأمم بدون مرشد الهي ، كما لا يستقل الحيوان في ادراك جميع المحسوسات بحاسة البصر وحدها بل لا بد معها من السمع لادراك المسموعات مثلاً . كذلك الدين هو حاسة عامة لكشف ما يشبه على العقل من وسائل السعادات . والعقل هو صاحب السلطان في معرفة تلك الحاسة وتصريفها فيما منحت لاجله والاذعان لما تكشف له من معتقدات وحدود أعمال » . بتعبير آخر : إن قدرة العقل تقع في دائرة التدليل على مبادئ الإيمان وعلى تقرير الاصل الذي ينبجس عنه مضمون الايمان . أما بعد ذلك ، أي بعد « التصديق بالنبوة » ، فتصبح مهمة العقل التصديق بجميع ما جاء به النبي ، وأنه لم يستطع الوصول الى كنهه بعضه والنفوذ الى حقيقته . وهذا لا يعني ان على العقل قبول « ما هو من باب المحال المؤدي إلى مثل الجمع بين النقيضين أو بين الضدين في موضوع واحد في آن واحد — فإن ذلك مما تنتزه النبوات عن أن تأتي به — فان جاء ما يوهم ظاهره ذلك في شيء من الوارد فيها وجب على العقل أن يعتقد أن الظاهر غير مراد وله الخيار بعد ذلك في التأويل مسترشداً ببقية ما جاء على لسان من ورد المشابه في كلامه ، وفي التفويض إلى الله في علمه . وفي سلفنا، من الناجين، من أخذ بالأول ومنهم من أخذ بالثاني »^(٢) .

وإنه لأمر ثابت أن أهم ما جاء به الدين الإسلامي ، مما يعتبر أساساً له ومنطلقاً جديراً ، هو « توحيد الله » في ذاته وأفعاله ، وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين . ولقد جرت العادة على الاقتصار في هذا المقام على إقامة الأدلة — العقلية أو النقلية أو العقلية — على « أن للكون خالقاً واحداً متصفاً بما دلت عليه آثار صنعه من الصفات

(١) المصدر نفسه ، ص ١٢٨ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٢٩ .

العلية كالعلم والقدرة والارادة وغيرها، وعلى أن لا يشبهه شيء من خلقه ، وان لا نسبة بينه وبينهم الا أنه موجدهم وأنهم له وإليه راجعون : (قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد)—وما ورد من ألفاظ الوجه واليدين والاستواء ونحوها له معان عرفها العرب المخاطبون بالكتاب ولم يشتهوا في شيء منها — ، وأن ذاته وصفاته يستحيل عليها أن تبرز في جسد أو روح أحد من العالمين وإنما يختص سبحانه من شاء من عباده بما شاء من علم وسلطان على ما يريد أن يسلطه عليه من الأعمال على سنة له في ذلك في علمه الأزلي الذي لا يعتريه التبديل ولا يدنو منه التغيير ، وحظر على كل ذي عقل أن يعترف لأحد بشيء من ذلك إلا بيهان ينتهي في مقدماته إلى حكم الحس وما جاوره من البدييات التي لا تنقص عنه في الوضوح بل قد تعلوه (. .) وقضى على هؤلاء كغيرهم بأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا خيراً ... » . ولقد التزم محمد عبده بهذا كله ، لكنه لم يقف عنده ، وإنما أبان عن مضامين متعددة في المبدأ الرئيسي لهذا كله، مبدأ التوحيد . فمبدأ التوحيد ذو فاعليات مختلفة بعضها نفسي وبعضها اجتماعي وبعضها أخلاقي وبعضها تمدني ، لذا لم يقتصر الخطاب على العقل والفهم واللب وإنما أشرك فيه « العواطف والإحساس والوجدان الباطن » ، فمثل الإسلام بذلك تجاوزاً لما قامت عليه الديانتان السماويتان السابقتان : اليهودية والمسيحية .

لقد مثل التوحيد ، لدى محمد عبده ، طاقة محررة من الطراز الأول . فمعنى الرد المستمر الى « الله » وحده ، ومعنى « الشهادة » بالذات ، اجتثاث جذور الفتنة بكل صورها وأشكالها أولاً ، أي تطهير العقول من الأوهام الفاسدة والعقائد الخرافية والارتفاع بالإنسان الى أسنى مراتب الكرامة . والتوحيد يعني ثانياً رد الحرية إلى الإنسان وإطلاق إرادته من القيود التي كانت تكبلها سواء أتمثلت في الرؤساء الدينيين والكهنة أم في القوى الخفية التي يمكن أن يتوهم أنها حالة مثلاً في القبور أو الأحجار أو الأشجار أو الكواكب أو في حملة الأساور والمحتالين والدجالين . بهذا تحرر الإنسان من عبودية كل موجود ما خلا الله . وهذا يتضمن القول ان « التوحيد » يعني تقرير المساواة بين الناس ورد التفاوت والتفاضل بينهم إلى عقولهم ومعارفهم وفضائلهم — على المستوى الأخلاقي — وإلى عملهم الفعلي الخالص ، لا إلى بطلانهم — على المستوى الاجتماعي . فكان طبيعياً إذن أن يجعل الإسلام مقياس الوضع الإنساني ، عاجلاً وأجلاً ، دائراً على العلم والتقوى والكسب من العمل .

والتوحيد يعني ثالثاً حرباً على التقليد واختلاعاً لأصوله الراسخة في المدايرك ونسفاً لما كان له من دعائم وأركان في عقائد الأمم . وهذا يعني بدوره ايقاظ العقل من سباته وتخليصه من هيمنة « سدة هياكل الوهم » ، والظهر بأن الإنسان لم يخلق ليقاد بالزمام ولكن ليهتدي بالعلم والأعلام . لأنه يعني تحرر العقل من سلطة الآباء والأجداد ، ومن سلطة أرباب الأديان خاصة ، وعودته الى مملكته ، يقضي فيها بحكمته ، مع الخضوع في ذلك لله وحده والوقوف عند شريعته التي « لا حد للعمل في منطقة حدودها ولا نهاية للنظر يمتد تحت بنودها » .

والتوحيد يعني رابعاً رد الكثرة الى الوحدة ، والتناوب والفرقة والتخالف الى الاتحاد والالفة والتجمع . وهذا يصح في رد العقائد الى دين الله الواحد ، كما يصح في رد مظاهر الفرقة الاجتماعية الى الوحدة والتضامن^(١) . وبكلمة : يتم للإنسان ، بمقتضى التوحيد وبمقتضى دينه ، امران عظيمان طالما حرم منهما هما استقلال الارادة واستقلال الرأي والفكر ، بهما تكمل انسانيته وبهما يستعد لأن يبلغ من السعادة ما هياه الله له بحكم الفطرة التي فطر عليها^(٢) . ولا يقف الشيخ محمد عبده عند هذا الاستنتاج بل يستشهد برأي بعض المفكرين الغربيين فيضيف الى ذلك القول « إن نشأة المدنية في أوروبا إنما قامت على هذين الأصلين . فلم تنهض النفوس للعمل ولم تتحرك العقول للبحث والنظر إلا بعد أن عرف الكثير أنفسهم ، وان لهم حقاً في تصريف اختيارهم وفي طلب الحقائق بعقولهم » . أما أصل هذا الذي تم في « الجليل السادس عشر من ميلاد المسيح » فهو « شعاع سطع عليهم من آداب الإسلام ومعارف المحققين من أهله في تلك الأزمان »^(٣) .

(١) ذهب محب الدين الخطيب ، وهو واحد من اعلام النهضة الذين تأثروا بمحمد عبده ، الى ان معجزة التوحيد الاسلامي الاجتماعية - السياسية تمثلت ايضاً في اعادة الوحدة القومية واللغوية للشعوب السامية حيث « اصبحت اللغة العربية لغة جميع الساميين كما كانت اللغة السامية الاولى لغتهم الوحيدة قبل التشتت والانقسام » ، وكذلك بصورة خاصة ، في اعادة (الوحدة) الى القبائل العربية والى اللغة العربية بالذات التي كانت لهجاتها المتعددة المتباينة في القبائل المختلفة مظهراً من مظاهر الفرقة والضعف القومي في الامة العربية (محب الدين الخطيب : سلطان اللغة العربية) (مقالة منشورة في مجلة الزهراء ، المجلد ٢ ، ص ١٤٩) ، وانظر ايضاً رسالة : اتجاه الموجات البشرية في جزيرة العرب ، ص ٥٠ ، وكذلك مقالة « اللغة العربية وقاعدة التوحيد » ، الزهراء ، المجلد السابق ، و « الحديقة » ، مجلد ٢ ، ص ٨٧ .

(٢) الرسالة ، ص ١٥٠ - ١٥٥ .

(٣) الرسالة ، ص ١٥٥ .

ومع ذلك فقد زعم جابريل هانوتو ، السياسي الفرنسي المعاصر لمحمد عبده ، أن حالة التأخر التي يعاني منها المسلمون ترتد ، في نهاية التحليل ، إلى العقيدة الإسلامية نفسها . إذ في الوقت الذي انتجت فيه المسيحية المدنية الحديثة برمتها لم ينتج الإسلام إلا تقهقراً وانحطاطاً ! وفي رأيه ان العقيدتين الأساسيتين اللتين يمكن أن يعزى إليهما هذا الانحطاط هما على وجه التحديد عقيدة « التوحيد الخالص » وعقيدة « القدر » . أما عقيدة « التوحيد » فإنها ، بتقريرها للقُدرة والعظمة اللامتناهييتين والعلو المطلق لله ، تضع الإنسان في درك الوجود وتدفعه بالتالي إلى إغفال شؤون نفسه وبث القنوط في قواده وإيهان عزيمته في الدنيا . أما عقيدة « القدر » فإنها تلغي ارادة الإنسان وتشل فعاليته وترد وجوده إلى العدم ^(١) .

ولقد كان رد محمد عبده حاسماً وعنيفاً . فأولاً : ليس ثمة علاقة بين الدين المسيحي والمدنية الحاضرة لأن الانجيل قد أمر أهله بالانسلاخ من الدنيا والزهادة فيها وأوصى بأن يجعل ماله لله وما لقيصر لقيصر . ومن العسف أن يقال ان مدنية الملك والسلطان والذهب والفضة هي مدنية أصلها المسيحية ^(٢) . وثانياً : عاب القرآن صراحة على أهل الجبر رأيهم وأنكر مقاتلتهم وأثبت الكسب والاختيار في نحو أربع وستين آية . أما ما قرره من احاطة علم الله وشمول قدرته فلا يلغي قوة التمييز والاختيار عند الإنسان ؛ والمذهب السائد في الإسلام هو التوسط بين الجبر المطلق والاختيار المطلق ^(٣) . وثالثاً : إن التنزيه الإسلامي يقال بالاضافة إلى التشبيه والتجسيد اللذين وقعت فيهما الديانات السابقة للإسلام ولا يعني إطلاقاً قطع الصلة بين العبد وربّه . فهو على العكس من ذلك تماماً قد قرب العبد من الله حين الغنى كل واسطة بينهما وجعل الإنسان مستعداً بملكاته الذاتية الى الارتقاء الى أسمى درجات الكمال التي يمكن أن تدركها الطبيعة الإنسانية ، لكنه حذر عليه الولوج إلى مقام الألوهية الذي تفرد به الله نفسه وإلى مقام النبوة الذي خُصَّ به نفر محدود اختارهم الله لأداء رسالاته . أما في ما عدا ذلك فلا حجاب ولا مانع يقف في وجه الإنسان واستعداداته

(١) انظر مقالتي هانوتو في كتابه (الاسلام والرد على منتقديه) للشيخ محمد عبده ، القاهرة ١٣٤٦ /

١٩٢٨ ، ص ١٣ الى ص ٢٨ .

(٢) الاسلام والرد على منتقديه ، ص ٣٣ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٣٦ - ٣٨ .

الشخصية^(١) . ورابعاً : ليس الإسلام ديانة روحانية مجردة خالصة وإنما هو أكثر من ذلك . حقاً إنه حياة روحانية وجدانية ، لكنه أيضاً وبالمقدار نفسه ، انخرط في الزمان والدنيا . فهو مهماز للمسلمين يحثهم على جلائل الأعمال الدنيوية والأخروية على حد سواء^(٢) . وهذا هو ما أتاح له بناء مدنية شاملة ارتقت بأربابها ارتقاء لم يعرف التاريخ له مثيلاً^(٣) . أليس يكفي للتنويه بدوره ما قرره أحد المسيحيين الغربيين أنفسهم — مما يطعن في القائمين على المسيحية لا في المسيحية نفسها حين قال : « أقامت النصرانية في الأرض ستة عشر قرناً ولم تأت بفلكي واحد ، وأخذ المسلمون يبحثون في هذه العلوم بعد وفاة نبيهم ببضع سنين »^(٤) . ومع ذلك فقد اعترف محمد عبده ، في رده على هانوتو ، وكذلك في رده على فرح انطون الذي زعم في سياق الكلام على ابن رشد أن الإسلام قد اضطهد العلم والفلسفة في الوقت الذي تساحت فيه المسيحية معهما فأنتجت المدنية الحديثة ، اعترف بأن خلافاً قد حدث في العقيدة الدينية عند المسلمين وأدى إلى حالة الانحطاط التي تترين على حياتهم منذ قرون. ولكن سبب هذا الانحطاط لا يرجع بأي حال من الأحوال إلى طبيعة الاعتقاد الديني الإسلامي نفسه. فإن أصول هذا الاعتقاد لا يمكن إلا أن تكون حافزاً أعلى للتمدن والتقدم كما كان الحال في بدايات الإسلام حين كانت المعتقدات سليمة صحيحة . فطابع العقلانية لأسس الإيمان ، وتقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض ، والاعتبار بالوقائع التاريخية والطبيعية الوضعية من أجل استنباط سنن الكون وقوانينه والافادة منها في حياة المؤمنين الزمنية ، وقلب السلطة الدينية من أسسها بمحو آثار كل عبودية لغير الله ، والإتيان على كل رقابة أو نفسية عقلية وخارجية ، ومودة الإسلام للمخالفين في العقيدة ، والجمع بين مصالح الدنيا والآخرة بل وتقديم صحة الحياة على صحة الدين — كل ذلك لا يمكن إلا أن يكون باعثاً على السعي لتحصيل أقصى أطوار الرقي والكمال . وهذا ما أفضت إليه هذه الأصول في حياة المسلمين التاريخية حين انطلق هؤلاء في الآفاق ينشرون الإيمان ويشجعون على تحصيل العلوم الأدبية والعقلية والكونية ، وينشئون دور الكتب العامة والخاصة والمدارس وبيوت العلم ، ليصلوا في النهاية إلى مرحلة الاكتشافات القائمة على التجربة والمشاهدة وليتخطوا بذلك

(١) المصدر نفسه ، ص ٤٥ - ٤٦ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٦٨ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٤٥ .

مدينة اليونان ويخرجوا أوروبا من ظلمة الجهل بما حملوا إلى أهلها من علوم وبما عرفوها من التجربة والملاحظة اللتين تبني عليهما هذه العلوم^(١).

فالانحطاط إذن لا يرجع إلى العقيدة الإسلامية نفسها وإنما إلى انقلاب الصورة الأصلية لهذه العقيدة ، أو بتعبير آخر : هو يرجع إلى توقف فاعلية هذه العقيدة بسبب من توقف فاعلية أهلها أنفسهم^(٢). إن خللاً جسيماً قد أصاب بعض عناصر هذه العقيدة ، فأدى إلى ما يشبه الشلل ، أو إلى ما يسمى بالجمود .

والجمود ليس من طبيعة الإسلام وإنما هو « علة عرضت على المسلمين عندما دخل على قلوبهم عقائد أخرى ساكنت عقيدة الإسلام في أفئدتهم » . أما السبب في تمكنها من نفوسهم فهو « تلك الشجرة الملعونة » ، شجرة السياسة . فهذه الشجرة لم تحول الإسلام من « دين عربي » إلى « علم عربي » فحسب ، وإنما دفع بأحد الحلفاء الذين اتخذوا من سعة الإسلام جنة لأخطائهم ، إلى أن يستبدل بالجيش العربي - الذي ظن أنه يمكن أن يكون عوناً لخليفة علوي على حكمه - جيشاً أجنبياً من الترك والديلم وغيرهم ممن اصطنع لنفسه باحسانه واستعباده ومن لا يخشى من جانبهم خطراً ، فما كان من ذلك إلا أن « استعجم الإسلام وانقلب عجمياً » ، واستبد

(١) محمد عبده ، الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ، القاهرة ١٣٢٠ / ١٩٠٢ ، ص ٩٠ -

(٢) ادرك مفكر الشام عبد الرحمن الكواكبي (١٢٦٥هـ / ١٨٤٨م - ١٣٢٠هـ / ١٩٠٢م) هو أيضاً الأثر الذي يمزى إلى الخلل الحادث في بعض العقائد الدينية والأخلاقية في منشأ « الفتور » في الإسلام ، وأشار في (أم القرى) على لسان « الفاضل الشامي » إلى أثر العقيدة الجبرية التي « من بعد كل تعديل فيها جعلت الأمة جبرية باطلاً قدرية ظاهراً » ، وإلى أثر النزعة التزهدية التي حث أصحابها « على الزهد في الدنيا والقناعة باليسير والكفاف من الرزق وإمالة المطالب النفسية كحب المجد والرياسة والتباعد عن الزينة والمفاخر والإقدام على عظام الأمور وكالتزغيب في أن يعيش المسلم كيت قبل أن يموت » . لكن الكواكبي لا يسلم إطلاقاً بأن للقدر والزهد الحقيقيين دوراً تمدينيًا سالباً . فهو يلاحظ ، على لسان « البليغ القدسي » ، أن الأصول الجبرية والتزهدية في عقائد الأمة موجودة في جميع الديانات لتعدل من شره الطبيعة البشرية في طلب الغايات ، وأن المسلمين لم يلجؤوا إلى القدر والزهد إلا عندما غلب عليهم جهل الأسباب والمسببات الكونية والمعجز عن كل عمل ، فكان ذلك منهم تمهيداً لا تديناً . وبكلمة : إن الأصول الجبرية ليست سبباً للفتور بل هي سبب لاعتدال النشاط وسيره سير انتظام ورسوخ . والزهد الحقيقي الذي نعرفه عن الصحابة والخلفاء الراشدين مثلاً كان دافعاً عظيماً إلى العمل ومجاهدة المشاق وعظام الأمور ... وما ورد في النصوص الدينية في شأنه يوجه إلى التزغيب بالأثرة العامة ، أي بتحويل المسلم ثمرة سعيه للنفعة العمومية دون خصوص نفسه (عبد الرحمن الكواكبي : أم القرى / الأعمال الكاملة ، القاهرة ١٩٧٠ / ، ص ١٤٩ - ١٥١) .

الجند الجدد بالسلطان وبالدولة حاملين الى الإسلام خشونة الجهل وألوية الظلم . فلم يحفلوا بالعلم ولا بأهله الحقيقيين وإنما حملوا كثيراً من أعوانهم على أن يتدرجوا في سلك العلماء ويتسربلوا بسرابيله ، فدخلوا على العامة من باب التقوى وحماية الدين ليحسنوا التقاليد والشعائر التي سادت في الوثنية وغيرها ويسنوا من عبادة الأولياء والعلماء والمتشبهين بهم ما يدفع بالناس الى الضلالة ، ويقرروا ، بعد هذا كله ، « ان المتأخر ليس له أن يقول بغير ما يقول المتقدم » وجعلوا ذلك عقيدة « حتى يقف الفكر وتجمد العقول » . ولم يقفوا عند هذا وإنما بثوا في العامة في شتى الأطراف من يقنعهم بأنه « لا نظر لهم في الشؤون العامة ، وان كل ما هو من أمور الجماعة والدولة فهو مما فرض فيه النظر على الحكام دون من عداهم ومن دخل في شيء من ذلك من غيرهم فهو متعرض لما لا يعنيه ، وان ما يظهر من فساد الأعمال واختلال الاحوال ليس من صنع الحكام وإنما هو تحقيق لما ورد في الأخبار من أحوال آخر الزمان وانه لا حيلة في اصلاح حال ولا مآل ، وان الأسلم تفويض ذلك الى الله ، وما على المسلم الا أن يقتصر على خاصة نفسه » (١) .

وانه لأمر طبيعي أن تكون عقيدة « القدر » هي أحد الأسلحة التي لجأ اليها هذا الجيش من المضللين الذين يعاونهم « ولاية الشر » ، لإيهان العزائم وتثبيط النفوس وغلّ الأيدي عن العمل (٢) . كما أنه من الطبيعي أن تجد هذه الخرافة وغيرها أرضاً خصبة في عالم ساده الجهل أو اريد للجهل فيه أن يسود ، فتدفع حالة « اليأس » التي راحت ترين على النفوس وتسلب المسلمين الأمل الذي كان الدين « يحترق به أطباق السموات » ، وتؤدي بهم إلى وضع هو أشبه بوضع « العجماوات » ، وضع يعريهم تماماً من الإسلام لكي لا يبقى منه على أجسادهم وقلوبهم إلا « صورة » بلا معنى (٣) . ان مفاسد الجُمود لا تقف عند حد ، لكن جنائياتها تظهر أكثر ما تظهر في اللغة وفي التعليم .

أما جنائية الجُمود على اللغة فقد تباينت في قصر «المحصلين تحصيلهم على فهم

(١) الاسلام والنصرانية ، ص ١٢٤ .

(٢) لقد توسع محمد عبده في أمر هذه العقيدة وحدد موقفه منها في رسالة « القضاء والقدر » التي نشرت في (العروة الوثقى) . وقد سبق أن عرضنا لهذا الموقف عند الكلام على جلال الدين الافغانى ، اذ لا فرق بين موقف الاثنين بصدد الموضوع ، فلا نعود للتفصيل فيه ههنا .

(٣) الاسلام والنصرانية ، ص ١٢٥ .

كلام من قبلهم « اذ ليس للمتأخر إلا أن يأخذ بما قال المتقدم ، وهذه الحالة أدت بهم إلى النظر في الألفاظ لذاتها وبالتالي إلى اهمال علوم السلف ، فضلاً عن التنكب عن الخروج على جمود القدماء .

وأعظم من هذه الجناية جناية « التفريق وتمزيق نظام الأمة » بالتشبيث بنزعة التمدد والتشيع للفرق والمذاهب وقصر السلوك على « تقليد » معين مع ما صاحب ذلك من طعن اتخذته « السياسة » لتقوية تمايز الفرق وتناحرها بحيث يسهل لأصحابها السيادة .

أما الجمود في الشريعة فقد ضيق على أهلها بعد سعة وتسامح ، وسهل الخروج عنها لصعوبة فهم عبارات الفقهاء فضلاً عن تشددهم واختلافهم في مذاهبهم . ومن الطبيعي أن يجر هذا فساداً في الأخلاق وانحرافاً عن حدود الشريعة وعجزاً عن متابعة أحكام الدين .

وأشد من الجمود في العمل الجمود في العقيدة . فبعد أن كان العقل هو ينبوع اليقين واصل مبادئ الإيمان صار النقل هو الأصل في ذلك .

أما الجمود في التعليم فقد أصابت شروره فريق المتعلمين على « الطرق الجديدة » ، أي الأجنبية ، والمتعلمين على « الطرق الرسمية » الدينية ، على حد سواء . فأولئك ضعف إيمانهم ووهن بما سرى إلى أفئدتهم وعقولهم من التعليم الأجنبي ، وذووهم سادروا بعلمهم القديم لا يلتفتون إلى طرق الاقتناع والاستدلال التي يمكن أن تقي أبناءهم من الضلال . أما أبناء « التعليم الديني » ، الرسمي وغير الرسمي ، فقد جمعد تعليمهم عند العلوم القديمة لا يتخلله شيء من العلوم الحديثة ؛ وإذا عرفوا شيئاً منها أنكره معلمهم عليهم ونفروهم منه وطالبوهم بالعودة إلى كتب الدين ليجدوا فيها كل شيء مما ينصرهم على أنفسهم وعلى خصومهم ، لكنهم إذا ما أرادوا فعل ذلك لم يسهل عليهم العثور على هذه الكتب فضلاً عن فهم ما فيها من عبارات مشتتة معقدة منفردة^(١) .

ولقد توج هذا « الجمود على الموجود » بنيانه النفسي بهذه الحالة الرهيبة من

(١) الاسلام والنصرانية ، ص ١٢٦ - ١٤٤ .

اليأس التي ولدت فريقاً من الجاهلين الخاملين « العدميين » الذين لا يقفون عند الشك في ذواتهم وإنما يذهبون أيضاً إلى تشكيك الناس في أنفسهم وفي دينهم ذاته . نعم ، لقد بات أولئك الجاهلون الخاملون يقولون ما يقوله بعض أعداء القرآن أنفسهم : « إن الزمان قد أقبل على آخره ، وإن الساعة أوشكت أن تقوم ، وإن ما وقع فيه الناس من الفساد وما مني به الدين من الكساد وما عرض عليه من العلل وما نراه فيه من الخلل ، إنما هو اعراض الشيخوخة والهرم فلا فائدة في السعي ولا ثمرة للعمل . فلا حركة الا الى العدم ، ولا يصح أن يمتد بصرنا الا الى العدم ولا أن نتنظر من غاية لأعمالنا سوى العدم » (١) . لكن هؤلاء « العدميين » ، حفدة الجهل وأعوان اليأس ، يعرفون بما لا يعرفون : « ماذا عرفوا من الزمان حتى يعرفوا أنه كاد ينقطع عند نهايته ؟ ان الذي مضى بيننا وبين مبدأ الإسلام الف وثلاثمائة وعشرون عاماً . وإنما هي يوم وبعض يوم أو بعض يوم فقط من أيام الله تعالى . وإن آيات الله في الكون — وإن كانت تدل على أن ما مضى على الخليفة يقدر بالدهور الدهاير — تشهد بأن ما بقي لهذا النظام العظيم يقصر عن تقديره كل تقدير ، فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ! ان ما بيننا وبين مبدأ الإسلام لا يزيد عن عمر ستة وعشرين رجلاً كل رجل يعيش خمسين سنة . فهل يعد مثل ذلك دهرأ طويلاً بالنسبة الى دين عام كدين الإسلام ! ان زمناً كهذا لا يكفي — وقد تبين أنه لم يكف — لاهتداء الناس كافة بهديه . ولم تقم القيامة على الدين ولم تقم على شرهم وطمعهم ! » (٢) . ان الحق هو أن الله قد وعد بأن يتم نوره وبأن يظهره على الدين كله ، وإن هذا الدين قد سار في هذه الطريق وفي سبيل التمام والظهور على العقائد الباطلة أعواماً ثم انحرف به أهله عن سبيله . لكن « لن ينقضي العالم حتى يتم ذلك الوعد ويأخذ الدين بيد العلم ويتعاونوا معاً على تقديم العقل والوجدان فيدرك العقل مبلغ قوته ويعرف حدود سلطته فيتصرف فيما أتاحه الله تصرف الراشدين ويكشف ما مكنه فيه من أسرار العالمين حتى إذا غشيته سبطات الجلال وقف خاشعاً وقفل راجعاً وأخذ أخذ الراسخين في العلم » معترفاً بأن لقد رته متقطعاً ولعلمه حدوداً . هنالك يلتقي العقل مع الوجدان الصادق ويتحدان في الوجهة بمقتضى الفطرة والغريزة اذ هما « عينان للنفس تنظر بهما : عين تقع على القريب وأخرى تمتد الى البعيد » ؛ العقل ينظر في الغايات والأسباب

(١) المصدر نفسه ، ص ١٤٨ — ١٤٩ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٧٤ .

والمسيبات والبسائط والمركبات ، والوجدان يقع على مشاهدات الحس الباطني وعلى الحدوس الشعورية والوجودية المباشرة . والنفس في حاجة إلى كلتا هاتين « العينين » اذ هي لا تنتفع باحدهما حتى يتم لها الانتفاع بالأخرى ، فالعلم الصحيح مقوم للوجدان ، والوجدان السليم من أشد أعوان العلم . أما الدين الكامل فهو « علم وذوق ، عقل وقلب ، برهان وإذعان ، فكر ووجدان » ^(١) . وإن اقتصار الدين على أحد هذين الأمرين يسقط إحدى قائمته ، أما التخالف بين العقل والوجدان فلا يعني إلا أن شرخاً قد أصاب الفرد فحوّل الإنسان الى إنسانين والوجود الى وجودين

بهذا سيتخطى الإسلام حالة « الحمدود على الموجود » وحالة الانحطاط التي يعاني منها . وهو حين ينجح في تحرير نفسه من حالة الانحلال التي قيد بها — وسينجح قطعاً لأن علة الحمدود عارضة ستزول ولأن الشدائد والقوارع التي حلت بدياره لن تلبث أن تنبه أهله من غفلتهم وسباتهم — لن يقف ابداً عثرة في سبيل المدنية ، ولكنه ، على العكس من ذلك تماماً ، « سيهذبها وينقيها من أوضارها » ^(٢) . ومتى عرفت المدنية الإسلام ، ومتى عرف أهل الإسلام المدنية ، فإنها ستكون من أقوى أنصاره .

لا شك ان الثورة على الحمدود والتقليد ، واعادة الروح إلى جسم الإسلام العليل بأهله يمثلان أعظم اسهام قدمه الشيخ محمد عبده في تاريخ الإسلام الحديث . وهو حين أنفصح للوجدان مكانة تكاد تعلو على مكانة العقل فيه قد نفث فيه فعلاً روحاً جديدة . لكن اذا كانت هذه العملية التي قام بها محمد عبده قادرة على حل المشكلة الذاتية التي كان يعاني منها الإسلام ويتعرض لها التوحيد ، مشكلة الحمدود العقلي والنفسي ، فإنها لم تكن قادرة على حل المشكلة الخارجية التي كان التوحيد يجد نفسه يلزأها وجهاً لوجه . فالإنسان ليس ثراء باطنياً وغنى روحياً ذاتياً فحسب ، ولكنه أيضاً انفتاح على الطبيعة الخارجية ، الطبيعة المشخصة بقوانينها وسننها التي لا تمثل للوجدان أولاً وإنما تمثل للعقل . بتعبير آخر لم يكن الوجدان قادراً على حل مشكلة « العلم الحديث » الذي غزا به الغرب الإسلام في عقر داره ، لا في صورة منجزات مادية جزئية عجيبة وفعالة — فهذا لا يجلب معه بادئ ذي بدء سوى الدهشة والاعجاب اللذين ما يلبثان أن يتهددا بأثر العادة والإلف — ولكن في صورة

(١) المصدر نفسه ، ص ١٥٢ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٤٨ .

« نظريات علمية » لا تبعث على الدهشة فحسب وإنما تبعث أيضاً على تعديل أو تغيير أو قلب « انماط التفكير » و « طرائق النظر » لدى أولئك الذين تغزو هذه النظريات عقولهم . صحيح أن محمد عبده قد ألح مراراً كثيرة على الطابع « العلمي » للقرآن وقرر التأخي بين الدين والعلم، وفسر بعض آي القرآن تفسيراً علمياً ، وردد أحياناً على أولئك الذين زعموا أن الإسلام قد اضطهد العلم في داره مبيهاً لهم ، بوقائع التاريخ ، خطأ هذا الزعم وبأن الإسلام على العكس من ذلك هو وحده الذي فتح له صدره وشجعه وشجع أهله الذين لم يقفوا عند تمثل العلم القديم وإنما تخطوه وتجاوزوه بما قدموا من اسهامات جليلة في المضمون والمنهج ، اسهامات كانت حاسمة في تطوره اللاحق في الغرب—لكن محمد عبده ظل في هذا كله عند مستوى « التقرير المثالي » . ولعل له العذر في ذلك لأن الذين ألزموه الخوض في المسألة قد فرضوا عليه ساعة المعركة ، وحددوا له مكانها وأسلحتها أيضاً . فكلهم، بدءاً من فيكتور كوزان وإرنست رينان وانتهاء بفرح انطون ، قد وجهوا سهامهم الى الإسلام في التاريخ وحملوه إثم انحطاط أهله ، ولم يكتفوا بذلك وإنما تعمّدوا دوماً إثارة المشاعر والضغائن بادخال طرف آخر في الموضوع هو «المسيحية» التي قدموها، بصورة لا تخفى معارضتها لوقائع التاريخ المعروفة ، على أنها حامية للعلم ومشجعة للعلماء بينما قدموا الإسلام في صورة الغريم المضطهد لهما . لذا كان من الطبيعي أن يلتفت محمد عبده إلى العلم القديم ويترك لغيره مهمة التصدي للعلم الحديث ، مقدراً أيضاً ، على الأرجح ، عدم قدرته الشخصية على الخوض في وسائل العلم الحديث التي لم يكن له بها إلماف كبير . ومع ذلك فانه ينبغي القول ان هذه المهمة لم يكن يصلح لها الا مفكر لا تلعب ملكة « الوجدان » عنده بالدور الذي قامت به عند محمد عبده ، حيث لا انفكاك بينها وبين العقل . كان ينبغي أن يكون هذا المفكر — على مستوى التقرير النظري على الأقل — مؤمناً يتزع نزعة عقلانية مستعدة لأن تكون في الوقت المناسب حادة ، بل حادة جداً . وحين نقول « عقلانية » فان هذا لا يعني بالضرورة ان العقل لا يقرر الا احكاماً مطلقة وإنما يعني أيضاً — حين ننقل الموضوع الى أرض العلم — افساح المجال لقدر كبير من الظن والاحتمال اللذين يفرضهما هذا العقل نفسه .

٥ — ولقد كان المفكر السوري حسين الجسر الطرابلسي (١٢٦١هـ / ١٨٤٥ م — ١٣٢٧هـ / ١٩٠٩م) هو الذي تصدى لمجابهة العلم الحديث في صورة أشهر نظرياته في القرن التاسع عشر : النظرية «النشئية» الداروينية . وفي كتابيه الرئيسيين :

« الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية وحقيّة الشريعة المحمدية » التي أتمها في رمضان من عام ١٣٠٦ هـ / ١٨٨٧ م ، وكتاب « الحصون الحميدية لمحافظة العقائد الإسلامية » الذي جاء بعد « الرسالة الحميدية » ، وطد الجسر العزم على أمرين أساسيين : الأول التصدي للفلسفات الجديدة الوافدة من الغرب صوناً لعقيدة « التوحيد » الإسلامية ودفعاً لشبه هذه الفلسفات الجديدة ؛ والثاني بيان ان العقائد التي انطوى عليها هذا التوحيد مما يبدو « لا عقلانياً » - كالمعجزات مثلاً - هي ، ابتداءً من النظريات العلمية الحديثة ، جائزة عقلاً . والقول هنا « عقلاً » ، ينبغي أن يكون مرادفاً تماماً للقول « علمياً » . وقد كانت مهمة الجسر ممكنة بفضل ثقافته الإسلامية التقليدية الواسعة التي تلقاها في الأزهر أيام مجاورته وتعلّمه للشيخ حسين المرصفي ، وبفضل اطلاعه الجيد على كتب العلوم الحديثة التي ترجم بعضها إلى العربية والتي كانت تحفل بها مكتبة « الكلية البروتستانتية السورية » في بيروت (١) .

وإنه لأمر يثير الاستغراب حقاً أن تتجسد هذه المهمة في واحد كحسين الجسر بدأ حياته في حلقات « الخلوتية » من الصوفية الذين كانت تربيتهم في « الطريقة » على يد والده الشيخ محمد الجسر (المتوفى سنة ١٢٦٢ هـ) ، واعتقد ، على طريقة الشعراي ، وفي أول كتاب ألفه سنة ١٣٠٥ هـ ، ان تدبير الكون منوط بالقطب والامامين والأوتاد والأبدال بحيث لو فقد واحد منهم لاختل نظام العالم (٢) ، وان كرامات الأولياء لا تقف عند التصرف في الكون والمخلوقات في حياة الأولياء فقط وانما تستمر في التصرف إلى ما بعد الموت ؛ فالملت « ذو الكرامة » لا يسير بحامليه على غير اختيارهم فحسب ، وإنما يقدر على الانتقام حين يكون في البرزخ (٣) ، وذلك خلافاً لما يعتقده معتزلي^٤ في المذهب أو شيعي^٥ في الاعتقاد رأى الجسر أن الكتب الكلامية

(١) من أجل تكوين فكرة عامة عن المؤلفات العلمية العربية التي نقلت إلى اللغة العربية في القرن التاسع عشر وصدرت في بيروت والقاهرة بوجه خاص ، انظر : علي محافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة ١٧٩٨ - ١٩١٤ ، الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ، ١٩٧٥ ، ص ٢١٥ - ٢٣٥ .

(٢) الشيخ حسين الجسر : نزعة الفكر في مناقب مولانا العارف بالله تعالى قطب زمانه وغوث أوانه الشيخ محمد الجسر ، المطبعة الادبية ، بيروت ١٣٠٦ هـ ، ص ٢١ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ١٩٥ و ص ١٨٣ - ١٨٤ .

تتكفل بالرد عليه وارغام انفه فتثبت له حقيقة كرامات هؤلاء الأولياء بالأدلة القاطعة^(١).

لا شك أن العقلية التي نلمسها في كتابيه التالين ، « الرسالة » و « الحصون » مختلفة ، في ظاهرها على الأقل ، إلى حد بعيد عن عقلية « الخلوئي » هذه . لكن حسين الجسر سيحتفظ من هذه المرحلة ، للمرحلة التالية ، بفكرة جوهرية واحدة على الأقل سيطبقها في التسويغ العقلي لعناصر الاعتقاد الإيماني التي تبدو « لا عقلية » . أما اعتقاده في (الطريقة الخلوئية) فسيستمر ، وذلك لأنه قد نيطت به خلافة والده في إمامة الطريقة فكان يقيم مجلساً للذكر في داره يُنشد فيه شيء من أشعاره الصوفية أو أدوار في الالهيات والمدائح النبوية . وحين أنشأ محمد رشيد رضا في (المنار) مقالاته الضافية في منكرات الصوفية بمصر أنكر عليه الشيخ الجسر ذلك وافتتح كتاباً بعثه إليه بقوله : « ظهر المنار بأنوار غريبة الا أن أشعته مؤلفة من خيوط قوية كادت تذهب بالابصار »^(٢). والحق أن حسين الجسر كان ، كما يقول عنه عبد القادر المغربي ، « مصلحاً دينياً دقيق النظر لكنه مع هذا بقي طول حياته محافظاً شديد الحذر »^(٣) ، وإن نزعته « العقلانية » التي عبر عنها في (الرسالة) و (الحصون) لم تكن الا عملية « اصطناع للعقل » فرضتها الظروف المستجدة التي أحاطت بظهور الفلسفات الحديثة التي وطد الجسر العزم على التصدي لها .

ان كتاب « الرسالة الحميدية » يعرض موضوعاته بنهج مبسط إلى حد بعيد ، ملتزماً في ذلك « طريقة تناسب افهام العوام على قدر الامكان » ، وذلك لكي يتمكن هؤلاء من الاقتراب من موضوعاته الفنية المعقدة أحياناً . ويصرح الجسر بأنه حين يخوض في بعض المواضيع الفلسفية فإنه لا يقصد إلى « التفلسف في الدين » وإنما إلى اقناع عقول المتفلسفين بأن الدين الإسلامي لا يكلف اتباعه الا بالعقائد الحقّة المنطبقة على قانون العقل الصحيح . ثم ان مما يلزمه بهذا الخوض « شيوع فنون الفلسفة الجديدة وكتبها » ، تلك الفلسفة التي اشتملت على مكتشفات لم تكن في عصر المتقدمين من علماء

(١) المصدر نفسه ، ص ٦٢ .

(٢) شكيب ارسلان : السيد رشيد رضا أو اخاء اربعين عاماً ، ص ٩٧ .

(٣) عبد القادر المغربي : سجال الدين الافغاني ، ص ٤٣ .

الأمة الذين حرصوا دوماً على صون العقائد من شوائب الفلسفة القديمة ^(١) . أما كتاب « الحصون الحميدية » فإنه ينهج الطريقة الكلامية التقليدية ، لا يكاد يحيد عنها أبداً ، إنه « مختصر » يشتمل على تقرير العقائد الإسلامية ببراينها العقلية التي تناسب « هذه العصور الأخيرة » حيث اعتمدت الفلسفة على أصول في الرياضيات والطبيعات لم تكن معروفة من قبل فاثارت ، حين انتشرت بين أهل الإسلام ، شبهةً تجدد الاحتياج إلى الرد عليها واستئناف النهج « الكلامي » الجدلّي من أجل دحضها ^(٢) .

ويحرص الجسر على تحديد منهجه في الفهم تحديداً دقيقاً في كلا الكتائين وهو يرد هذا المنهج إلى مقدمات أساسية ثلاث :

الأولى : أن النصوص الشرعية المعتمدة في الاعتقاد والعمل ترتد إلى نصوص « متواترة » ثبت ورودها ثبوتاً قطعياً فأوجب العلم اليقيني ، وإلى نصوص « مشهورة » ثبت ورودها ثبوتاً قريباً من القطعي أوجب « طمأنينة القلب » فوقعت « فوق الظن ودون اليقين » . وكلا هذين الضربين إما أن يكون « متعين المعنى » ، أي أن معناه الظاهر لا يحتمل الدلالة على سواء فهو لا يقبل الصرف أو التأويل ، وإما أن يكون « ظاهر المعنى » يحتمل الدلالة على معنى آخر قريب أو بعيد . وحكم « متعين المعنى » المتواتر مطلق التصديق ولا يجوز تأويله لعدم مناقضته للدليل العقلي القاطع . وحكم النص « الظاهر المعنى » المتواتر وجوب التصديق ، وجواز تأويله عند قيام دليل عقلي قاطع يدل على ما يناقض معناه المتبادر منه « لأن الجمود على اعتقاد المعنى المتبادر منه ورفض ما يدل عليه الدليل العقلي القاطع يقتضي هدم الأصل وهو العقل » الذي به ثبت رسالة الرسول . أما المشهور فحكمه حكم المتواتر « الظاهر المعنى » . وفي كل الأحوال « الدليل العقلي القاطع هو الذي يدل على مدلوله دلالة يقينية لا تختمل النقيض » ؛ أما « الدليل العقلي الظني » فهو الذي يدل على مدلوله دلالة راجحة تختمل النقيض ولو احتمالاً بعيداً . والمعتمد في « العقائد » الإسلامية الدليل العقلي القاطع لا الدليل العقلي الظني .

(١) حسين الجسر : الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية وحقية الشريعة المحمدية ، بيروت ١٣٠٦ هـ ، ص ٤٥٥ .

(٢) حسين الجسر : الحصون الحميدية لمحافظة العقائد الإسلامية ، الطبعة الأولى (مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح) القاهرة ، ص ٣ .

الثانية : ذكرها في «الحصون» ولم يَخْصَّها بمقدمة في «الرسالة» لكنها تبدو مشتقة من المقدمة الأولى : « أنه لا يجب علينا ، شرعاً ، من الاعتقادات الا ما قام عليه الدليل العقلي القاطع الذي لا يحتمل النقيض أو ما قام عليه الدليل الشرعي » من آية قرآنية أو حديث متواتر أو حديث مشهور ، كما أن الرسول المعصوم هو وحده الذي يجب تقليده فيما ثبت عنه قطعياً . « أما اذا نقلت لنا مسألة اعتقادية عن أكبر علماء الأمة الإسلامية من غير اظهار دليلها القاطع او دليلها الشرعي الثابت قطعياً عن الرسول (ص) فلا يجب علينا تقليده في تلك المسألة » .

الثالثة : ان الشريعة المحمدية بل وسائر الشرائع انما يقصد معها « بيان ما يرشد الخلق إلى معرفة الله تعالى باعتقاد وجوده واتصافه بصفات الكمال ، وإلى كيفية عبادته وأداء شكره ، وإلى الأحكام التي توصلهم الى انتظام المعاش وحسن المعاد » . أما التعريف « بمباحث العلوم الكونية من كيفية خلق العالم وما هي النواميس القائمة في السماويات أو في الأرضيات وأمثال ذلك ، فليس شيء من نحو ذلك من مقاصد الشرائع ، بل هذه المباحث هي معارف تتوصل الناس اليها بعقولهم فربما ينتفعون بها في دنياهم وربما يكون حظهم منها مجرد الاطلاع . والشرائع لا تلتفت إليها أولاً وبالذات ولا تعني بتفاصيلها » ، وما ذكرته منها على سبيل الاجمال فلأجل أن يكون « دليلاً عقلياً للناس على وجود اله العالم وعلى اتصافه بالعلم والقدرة والحكمة ، الى غير ذلك » (١) .

والذي يلاحظ من خلال النظر في هذه المقدمات ان حسين الجسر يلتزم ، مبدئياً ، بنزعة إيمانية — عقلية واضحة ، وأن دائرة « التقليد » عنده ضيقة إلى درجة غير متناهية ، وذلك على الرغم من أنه قد حاول في آخر «الرسالة الحميدية» أن يسوّغ ما نهج عليه علماء الحنفية والدولة العثمانية من القول بسد باب الاجتهاد من « عصر الأربعمئة » للهجرة ، بدءاً من الاعتقاد بأنه « لم يبق من احتياجات الأمة في أحكام دينها إلا النادر الفذ الذي لا يتفق وقوع حادثته إلا في أجيال » ، وبأن أمر الدين قد تم على أحسن منوال وأقوم منهاج في القرون الثلاثة الاولى ، وبأن الفتور في تحصيل علوم الدين قد « بلغ الغاية في الأزمنة المتأخرة ، حتى إنه ليمتنع وجود شخص تتحقق فيه الشروط التي ينبغي توافرها لدى من هم في مرتبة الاجتهاد

(١) الرسالة الحميدية ، ص ٢٨٣ - ٢٨٩ ، والحصون الحميدية ، ص ١٠٠ - ١٠٣ .

لحقيقي^(١). ومع ذلك فإن قضية الاجتهاد هنا تمس بالدرجة الأولى المسائل العلمية من حياة الدينية ، أما قضايا « الاعتقاد » فتظل « خاضعة لأحكام العقل من إيجاب أو جواز أو إمكان ، وليس لها مدخل مباشر في باب الاجتهاد » . وإذا كان لهذا من تأثير في عقلية حسين الجسر نفسها فإن هذا التأثير سينعكس على وجه التحديد ، على المستوى النفسي ، حيث سيجد الجسر نفسه ، على الرغم من النزعة العقلية الظاهرة عنده ، مشدوداً الى دائرة « التقليد » وواقعاً في نقطة وسطى بين الروح الأزهرية المحافظة من ناحية وبين الروح « الأفغانية » النقدية من ناحية ثانية . وهذا ما لاحظته المفكر الدمشقي الشيخ عبد القادر المغربي الذي تتلمذ حيناً على الشيخ الجسر ، حين وصف الأطوار الفكرية التي مر بها في حياته العلمية : ففي مرحلة اولى تلقى المغربي العلم على والده الذي تربي على التعليم الأزهري ، فكان الأساس في التعليم « الاستسلام إلى كل ما جاء في الكتب الموروثة (. .) والتصديق بنصوصها من دون تردد ولا ارتياب » بحيث لا يكون ثمة مجال للنظر والتدقيق وإعمال الفكر في التفريق بين النصوص الدينية . ثم في مرحلة ثانية اتصل بالشيخ الجسر واقتبس منه « تعاليم فيها شيء من حرية النقد وانطلاق الفكر » ، وتعلّم منه « ان النصوص الدينية الموروثة فيها الغث وفيها السمين ، وان بينها ما هو غير صحيح ولا معقول ولا منطبق على القرآن والسنة النبوية الصحيحة » ، فوجب تمحيص ذلك ووزنه بميزان القرآن والسنة وطبائع العمران التي أشار إليها ابن خلدون خاصة . وأخيراً ، وبعد اتصاله بجمال الدين الأفغاني وإنعامه النظر في دراسة تعاليمه ، انتقل الى الدور الثالث حيث « نفهم النص الديني فهماً صحيحاً نراعي فيه قوانين اللغة وقواعد بلاغتها ونستوثق من مطابقة النص للكتاب والسنة ثم نجرؤ على التصريح بما فهمناه سواء أوافق رأي غيرنا ام لا » ، وحيث لم يُبَسَّ الاصلاح الديني على « تمييز نصوص الدين والحرص على فهمها فهماً حراً » فحسب وإنما أيضاً على اطراح الباطل الدخيل عليها « والجهر بذلك كله من دون جمجمة في قول أو تقية من ذي صول »^(٢).

ان الشيء الذي لم يكن الشيخ الجسر قادراً عليه هو الجراءة على اطراح ما يؤذي اليه التفكير الحر في النصوص ، وأكثر من ذلك الجهر بذلك والتصريح به بشجاعة .

(١) الرسالة الحميدية ، ص ٤٣٨ - ٤٤٢ .

(٢) عبد القادر المغربي : جهال الدين الافغاني ، أحاديث وذكريات ، ص ٤٤ - ٤٥ .

ولقد لاحظ جمال الدين الأفغاني نفسه هذا الأمر حين اجتمع به حسين الجسر في الآستانة فدار بينهما حديث حول « جريدة طرابلس » الإخبارية التي أنشأها في سنة ١٣١٠ هـ أحد وجهاء طرابلس الذين كانوا يرجون بالدرجة الأولى رواجها واستثمارها ورضى الحكام عنها، وكان يُحرر صفحتها الأولى الشيخ حسين الجسر فيكتب « الافتتاحيات المسهية في الدين والأخلاق والاجتماع بتوقيع منتحل ». وفي هذا الحديث يقول جمال الدين للشيخ الجسر: « ما هذا يا أستاذ ! ان جريدتك (طرابلس) جمعت بين الكفر والإيمان ! أقرأ في صفحتها الأولى الحفز على الفضيلة والخير ومكارم الاخلاق ، وفي باقي الصفحات ضرباً من التملق والتفان - وهذا الصنيع من أبعد ما يكون عن طبع الأفغاني - فلا يكون من الشيخ الجسر الا الاعتذار عن مدير الجريدة بطبيعة الوقت وان الجريدة لا تعيش في بلاد مثل بلادنا ما لم تتمش ادارتها على هذه الطريقة من اللين والرفق ومجاملة الحكام - وهو اعتذار لم يكن الافغاني ممن يرضى عنه ^(١) ، فقد كان رأيه كما صرح الشيخ الجسر نفسه ، « اننا لا نخطو خطوة الى الامام ما لم نعط كل ذي حق حقه ، فنسمي المحسن محسناً ، كما نسمي المسيء مسيئاً . وإنما يحسن العفو والمجاملة في الحقوق الشخصية دون القومية والمليّة » ^(٢) . وقد لاحظ هذه الروح نفسها عند مؤلف « الرسالة الحميدية » محمد رشيد رضا الذي كان تلميذاً له في (المدرسة الوطنية) بطرابلس . فقد روى رشيد رضا أن الشيخ الجسر قال له ، بعد أن أهدى اليه « الرسالة » بزم : « انه يعجبني من بين أولادي فهمك ورأيك ، فكيف رأيت « الرسالة الحميدية » ؟ قلت : إن الحاجة اليها شديدة ولم يسبق مولانا أحد إلى مثلها في الدفاع عن الإسلام . ولكن لي عليها أنكم توردون المسألة القطعية في العلم ، ككروية الأرض ، بعبارة فرضية تدل على شككم فيها ؟ قال : أنت تعلم تعصب الجاهلين بهذه العلوم في بلادنا ، فلا نترك لهم مجالاً للقبيل والقال . قلت : اذا كان مثلكم في ثقة الأمة بدينه وعلمه لا يجرؤ على التصريح بالحقائق ، فمن نرجو ذلك ؟ » ^(٣) .

ومع ذلك كله فان هذه العقلية المحافظة قد اصططعت المقدمات العقلية الصارمة

- (١) عبد القادر المغربي : جمال الدين الافغاني ، أحاديث وذكريات ، ص ٤٢ .
 (٢) شكيب ارسلان : السيد رشيد رضا وإخاء اربعين سنة ، الطبعة الاولى ، ابن زيدون ، ١٣٥٦ / ١٩٣٧ ، ص ٣٦٣ .
 (٣) المصدر السابق ، ص ٤٥ .

المعروفة في الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام الكلاسيكيين فضلاً عن الفلسفة والعلم الحديثين ، لتقدم عرضاً عاماً لأصول الديانة الإسلامية جميعاً في ثوب يصلح ارتداؤه في العصر الحديث . ولم يكن هذا يعني ، عند حسين الجسر ، أن الزمان قد صار محتاجاً الى قواعد ليست موجودة في الشريعة الإسلامية وان هذه الشريعة لم تعد كافية لحاجة هذا الزمان ، مما يلجئ للأخذ ببعض قواعد الامم الاخرى — فان في الشريعة قواعد فاضلة كاملة وافية باحتياج هذا الزمان وكل زمان ^(١) — وإنما كان يعني أن في الامكان تقديم قواعد هذه الشريعة وعقائدها بصورة مطابقة تماماً للعقل السليم وللعلم الحديث . وعلى هذا الأساس عرض « دلائل الرسالة » وحكمة أحكامها في العبادات والمعاملات ، وعقيدة التوحيد ووجود الله وصفاته ، وعقيدة الخلق وحدوث العالم والإنسان والعقائد المتصلة بالقضاء والقدر وبالعالم السموات والروح والبعث والمعاد ، فضلاً عن مسائل ذات طابع عملي كالجهاد والرق وأوضاع أهل الذمة .

وهكذا نلاحظ ان قضية وجود الله التي هي أس علم التوحيد لا تجد سنداً لها في دليل الجواز والحدوث الذي نجده في كتب علم الكلام التقليدية أو في الدليل الميتافيزيقي الذي يدور على فكرة المرجح والعلية فحسب ، وإنما أيضاً في استدلالات ذات طابع كوسمولوجي وغائي مشتقة من النظام العجيب في العالم الطبيعي الجامد بجميع قطاعاته وفي عالم النبات وغرائبه وفي عالم الحيوانات الميكروسكوبية خاصة وبدائعه . ان العلوم الطبيعية ، كعلم النبات وعلم الحيوان وعلم الفلكيات والجويات وغيرها ، مما يبحث في نواميس الموجودات ، تقدم خير الأدلة على وجود الخالق لهذه الموجودات . أما الآثار الماثلة في الطبيعة فتدل من ناحية ثانية على أن هذا الخالق تام القدرة سامي الحكمة . أما ما يدعيه البعض من القول ان الذين يدخلون في المدارس التي تدرس فيها علوم الكائنات هذه « يخرجون بعد درسها ومعرفة أسسها مارقين من الدين الإسلامي مروق السهم من الرمية » ، فلا يرجع الى دراسة هذه العلوم في ذاتها وإنما الى عدم وجود المرشد الذي يكشف في مظاهر الموجودات عن علتها الحقيقية وعن مصدرها الفعال . فالذي يحدث هو ان تدريس هذه العلوم يناط بمعلمين يرددون القول ان هذه المظاهر ترجع اما الى الطبيعة او الى المادة وحركة أجزائها أو الى النواميس نفسها وكفى . والذي ينبغي قوله هو ان هذه الامور كلها ترتد الى علة أولى أو الى

(١) الرسالة الحميدية ، ص ١٢٨ — ١٢٩ .

الله . أما ما ينبغي فعله فهو ان يقوم في المدارس معلمون أحكموا العلوم الدينية والعقلية والطبيعية على حد سواء. فهذا يمكن حفظ العقائد من الزيغ والفساد (١) .

وهذا في الواقع لا يكفي تماماً اذ ينبغي أيضاً بيان ان الأساس الذي تقوم عليه « دهرية » العلماء الماديين هو أساس واه . كما ينبغي من ناحية ثانية دحر الخطر الآتي من الصورة « النشئية » للمادية الحديثة التي يمكن أن توجه وجهة مضادة للعقيدة فتفعل في أساسها فعل الفساد .

ولقد لخص حسين الجسر « المادية النشئية » على لسان أحد أتباعها بالقول : « إن لقدمائنا في أصل هذا العالم وتكوّن تنوعاته من سماويات وأرضيات مذاهب شتى . ولكن الذي قر عليه الأمر الآن وكشفه لنا الاختبار والدليل أن أصل هذا العالم من سماويات وأرضيات أمران : المادة وقوتها (حركتها) — وهما قديمتان متلازمتان من الأزل لا يُتصور انفكاك احدهما عن الأخرى . أما المادة فهي الأثير المألء الخلاء ، وهو الهوى في أبسط ما يمكن تصورها . وأما القوة فهي حركات أجزائها الفردة المتماثلة في الذات المتخالفة في الصفات المتغيرة في الأشكال . ونقول إنه ليس لتلك الحركة سبب الا نفسها . ثم ان الأجرام السماوية ، وهي الكواكب والكائنات الأرضية من جمادية وحيوانية ونباتية ، تكونت من المادة بواسطة حركتها ، وحدثت ، بعد ان لم تكن ، حدوث العلول عن علته بمقتضى الضرورة . وليس للمادة ولا لحركتها ادراك وقصد في تكوين شيء منها . فبتّجمع تلك الأجزاء على كيفيات مخصوصة حصل مادة سديمية ، أي أجسام صغيرة ، وتجمعت على بعضها بناموس الجاذبية وتكونت كرة ودارت على محورها والتهبت بمقتضى نواميس أخرى فكانت تلك الكرة هي الشمس . ثم أخذت بقية الكواكب تنفصل عنها بمقتضى دورتها وتتكون كرات وتدور على محاورها ، ومن جملتها أرضنا التي نحن عليها . ثم بعد انفصالها ودورانها على محورها مدة من الزمان أخذت تبرد قشرتها وتكون طبقاتها وتتولد المعادن والحيوانات والنباتات بسبب حركة أجزاء المادة وتجمعها على بعضها على نسب وكيفيات مخصوصة . وقد ثبت لدينا حدوث الحيوانات والنباتات بعد ان لم يكونا باكتشافات علم طبقات الأرض . وذلك ان تلك الاكتشافات أظهرت لنا أن آخر طبقة وصلنا إليها من طبقات الارض خالية من الحيوانات والنباتات وآثارهما

(١) الرسالة ، ص ٢٥٤ — ٢٥٩ .

وأنه مرّ على الأرض زمن ليس فيها من الأجسام الحوية شيء . وبعد ذلك أوصلنا البحث والاكتشاف ومشاهدة أعمال الكيمياء إلى أنه يتّجمع أجزاء المادة بواسطة حركتها تكونت العناصر التي تزيد على الستين ، وبتجمع بعضها وامتزاجه على نسب مخصوصة تكونت المعادن والأجسام الحوية . وأول مكوّن لهذه هو مادة زلالية مكونة من عدة عناصر بين الجامد والسائل لها قوة الاغتذاء والانقسام والتوالد سمينها بروتوبلازما (أي المكوّن الاول). وبانقسامها تكونت الخلايا التي تتركب منها الأجسام العضوية وحدث بتجمعها أبسط الحيوانات وأبسط النباتات . وما الحياة إلا ظاهر من ظواهر تفاعل تلك العناصر وامتزاجها الكيماوي وليست شيئاً آخر تحل في الجسم كما يقول به الحيويون منا وليس للحيوان روح غير حياته هذه . ثم أخذت تتوالد وتتكاثر تلك الحيوانات والنباتات البسيطة بما لازمها من أربعة نواميس :

الأول : تباين الأفراد ؛ فكل فرد لا يشابه أصله تماماً . ومن جملة التباينات الذكورة والانوثة .

الثاني : انتقال التباينات من الأصول الى فروعها مع الأخذ بتباينات أخرى ، فحدث عن ذلك بين الأفراد القوي والضعيف والمتحمل للكوارث الخارجة وغير المتحمل ، والذي تناسبه الظروف والذي لا تناسبه .

الثالث : تنازع البقاء بين الأفراد فيهلك الضعيف وغير المتحمل والذي لا تناسبه الظروف ، ويبقى ما هو بخلاف ذلك .

الرابع : الانتخاب الطبيعي وهو اختيار الطبيعة وحفظها للاحسن والاكمل .

فبكرور الملايين من السنين وصلت الحيوانات والنباتات إلى ما وصلت اليه بحركة أجزاء المادة الاضطرابية والجري على هذه النواميس الاربعة ، حتى ان الانسان نفسه ما هو الا حيوان من جملة الحيوانات ترقى في التحسن بالانتخاب الطبيعي حتى بلغ ما هو عليه الآن . وبمقتضى مشابهته للقرود لا يمتنع أن يكون قد اشتق هو واياه من أصل واحد وأخذ هو في الترقى عنه حتى فاق عليه . وهو من أحسث الأنواع الحيوانية فوجوده من زمن محدود بملايين من السنين معدودة وإن كان أنواع كثيرة وجدت قبله بملايين كثيرة . وما عقله وادراكه الإنساني الا فعل من أفعال مادته بتفاعل أجزائها المتحركة وعناصرها الممتزجة وان يكن أصل المادة والحركة خالياً

عن العقل والادراك . ثم ان عقله لا يخالف عقول بقية الحيوانات الا بالكم ولا يخالفها في الذات والحقيقة « (١) .

أما القضايا التي تضمنتها الشريعة المحمدية « من بعث الانسان بعد الموت ووجود دار للنعيم ودار للعذاب ووجود الملائكة والجن والسموات والعرش والكرسي والروح والقلم وأفعال الملائكة العظيمة وأمثال ذلك ، فيرى الماديون النشويون أنه لا دليل عليها في علومهم . وما يبدو منها خارقاً للنواميس الطبيعية ترفضه هذه العلوم وتراه ممتنعاً » (٢) .

ان التأمل الصادق في هذا المذهب يكشف صراحة ، كما يلاحظ حسين الجسر بحق ، عن ان أساسه هو الاعتقاد بقدوم المادة اعتقاداً لا يلجئ الى تقرير وجود إله . فيكفي اذن ، لاسقاط المذهب برمته ، اللجوء الى برهان الخلف ، وذلك بالتدليل على صدق القضية المناقضة ، أي حدوث المادة باحداث إله لها من العدم ، فيرتفع القول بالقضية الأصلية ، أي بالقدم ، وهذا يجزّ بدوره سهولة التصديق بجميع المسائل التي أقرتها الشريعة المحمدية مما تأتى علوم الماديين التسليم به .

ومع ذلك يرى الجسر ان هذا المذهب يشتمل بادىء ذي بدء على ثلاث قضايا يسلم بها أصحابها تسليماً قاطعاً في الوقت نفسه ، مع ان التصديق بثبوتها جميعاً وفي الوقت نفسه أمر غير ممكن . بتعبير آخر يحمل المذهب في مقدماته الأساسية ذاتها تناقضاً صريحاً : القضية الأولى تقرير التلازم الأزلي الذي لا انفكاك فيه بين قدم المادة وقدم حركة أجزائها الفردية . القضية الثانية التسليم « بحدوث » تنوعات المادة السماوية منها والارضية ، وبصورة خاصة الأنواع الحيوانية منها التي يعتبر الانسان مسن أحدثها . القضية الثالثة حدوث التنوعات عن المادة على وجه الضرورة وحركتها بلا اختيار ولا ارادة حدوث المعلول عن علته . لكن من المسلم به ان الشيء لا يتخلف عن علته المستلزمة له ألبتة ؛ فان كانت علته حادثة كان هو حادثاً عقبها بدون تأخر ، وان كانت قديمة كان هو قديماً تابعاً لها في القدم لا يتأخر عنها أيضاً ، وإلا لزم وجود العلة بدون المعلول ، وهو محال . اذا ثبت هذا فان القول بقدم المادة وحركتها اللتين هما علة التنوعات الكونية يلزم منه قدم هذه التنوعات المعلولة لهما . لكن الماديين

(١) الرسالة الحميدية ، ص ١٥٤ - ١٥٧ وص ٢٨٢ - ٢٨٣ .

(٢) الرسالة الحميدية ، ص ١٥٧ .

النشويين لا يقولون بقدّم هذه التنوعات ، بل يقولون على العكس من ذلك بحدوثها . أما إن قالوا ان لزوم هذه المعلولات لهذه العلة لا يلزم منه استكمال الوجود دفعة واحدة لارتباط العلل بالمعلولات بعضها ببعض وتحول بعضها إلى بعض — اذ لا يصح وجودها ووجود سائر المركبات معاً — قيل إن لزوم هذه المدة التي تفرضها قوانين النشوء من أجل استعداد المادة واجتماع أجزائها على كون تتألف منه العناصر ثم الماء ثم الحياة مثلاً — اذ لا يجوز أن توجد الحياة قبل الماء والماء قبل عناصره — لا يصح إلا إذا كانت المادة وحركة أجزائها حادثة. أما إذا كانت هذه العلة الاولى قديمة فكيف يصح الحكم بأن تلك المعلولات لها حادثة، مع أن علتها موجودة منذ الأزل ؟ وإذا كانت علتها توجب حصولها بالاضطرار فما الذي أخر حدوثها الى مدة كذا مليوناً من السنين ؟ ولأي شيء لم توجد قبل ذلك ؟ فان قالوا : حتى استعدت العلة لحدوث المعلولات ، قيل : ولم لم يحصل الاستعداد قبل تلك المدة ؟ وما الذي أخره وأي شيء أحدثه ؟ بتعبير آخر : « لو كانت علة التنوعات ، وهي المادة وحركتها ، قديمة لكان الاستعداد لها قديماً ؛ ولو كان الاستعداد قديماً لكانت التنوعات قديمة . لكن التنوعات غير قديمة ، فلم يكن الاستعداد قديماً . ولما لم يكن الاستعداد قديماً تكن العلة المذكورة قديمة » . أما اذا قيل « إن الاستعداد حادث والتنوعات حادثة ولكن المادة وحركتها قديمتان » ، فإنه يقال : « وقبل الاستعداد ، ماذا كانت المادة وحركتها تفعّلان في الأزل ؟ وكيف يمر على المادة الأزل وهي متحركة حركة عقيمة غير منتجة ؟ وما الذي هيأ لها بعد ذلك العقم الممتد الأزل غير المحدود أن ينتج عنها ذلك الاستعداد من زمن محدود ثم تلك التنوعات كذلك ؟ » . فالنتيجة هي ان المادة وحركة أجزائها حادثتان وجدتا بعد أن لم تكونا (١) .

ويضيف حسين الجسر إلى ذلك دليلاً آخر على حدوث المادة مشتقاً من بعض المفاهيم الارسطية لا من مفاهيم النشويين ، يرتد الى القول إن المادة لا تخلو عن صورة تقوم بها ، فهي ملزومة لها أو لما خلفها من الصور النوعية التي أتت بعدها . وتلك الصور وما خلفها لازمة لا تنفك عن المادة كما هو الحال بين العلة والمعلول . وحينئذ يقال : لو كانت المادة الملزومة قديمة لكانت هذه الصور اللازمة قديمة لعدم جواز انفكاك اللازم عن الملزوم . لكن هذه الصورة ليست بقديمة بدليل قبولها لعدم

(١) حسين الجسر : الرسالة الحميدية ، ص ١٥٩ - ١٦٤ .

فالمادة ليست بتقديم أيضاً اذ ان رفع «التالي» يقتضي رفع «المقدم» ، كما هو معروف في المنطق ولدى العقل السليم^(١)

وينخطو صاحب (الرسالة) خطوة أخرى حاسمة ليقول—وقد تقرر لديه حدوث المادة والحركة — : «إن الحادث لا بد له من أمر يحدث عنه ويترجع به وجوده على عدمه ويخرج به من ظلمة العدم الى نور الوجود ، والا فيلزم الترجيح بلا مرجح وهو من المخالات البديهية» . ذلك أن القول بجواز «الترجيح بلا مرجح» معادل للقول بوجود «حادث طبيعي» بدون سبب نتج عنه ، او للقول بوجود «فلتة» أو «فلتات» في الطبيعة—وهو ما يرفضه علماء الطبيعة ، لان ما يسمى «فلتة» ليس كذلك الا في الظاهر ، اما في الطبيعة فانه لا بد أن يكون وجوده عن سبب وناموس من نواميس الطبيعة^(٢) . فاذا كان الأمر كذلك فان هذا الشيء الذي يفرض العقل وجوده كمرجح وكعلة للمادة الحادثة التي هي أصل العالم ، هو الذي يسمى «إله العالم» . وهذا الإله هو ، بحسب الاعتقاد المحمدي ، الذي نوع تنوعات المادة إلى أنواعها ، وطورها الى أطوارها ، وأوجد منها تلك الكائنات الغريبة مع ذلك الإحكام العجيب. أما اذا اعتبرنا الأمور من زاوية العلم الطبيعي فاننا نقول انه هو الذي أوجد المادة الصالحة لتلك التنوعات والتطورات بموجب النواميس القائمة بها وحركة أجزائها الفردية . وفي كلتا الحالتين تحصل الدلالة القاطعة على كمال قدرته وعلمه^(٣) ، كما يتقرر ردّ الحدوث في الأنواع والموجودات لا الى حركة أجزاء المادة التي لا توصف بارادة ولا قدرة ولا علم بل بمجرد الاتفاق في تجمع الاجزاء على الكيفيات المخصوصة ثم جريها على نواميس لا يدري العقل كيف لازمها ، وانما الى ارادة هذا «الإله» وعلمه وقدرته .

ولا تفوت الشيخ الجسر شبه " ثلاث" يوردها الماديون المحدثون اعتراضاً على «وجود الله» : الأولى ان العقل لا يمكن أن يتصور وجود شيء ليس بجسم ولا مادة جسم ولا صورة جسم ولا مادة معقولة في صورة معقولة ولا له قسمة في الكم ولا في الكيف ؛ الثانية : ان العقل لا يمكن أن يتصور وجود شيء من لا شيء أي حصول

(١) المصدر نفسه ، ص ١٦٤ - ١٦٦ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٦٦ - ١٦٧ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ١٧٤ .

المادة أو العالم من العدم ؛ الثالثة : ان الحكمة غير تامة في كل المخلوقات وان نظام الكائنات لا يخلو من النقص . على هذه الشبه يرد الجسر بالقول ان ما يجهله الانسان من أمر الموجودات المخلوقة نفسها هو أكثر بكثير مما يعلمه ، وان التطاول على معرفة ذات الموجود اللامتناهي المطلق هو سخافة من جانب العقل البشري المتناهي ، اذ ان واجب العقل هو النظر في الآثار الحاضرة والمشاهدة فهي وحدها كافية للدلالة على صانعها « الغائب » ، أما معرفة حقيقته وتصورها فليست في طاقة العقل البشري . ثم ان عدم القدرة على « تصور » موجود معين ليس دليلاً على عدم وجوده طالما ان دليل الوجود مائل للعقل . وكذلك العجز عن تصور حدوث شيء من لا شيء ليس دليلاً على عدمه في نفسه . وهناك أشياء في مكتشفات العلم الطبيعي نفسها ، تدور حول تحولات في عناصر الطبيعة مثلاً يعجز العلماء وغير العلماء عن ان يتصوروها ويتبينوا كيفية حدوثها . أما الحكمة في المخلوقات فهي المهيمنة ، وما يبدو وجوده عبثاً لا حكمة فيه أو أنه خاضع للضرورة العمياء أو ان فيه خللاً ، ليس هو كذلك في حقيقة الأمر . وواقع الحال هو ان الحكمة فيه قد خفيت علينا فحسب ، فان ادراك العقول البشرية لا يعد شيئاً بالقياس الى عظمة الله وصفاته وأساره وحكمته في خلقه (١) .

هذا هو الاطار الذي وضع فيه الجسر القضية الاولى التي يدافع عنها الماديون والنشويون ، وعلى هذا النحو رد هذه القضية لصالح الايمان . لكن بقي عليه أن ينظر في قضايا أربع اخرى تميز « النشوية » بالذات ، وان يحدد موقف النصوص الدينية منها .

القضية الاولى ان طريق حدوث تنوعات العالم من سماويات وارضيات هو النشوء ، بمعنى ان أجزاء الاثير قد تكون منها السديم ثم الشمس ، ثم انفصلت عنها الكواكب ومنها أرضنا ، ثم تكونت فيها العناصر ثم المعادن والمكون الاول (البروتوبلاسم) ، أخذ هذا بالترقي والتوالد حتى بلغ ادنى نبات أو حيوان ولم يزل هذان ، بما اكتشفهما من ناموس التباينات ووراثتها وتنازع البقاء والانتخاب الطبيعي ، يترقيان ويتنوعان ويشتق من الأنواع أنواع حتى بلغا ما هما عليه الآن من الأنواع . كل ذلك بحركة أجزاء المادة الاضطرابية والجري على هذه النواميس .

(١) المصدر السابق ، ص ٢٦٦-٢٧٧ .

يرى الجسر أن النصوص الدينية المتواترة أو المشهورة التي يعتمد عليها في الاعتقاد في خصوص خلق الاكوان وتنوع الانواع لم تُبَيِّن تفاصيل الخلق وكيفية لان ذلك ليس من مقاصد الشرع، وما ورد بشأن خلق السموات والارض في ستة أيام واستواء الله الى السماء وهي دخان ، أو بشأن الكواكب والسماء والارض ، جمّال لتأويلات مختلفة . أما ما يقرره النشويون من أمر حدوث تنوعات العالم « فلم تنص الشريعة المحمدية على شيء من ذلك ولم يرد من نصوصها ما يثبت أو ينفيه »^(١) . ومع ذلك فان النظر في تفاصيل الحدوث على الطريقة النشويّة يبين صراحة أنها « فروض وتخمينات » وانها في أحسن الاحوال « جائزة » ، اذ يجوز أن يكون الله قد كوّنّها على تلك الطريقة ، كما يجوز أن يكون الحال بخلاف ذلك . فاذا كانت هذه الفروض في مرتبة « الظن » فليس ثمة ما بسوّج جزم المسلمين بها في اعتقادهم . أما اذا ثبتت تلك الفروض بالدلائل القاطعة التي لا تحتمل النقيض ولا مجال للعقل في رفضها - وهيها ذلك ! - فانه لن يكون لديهم مانع من نصوصهم ينكبه عن الاخذ بها طالما أنهم يعتقدون أن كفيات الحدوث خاضعة لاسباب ونواميس هي من وضع الله نفسه^(٢) . ولا فرق عندهم حينذاك بين أن يعتقدوا ان الله قد أوجد أنواع العوالم الثلاثة (المعدن والنبات والحيوان) بطريق الخلق - أي أنه أوجد كل نوع منها ابتداءً، مستقلاً عن غيره ، مشتقاً عن سواء سواء أأوجده دفعة واحدة أم أوجده بتكوين متمهل بأن رقاها من أبسط مادة على تطورات عديدة حتى بلغ به ما هو عليه (وكل من التكوين الدفعي والمتمهل من الجائزات العقلية الداخلة تحت تصرف قدرة الله) - وبين أن يعتقدوا ان الله تعالى أوجد أنواع هذه العوالم بطريق النشوء ، أي أنه أوجد المادة البسيطة ثم رقاها الى عناصر ثم الى معادن أو الى أبسط جسم حي (البروتوبلاسم) ، ثم الى أدنى النبات أو الحيوان ، ثم فرّع من ذلك بقية الأنواع واشتق بعضها من بعض مختاراً إبقاء البعض وإبادة البعض مجرياً ذلك على نواميس وضعها في المادة عنها يتسبب ذلك الارتقاء والتنوع . وانه ليكفي المسلمين أن يقيّدوا « الحدوث » بأسباب ونواميس وضعها الله نفسه وان يقولوا ان التباين في الموجودات « ناموس وهبي » لا « طبيعي » حتى يستطيعوا بعد ذلك أن يوجهوا النصوص الدينية الوجهة التي يفرضها الدليل العقلي والعلمي القاطع لكن ليس ثمة

(١) الرسالة ، ص ٢٩٢ .

(٢) الرسالة ، ص ٢٩٣ وما بعدها .

ما يلزم بذلك حتى الآن طالما أن « النشوء » لا يقع الا في مرتبة « الظن والاحتمال والقرص »^(١).

القضية الثانية : أن الإنسان ما هو الا حيوان من جملة الحيوانات ، حادث بطريق النشوء ، ترقى في التحسين بالانتخاب الطبيعي حتى بلغ ما هو عليه الآن . وبمقتضى مشابهته للقرود لا يمتنع أن يكون قد اشتق هو واياه من أصل واحد ، وأخذ هو بالترقي عنه حتى فاق عليه .

إن النصوص الدينية التي عليها مدار الاعتقاد في خلق الإنسان تنص على أن الله قد بدأ خلق الإنسان من طين ، وأنه خلق من تراب ، ومن طين لازب ، ومن سلالة من طين ، ومن حمأ مسنون ، ومن صلصال كالفخار ، ومن ماء أيضاً . وورد أنه خلقه « بيديه » تمييزاً له عن بقية العالم ، كما ورد ان الله خلق البشر من نفس واحدة (آدم) وخلق منها زوجها (حواء) وبث منها رجالاً كثيراً ونساء . وهذه النصوص تفيد ان الله « خلق الإنسان نوعاً مستقلاً لا بطريق النشوء ولم يشتق من نوع آخر » كما يقول النشويون^(٢).

والواقع ، في رأي الجسر ، أنه يبعد كل البعد ان يكون أصل الإنسان المادة البسيطة ثم ترقى حتى بلغ القرود — الإنسان وفي النهاية الإنسان . ومع ذلك فانه ينبغي القول ان النصوص الدينية تهمل هذه المراحل التي يشهدها النشويون ، لكنها تتكلم على تطورات وترقيات في خلق ذرية الإنسان . فهو قد خلق من تراب ، ثم من نطفة ، ثم من علق ، ثم من مضغة ثم سوي طفلاً . ففي هذا إثبات لنقل المادة من طور الى طور ، لكن فيه سكوتاً عن بيان النشوء واشتقاق الإنسان من نوع سواه . وليس في النصوص ، من ناحية أخرى ، ان الله خالق الإنسان الأول ، صراحة ، من تراب دفعة واحدة ، أو بتكوين متمهل ، على انفراد ، وإن كان الامام الرازي يميل الى ابتداء الخلق واستقلاله ، متابعاً في ذلك ظاهر النصوص . ومع أن هذه النصوص تحتل التأويل الا أنه ليس ثمة ما يلجئ الى ذلك لأن الأدلة التي يوردها النشويون لدعم معتقدتهم هي أدلة « ظنية » مبناها الفروض^(٣) ، وتأويل ظواهر النصوص الثقيلة

(١) المصدر نفسه ، ص ٣٠٠ ، والمصون الحميدية ، ص ١٢٠ - ١٢١ .

(٢) الرسالة ، ص ٣٠٢ .

(٣) الرسالة ، ص ٣١٠ - ٣٢٧ .

من أجل التوفيق بينها وبين الأدلة العقلية المعارضة لا يكون ضرورياً الا حين يكون التعارض صارخاً وحين تكون الأدلة العقلية قاطعة ^(١) . لكن الحقيقة هي أن النشوء لا يرجع ، في نظر العقل ، على الخلق ، بل هما على حد سواء كل منهما محتمل جائز ؛ لكن المسلمين يرجحون القول بالخلق واستقلال الأنواع لان ظواهر النصوص تفيد ذلك ^(٢) . وفي كل الأحوال يكفي التنويه بالطابع « الظني » لاعتقاد النشوء حتى ترتفع فكرة التعارض الفعلي بين النشوءية ونصوص الشريعة الاسلامية ^(٣)

القضية الثالثة : أن الحياة وعقل الإنسان ما هما الا ظاهر من ظواهر تفاعل أجزاء المادة المتحركة وعناصرها المترجمة ، وان يكن أصل المادة خالياً من الحياة والادراك ، وان عقل الإنسان لا يخالف عقول بقية الحيوانات الا بالكم ولا يخالفها في الذات والحقيقة .

ان جميع هذا ، في رأي الشيخ الجسر ، ممكن الانطباق على ما في الشريعة الإسلامية . فلا مانع لدى المسلمين بمنعهم من الاعتقاد ان الحياة صفة عرضية في المادة بشرط ان يضيفوا الى ذلك القول ان حدوثها في الحيوان يكون بخلق الله لها فيه لا بحركة أجزاء المادة اللهم الا أن تكون هذه الحركة نفسها موجودة هي أيضاً بخلق الله .

وأما « العقل » فمن المسلمين من يقف عن الخوض فيه ويعتبره من « المغيبات » وهؤلاء لا مانع لديهم في النهاية من امكانية صواب القول إنه « ظاهر من ظواهر تفاعل أجزاء المادة » ، بشرط أن يكون الله هو محدث هذا الظاهر وذلك التفاعل . ومن المسلمين من خاض فيه : فأما الذين قالوا إنه جوهر فقد رد قولهم . وأما الذين رأوا أنه نور معنوي « وميزوا فيه بين عقل غريزي وعقل مكتسب » كما ذهب اليه الماوردي في (أدب الدنيا والدين) ^(٤) فقد جعلوه عرضاً مدركاً للعلوم النظرية . وليس لدى من يقول بهذا مانع من الاعتقاد بأنه « ظاهر من ظواهر تفاعل أجزاء المادة » ، لكن وجوده ووجود الادراك به هما بمحض خلق الله . وكذلك القول ان عقل الانسان لا يخالف عقول الحيوانات الا بالكم ولا يخالفها في الذات والحقيقة لا يصادم

(١) الرسالة ، ص ٣٠٤ - ٣٠٧ وما بعدها .

(٢) الرسالة ، ص ٣٢٥ .

(٣) الرسالة ، ص ٣٢٧ .

(٤) قارن بأدب الدنيا والدين للماوردي (الجواب / ١٢٩٩ هـ) ص ٥ - ٦ .

شيئاً من نصوص الشريعة التي لا تفيد سوى القول ان الإنسان قد خص بالعقل والادراك واستنباط العلوم والتمييز بين الاخلاق الحميدة وغيرها عن سائر الحيوانات ، وانه كلف بالشرائع دونها ؛ أما أن يكون مغايراً لها في الذات والحقيقة فلم يرد بشأنه نص صريح. أما ماورد من تعظيم عقل الإنسان فالذي يبدو أنه تعظيم للدرجة السامية من الادراك التي بلغها الإنسان ، لا لأمر آخر ^(١) .

القضية الرابعة ، الأخيرة : إنكار ما جاء في الشريعة المحمدية من أمر البعث بعد الموت ومن أمر الملائكة والسموات وما اشتملت عليه ، وخلاف ذلك مما لا سند له في العلوم الطبيعية . وأخص من هذا كله إنكار المعجزات التي أظهرها الله على أيدي الرسل ، ثم إنكار الكرامات .

إن هذه الأمور التي ينكرها الماديون ليست ، في رأي الشيخ الجسر ، مما ترفضه العقول بل أنها جميعاً منطبقة على قانون العقل السليم وقواعده ^(٢) . وانه ليكفي أن يقرر المسلم بادیء ذي بدء ان ارادة الله وقدرته اللامتناهيتين تتعلقان بالجائز عقلاً أي بالأمر الذي يصدق العقل بأن يكون موجوداً وبأن يكون معدوماً مهما كان عظيماً جسيماً ^(٣) ، حتى تصبح كل هذه الأمور التي تبدو في ظاهرها « لا عقلانية » مقبولة في العقل. وهذه هي الفكرة الجوهرية التي احتفظ بها الجسر من دراساته الاولى وطبقها في أوائل حياته على كرامات الأولياء ، حيث رأى ان كرامات الأولياء ممكنة و « جائزة عقلاً وشرعاً ما دام الخالق للكرامة هو الله تعالى يجريها للولي » ^(٤) .

وقضية « البعث » هي أخطر هذه القضايا من الزاوية الاقتصادية الخالصة. ومع أن حصول البعث بالفعل مردد الشرع ، الا أنه جائز عقلاً . والشيخ الجسر يتابع في هذا التقليد الإسلامي العام . لكنه يسلم بأن الأدلة العقلية التي تنهض لدعم « البعث » ليست برهانية قاطعة « وإنما اقناعية تدعن لها العقول وتطمئن لها القلوب » ^(٥) .

أول هذه الأدلة يمكن أن يرتد الى القضية التالية : ان عمل الخير وحسن الاعتقاد

(١) الرسالة ، ص ٣٢٨ - ٣٣١ .

(٢) الرسالة الحميدية ، ص ٣٣١ ، والحصون الحميدية ، ص ٤٠ .

(٣) الرسالة ، ص ١٧٩ .

(٤) حسين الجسر : نزهة الفكر ، ص ١٩٥ .

(٥) حسين الجسر : الحصون ، ص ٩٥ - ٩٦ ، والرسالة ، ص ٣٦٢ .

وعمل الشر وسوء الاعتقاد لا يجوز أن يظلا سادرين وإنما يجب ربطهما بالشواب والعقاب. ولما كان هذان غير حاصلين في الدنيا فلا بد من دار أخرى يحصل فيها ذلك .

الدليل الثاني يمكن تلخيصه في الصورة التالية : ان النفوس مفعورة على حب المال ولا تسمح بصرف شيء منه الا اذا وجدت عوضاً هو خير منه . فاذا علم الاغنياء أن ثمة داراً أخرى يكافأون فيها على الصدقة بعشرة أمثالها أنفقوا من أموالهم على الفقراء بسخاء وانشراح صدر وأجروا الصدقات ورصدوا الأوقاف الجسيمة فينتج من ذلك خيرات لا تدخل تحت الحصر .

الدليل الثالث يلخص كما يلي : قلَّ أن يحصل الانتصاف ، في الدنيا ، للمظلوم فلا بد من دار أخرى يظهر فيها العدل والانتصاف .

الدليل الرابع : أن إنكار المعاد يلزم عنه أنه لاحتلال ولا حرام أصلاً ، فيمتنع العمران . فلا بد من وازع يزع النفوس عن الشرور والآثام والأخلاق المخلة بنظام الهيئة الاجتماعية . أما القوانين التي يضعها العلم السياسي فإنها لا تكفي لردع النفوس عن الشر فيبقى أن اعتقاد المعاد هو الذي يحول دونها حقيقة ، وهو الذي يحفظ نظام الهيئة الاجتماعية من الدمار والاضحاح من لوح الوجود^(١) .

والجسر يلجأ بالاضافة الى ذلك الى الأدلة التقليدية كما نجددها عند امام الحرمين الجويني وعند فخر الدين الرازي ، تلك الأدلة التي « تعلق » الروح بالجسد فيحصل من ذلك الحياة ، وتتفق على ان الله بعد موت الإنسان يبعثه باعادة جسده بعد فئائه وباعادة الروح الى هذا الجسد . « وليس في هذا محال بل هو يقع في دائرة الجواز العقلي وهو داخل تحت تصرف قدرة الله تعالى »^(٢) . وهو يحاول أن يفسر المعطيات التقليدية هنا على ضوء المقررات العلمية في عالم الفسيولوجيا بصورة خاصة^(٣) .

وعلى أساس من تعلق الارادة والقدرة الالهية بالجهاز عقلاً يسوغ الجسر وجود الملائكة وأفعالها العظيمة الجسيمة التي لا ينبغي أن تبعث على الاستغراب والإنكار ،

(١) حسين الجسر : الحصون الحميدية ، ص ٩٦ - ٩٩ والرسالة الحميدية ، ص ٣٦٣ - ٣٦٩ .

(٢) الرسالة ، ص ٣٤٢ - ٣٤٣ .

(٣) الرسالة ، ص ٣٥٢ - ٣٥٩ .

خاصة بعد أن رأينا في العلوم الطبيعية أن « القوة الكهربائية » مثلاً ذات فعل يعجز عنه ألوفا الرجال ^(١) . وبمثل هذا تندفع شبهة « الاسراء والمعراج » ، وقصة مجيء عرش بلقيس من بلاد اليمن الى مجلس سليمان في لمحة طرف ، فكلتاها من الجائزات العقلية الداخلة تحت تصرف قدرة الله ^(٢) .

أما المعجزات الاخرى من مثل فلق موسى البحر بعصاه ، ونبع الماء من الحجر ، وعدم احتراق سيدنا ابراهيم بالنار التي ألقى فيها ، وشفاء الأبرص والأبكم على يد المسيح ، ونزول مائدة من السماء ليأكل منها أصحابه الحواريون ، وانشقاق القمر لنبي الإسلام أو نبع الماء من بين أصابعه أو إخباره بالحوادث المستقبلية .. فكل هذا وغيره ممكن ، وهو من الجائزات العقلية الداخلة تحت تصرف قدرة الله . وأكثر من ذلك هو مما يمكن تفسيره بحسب معطيات العلم الحديثة ^(٣) .

ان المتأمل في مجمل وجوه المشروع الذي أنجزه حسين الجسر لا يملك الا أن يُعجب بطموح هذا المفكر الشامي وبجرأته التي لا تعرف الحدود . فهو في تصديده لأكبر الفلسفات العلمية وأخطرها ، بثقة ظاهرة وبصورة اضمحلت فيها جملة مظاهر الوجع والرعب التي أثارها هذه الفلسفة لدى معظم المؤمنين في العصر الحديث ، يذكرنا ، على بعد الشقة ، بمشروع الغزالي الذي جابه فيه خطر فلسفة اليونان ، كما بدا في قضايا الفلسفة الارسطية والأفلاطونية المحدثة المهرطقة .

ومع ذلك فانا لا نملك إلا ان نلاحظ أيضاً في هذا المشروع غياب الاهتمامات الاجتماعية ، لا بل ان بعض الأفكار التي اعتنقها الجسر في هذا الحقل والتي وردت عرضاً في مشروعه العام — كالاعتقاد مثلاً بأن أحد مسوغات البعث والحياة الاخرى يكمن في حث الاغنياء على التفضل على الفقراء بأموال تسد رمقهم أو تعزيهم أو تحل مشكلتهم الاجتماعية الحادة — هو مما يبعث على الاسى حقاً ^(٤) . اذ كيف

(١) الحصون ، ص ١١٢-١١٣ .

(٢) الحصون ، ص ١١٥ .

(٣) الحصون ، من ص ٤٠ الى ص ٦٥ :

(٤) نجد في الواقع لدى الشيخ محمد عبده نفسه فكرة تقرب من هذه فهو قد كتب ما نصه :

« فرض الإسلام للفقراء في اموال الاغنياء حقاً معلوماً يفيض به الغني على الفقير سداً لحاجة المعدم وتفرجاً لكربة الغارم ، وتحريراً لرقاب المستعبدين وتيسيراً لابناء السبيل . ولم يحث على شيء حثه على الانفاق —

يمكن لهذه المشكلة التي أصبحت من أكثر المشاكل الحديثة خطورة ان تجد لها حلاً في هذا التصور السلبي الخالص ؟ وكيف يمكن أن يربط وجود الآخرة بعملية حسابية أنانية يقوم بها الأغنياء المترفون على حساب الفقراء المعدمين ؟ إن الوظيفة الاجتماعية للدين كما يتصورها الجسر تبدو هنا سلبية الى حد بعيد . ولقد يقال ان هذا الموقف لم يكن نتيجة تأمل خاص مدقق عند حسين الجسر ، وأن ما جاء لديه بصده قد جاء عرضاً وفي سياق يهدف الى دعم قضية ميتافيزيقية خالصة . لكن الحقيقة هي أن هذه الأفكار البسيطة الأولية لا يمكن أن تؤدي بطبيعتها الا الى هذا الموقف المحافظ نفسه .

والذي لا يمكن أن يرضي العلم في مشروع حسين الجسر هو في كل الاحوال تصوره للعلم ذاته . فهو، عملياً، لم ينظر الى العلم الا باعتباره معارف محددة تتراوح ما بين اليقين والظن والاحتمال . وقد كان الجسر هنا من وجهة ما ذا نظرة نافذة جداً . فالطابع الاحتمالي الظني لقضايا العلم أو لعدد كبير منها هو أمر لا يمكن انكاره . لكن الذي يصعب التسليم به للجسر من وجهة ثانية هو ظاهر تصوره ان العلم يظل علماً حتى ولو وضعت احداث الطبيعة « تحت القدرة والارادة الالهيتين » . فهذا التصور يعري العلم من دعواه القائمة على أساس القول أن التفسير العلمي يقوم بذاته وانه لا يجوز اللجوء فيه الى قوى وقوانين خارجة عن موضوعاته . بتعبير آخر ان ما قام به الجسر لا يمكن أن يكون من وجهة النظر العلمية الوضعية الارتداداً الى « المرحلة اللاهوتية » التي تفسر ظواهر الطبيعة بارجاعها الى ارادة قوة الهية أو قوى غيبية مفارقة لعالم الظواهر نفسه . وقد كان بإمكان الجسر أن يقف عند حدود القول ان النصوص الدينية لا تدخل لها في العلم وكفى . لكن موقفاً كهذا كان جديراً بأن يحججه من كل قدرة على انجاز المشروع الذي وُطِدَ عزمه عليه . ومع ذلك فان من الحق القول ان ما يبدو نقطة ضعف في تفكير الجسر معادل لنقطة ضعف مماثلة في « الفكر العلمي » . فالفكر العلمي عاجز هو نفسه عن ان يؤسس عملية « الاكتفاء

= من الاموال في سبيل الخير . وكثيراً ما جعله عنوان الايمان ودليل الاهتداء الى الصراط المستقيم ، فاستل بذلك ضغائن أهل الفاقة ومحض صدورهم من الاحقاد على من فضلهم الله عليهم في الرزق وأشمر قلوب أولئك محبة هؤلاء ، وساق الرحمة في نفوس هؤلاء على أولئك البائسين فاستقرت بذلك الطمأنينة في نفوس الناس أجمعين . وأي دواء لأعراض الاجتماع انجح من هذا ! » (رسالة التوحيد ، ص ١٧١) .

الذاتي « للطبيعة وبالتالي عملية اجتزاء العالم بظواهر الطبيعة وقوانينها الباطنة فحسب ، فهو يفرض هذا فرضاً ويضعه وضعاً . والحق ان ما قام به حسين الجسر ليس في نهاية التحليل سوى عملية تجاوز فلسفي لأفق العلم . فبينما يقف العلم عند الظواهر ، يتخطى الفيلسوف هذه الظواهر وعللها الثانية أو الثانوية ليحاول ادراك العلة الاولى التي تكمن وراءها . وعملية التجاوز هذه مشروعة مسوغة تماماً عند الفيلسوف لكنها ليست كذلك في رأي العالم . ان هذا لا يعني في حسابان العالم أن ما يقرره الفيلسوف هو خطأ او غير مطابق للواقع ، لكنه يعني فقط ان العالم من حيث هو عالم لا يستطيع أن يجزم بصده بشيء ، لأنه ليس موضوع ملاحظة أو تجريب بالنسبة اليه . واذا كان الفيلسوف يأخذ هنا على العالم « قصر » دعواه أو « قصورها » فان العالم لا يملك أكثر من الصمت بصدد ما يقرره الفيلسوف من وجود موجودات مفارقة لعالم الطبيعة . وهكذا تصبح مشكلة حسين الجسر هي مشكلة الفلسفة والعالم في طبيعة كل منهما ، ويصبح الخروج من الصراع امراً عسيراً تماماً .

٦ - ومع ذلك فانه ينبغي القول أن محاولة كمحاولة حسين الجسر لم تكن لتذهب سدى على الصعيد الاجتماعي والتاريخي . فهي من ناحية قد لقيت صدى ممتازاً في الأوساط الدينية الإسلامية بحيث أصبحت تلقن دروساً في دور العلم لتحفظ على أجيال المسلمين الداخلة في العصر الحديث إيمانها واعتقادها في وجه الاخطار الماثلة في العلوم الحديثة . وانه لأمر مؤكد أن معظم المثقفين العرب والمسلمين قد قرأوا « الرسالة » و « الحصون » عند نهاية القرن الماضي وأوائل القرن الحالي فترك ذلك لديهم في أحيان كثيرة انطباعات ايجابية صريحة . ومن ناحية ثانية كان لهذه المحاولة تأثير تاريخي تبلّر في طرح المشكلة الاقتصادية في السنوات التالية لتأليف كتابي الجسر هذين . وعلى الرغم من ان احدى المقدمات التي انطلق منها الجسر تضمنت صراحة القول ان مباحث العلوم الكونية ليست من مقاصد الشريعة الاسلامية وان ما أجمل منها لا يهدف الا الى الدلالة على الخالق وحكمته - وهو عين ما ذهب اليه محمد عبده حين قرر ان ما جاء في كلام الأنبياء من أمر علوم الفلك والأرض ، فلنما يقصد منه النظر الى ما فيه من الدلالة على حكمة مبدعة أو توجيه الفكر الى الغوص لادراك أسرارهِ وبدايعة^(١) - الا أن الذي حدث عملياً ان « الفهم العلمي » للقرآن والاسترسال

(١) محمد عبده ، رسالة التوحيد ، ص ١٢٣ .

في بيان اتفاق مضمون الآيات القرآنية مع مكتشفات العلم الحديث قد أغريا كثيرين ممن جاءوا بعد حسين الجسر بحيث اندفعوا في هذا الطريق بدرجات من الحماسة متفاوتة . وقد استمر هذا الاندفاع إلى ما بعد منتصف قرننا الحالي .

ونحن نلاحظ أثر هذه النزعة التي تبنّاها الجسر لدى عدد من رواد الفكر المحدثين في الشام والعراق ومصر على الأقل ممن تعانق لديهم العلم والفلسفة والدين في آن واحد ، فأخذوا عن العلم الصورة البديعة لتكوين الكون والجسم الانساني كما كشف عنها علم الفلك وعلم الفسيولوجيا بشكل خاص مما يدلّ صراحة على وجود مبدع حكيم عاقل للكون والإنسان ، وأخذوا عن الفلسفة أدلتها التقليدية على وجود الله ، تلك الأدلة المستنبطة من الحركة ومن مفاهيم الإمكان والجواز والوجوب ومن العلة الفاعلة خاصة ، وربطوا هذا كله بالمقررات الدينية الاعتقادية . وهكذا جاء العلم الحديث والعقل السليم ليدعما من جديد مبادئ الإيمان وأسس الاعتقاد . وانه ليكفي هنا أن نشير الى ثلاثة من أولئك الرواد الذين ساروا في هذا الطريق وكان لما كتبوه رواج كبير في النصف الاول من القرن العشرين .

أما الأول فمصري ، هو الشيخ طنطاوي جوهرى (١٢٨٧هـ / ١٨٧٠م - ١٣٥٨هـ / ١٩٤٠م) الذي تميز بحبه للعلم والطبيعة وباعجابه بنظام العالم الموحي بوجود علة أولى له ، علة منظّمة غائية هي الله . لقد حث طنطاوي جوهرى - كما حث الكواكبي أيضاً من قبله - على دراسة علوم الطبيعة ، وبخاصة علمي الفلك والبيولوجيا ، وذلك بسبب دلالات هذه العلوم في مسألة « توحيد الخالق » وفي أعمال الحياة ^(١) . ففي علوم الطبيعة تتجلى خاصة مظاهر « العلة الغائية » في الكون . فالترتيب المحكم والنظام البديع والحكمة الكاملة في أجزاء الكون وفي أعضاء الانسان والحيوان تكشف صراحة عن ان للوجود خالفاً بديعاً حكيماً واحداً . وفي رأيه ان من اراد معرفة الله - اذ هذا هو « التوحيد الحقيقي » - فان عليه ان ينظر في عجائب هذه العلوم المدهشة ^(٢) . ولهذا السبب كرس طنطاوي جوهرى جزءاً كبيراً من نشاطه العقلي لدراسة العلوم والكشف عن هذه الجوانب فيها ، فألف سلسلة من الكتب كان أهمها : (جمال العالم) و (التاج المرصع بجواهر القرآن والعلوم) (والقرآن والعلوم

(١) طنطاوي جوهرى : نهضة الامة وحياتها ، القاهرة ، مطبعة الوا ، ١٣٢٦ / ١٩٠٨ ، ص ٤٣ .

(٢) المصدر نفسه ص ٣٩ وص ٢٣٩ .

العصرية) و (جواهر العلوم) و (الجواهر في تفسير القرآن الكريم) و (نظام العالم والأمم) و (نهضة الأمة وحياتها) ، جمع في معظمها عدداً كبيراً جداً من الملاحظات التي تقدم العلم حليفاً عظيماً وطبيعياً للإيمان ، وطريقاً ثابتاً لتأسيس مبادئ الدين الاعتقادية وقيام أخلاقه العملية بنظام مجتمع مدعوم بأركان المدينية الأربعة (الامارة والزراعة والتجارة والصناعة) وبالرياضيات والطبيعات والبخار والكهرباء ^(١) ، أي بالعلوم العقلية والعملية المادية التي لا تحقق للأمة القوة والمنعة والاستقلال فحسب — وذلك حين تعتمد على نفسها بحيث يكون كل قدوم ومنشار وابرة ونجار وحرارة وكهرباء ومدفع من عمل أيدي أبنائها ^(٢) — وإنما أيضاً درجة راقية من الكمال الانساني ، « الذي هو الغاية الحقيقية لوجود الانسان ، في عالم ظاهر سياجه الرحمة وباطنه العذاب ، عالم اختفت منه أخلاق النمر وسادته أخلاق الأسد ، والغالب من أممه دروينية يبتلع قويمهم ضعيفهم » ^(٣) .

بيد أن من الضروري أن يقال ان الشيخ طنطاوي جوهرى قد نزع بالاجمال في معظم ما كتبه نزعة خطابية شعرية أدبية لم تخل في كثير من الأحيان من سذاجة ظاهرة . ومن الواضح أن ثقافته الفلسفية لم تبلغ من الرصانة الدرجة التي تسمح له بأن يجابه بالجدية الكافية مجمل الصعوبات التي يثيرها دليل فلسفي خطير على وجود الله ، مستمد من العلة الغائية . ومع ذلك فان ميزته تكمن بالدرجة الأولى في النظرات الوجدانية السامية الى الطبيعة والعالم باعتبارهما الكتاب المفتوح الذي تتجلى فيه آثار الله في الخلق ، وكذلك في تحسين النظر فيهما في أعين المؤمنين الذين ينشدون أدلة اقناعية وجدانية لدعم ايمانهم العفوي البسيط ، وهو ما كان محمد عبده قد مال اليه وحث عليه .

أما الثاني فسوري هو العالم الدمشقي محمد جمال الدين القاسمي (١٢٨٣ هـ / ١٨٦٦م - ١٣٣٢ هـ / ١٩١٤م) صاحب الكتاب المشهور (دلائل التوحيد) الذي أتم تأليفه عام ١٣٢٦ هـ / ١٩٠٨م والذي استُقبل بُعَيْدَ نشره استقبالاَ حاراً في الاوساط الدينية في أنحاء كثيرة من العالم العربي والاسلامي .

(١) المصدر السابق ، ص ٥٨ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٢٤٠ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٦٢ .

والحقيقة ان (دلائل التوحيد) يعتبر تدعيماً للترعة التي ابتدعها حسين الجسري في تأسيس الاعتقاد على العقل الفلسفي والمنجزات العلمية . وهو إذ ينصب على قضايا التوحيد الأساسية لا يكاد يهمل دليلاً قديماً أو حديثاً ، فلسفياً أو كلامياً أو علمياً ، الا أورده من أجل تأكيد وجود الله خاصة فضلاً عن قضايا أخرى كحدوث العالم والنبوة ، في وجه المنكرين من الماديين الدهريين بصورة خاصة . لكنه لا يقف عند ذلك وانما يعود إلى فكرة جمال الدين الأفغاني في بيان الوظيفة الاجتماعية والعمرانية للدين في مقابل الأثر الهدمي في الهيئة الاجتماعية والعمرانية الذي يحدثه القول بالمذاهب المتناقضة للدين أي « المادية الدهرية » .

وهكذا نجد لدى القاسمي دليل « الشعور الفطري بالخالق » الى جانب « دليل العناية » العام ، و « دليل الاختراع » الرشدي ، و « دليل العلة الاولى الفاعلة » ودليل « الحركة » الارسطيين ، و « دليل الامكان » السينوي و دليل « الإحكام والاتقان » أو الدليل « الغائي » ، و دليل الترقى أو « لتفاوت في مراتب الموجودات » الافلاطوني ، و دليل « عشق الموجودات للكمال » الافلاطوني - الارسطي ، و الدليل « البشري الاجماعي » ، بالاضافة إلى عدد آخر من الأدلة الثانوية التي تصل بمجموع الأدلة الى خمسة وعشرين دليلاً ، تمتاز فيها عناصر الفلسفة الخالصة والعناصر الكلامية والملاحظات العلمية الحديثة والقديمة ، ويقتصر دور القاسمي فيها جميعاً على التركيب والتأليف والعرض (١) . لكن مما يثير الاهتمام هنا عند القاسمي اقتناعه الشديد بالعلاقة الوثيقة التي تربط الايمان بالعلم . فهو يرى أنه « كلما ازداد المرء علماً بالفنون الكونية ورسخت قدمه في العلوم الطبيعية ازداد بموجد الكون معرفة وبالآيات الدالة عليه بصيرة » ، وكلما قلت معارفه ابتعد عن الخالق بنسبتها . وكذلك « كلما ارتقى الانسان في العلم ولطف وجدانه بالفهم ونفذ عقله في أسرار الكون تمزقت دون روحه حجب المادة وانجلي له الوجود الاعلى على تفاوت كذلك في درجات الظهور والانجلاء ، تنتهي الى الاعتقاد بوجود واحد واجب يستحيل عليه أن يلبس لباس المادة » (٢) .

(١) محمد جبال الدين القاسمي : دلائل التوحيد ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، ١٣٢٦ / ١٩٠٨ ،

ص ١٣ - ٦١ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١١٨ . وهذا هو ايضاً ما ذهب اليه معاصر شامي آخر للقاسمي هو مصطفى =

ويتابع القاسمي كلا من الأفغاني وحسين الجسر في تكريس جزء مهم من كتابه لمناقشة المادية في قول أصحابها بأزلية المادة باعتبار ان هذا القول يمثل خطراً مباشراً على الدين . وهو يلجأ هنا الى أدلة فلسفية وكلامية تقليدية فضلاً عن الافادة من مكتشفات علم طبقات الارض (الجيولوجيا) ، تلك المكتشفات التي أبطلت القول بقديم الانواع مما سبق أن وقف عنده حسين الجسر طويلاً . لكن معظم أدلته تظل مشتقة من كتب القدماء من أمثال الفارابي ومسكويه والغزالي وابن رشد . وهو يتبع هذه الطريقة في مبحث (النبوات) وفي بيان الطابع المعجز للقرآن ، فإن كل أدلته مستقاة من القدماء . وهكذا نجد جنباً الى جنب عبارات مقتبسة من ابن سينا والجاحظ والراغب الأصفهاني والفارابي وابن رشد والنصير الطوسي واخوان الصفاء والماوردي وابن تيمية وابن حزم وغيرهم ، تهدف كلها الى تأسيس « النبوة » وتحديد حقيقتها ، والى التدليل على الأصل الالهي للقرآن ^(١) .

على أن ما يثير اهتماماً خاصاً في كتاب القاسمي ليس هو فقط العودة إلى فكرة الأفغاني في الوظيفة الاجتماعية للدين ، وإنما أيضاً الكلام على وظيفة نفسية للدين كما سبقت الإشارة الى ذلك . فثمة شيء أبعد من ذلك . لقد رأى « بعض الافاضل » أن الشرائع والاديان هي « وثاق الله تعالى في سياسة خلقه وملاك أمره » ، ونظام الألفة بين عباده وقوام معاشهم والمنبه على معادهم والراذع لهم عن التباغي والتظالم والمهيب بهم الى التعاطف والتواصل والباعث لهم على اعتقاد الذخائر من مشكور صنائع العاجل ومحمود ثواب الآجل ^(٢) ؛ وهذا حق . وانه ليتمكن أن يقال أيضاً ان آداب الدين وهدية هي الشرط الأساسي لتحقيق الكمال للانسان . « ذلك لان الانسان وإن تشقق عقله بالعلوم المادية والآداب العرفية لا تزال فيه نزعة من حب الاثرة والميل عن جادة الوسط المطلوب بين الافراط والتفريط في الامور ، سيما اذا امن اللائم وبعد عن الرقيب وانفسح له مجال التأويل ، فقد يصل الى الدرك الاسفل من هاوية الفساد وسوء الحال وهو يظنه اقتراباً من الكمال المطلوب وقد عميت بصيرته بما

= الغلاييني في كتابه (الاسلام روح المدنية) الذي نشره في العام نفسه الذي صدر فيه كتاب (دلائل التوحيد) أي في عام ١٣٢٦ / ١٩٠٨ : مصطفى الغلاييني: الاسلام روح المدنية ، بيروت ط ١٣٤٨، ١٩٣٠ ، ص ١٣ - ١٤ .

(١) المصدر السابق ، ص ١٢٣ وما بعدها .
(٢) محمد جمال الدين القاسمي ، دلائل التوحيد ، ص ٩٥ .

غشيتها من انواع التساهل ونزعات التأويل الباطل . وقد تمضي عليه الاحقاب في التجارب ليختار لنفسه ما يجده أوفق بمطلوبه من الكمال وامس بحاجة من الآداب ثم يرى بعد كل هذا الفساد انه لا يزال كما كان حيث ابتداء ، ولم يسترشد بعد على شيء من معالم الاهتداء . فهو كمن أجهد نفسه بالسير حول دائرة يطلب طرفها فلا يرى أمامه الا البعد غير المتناهي . وماذا عساه يتحصل بعد ذلك على شيء من مطلوبه ! اللهم الا أنه يكون زيادة الحيرة وكثرة القلق أو ربما استحوذ عليه اليأس المهلك فلا ارضا قطع ولا ظهرا أبقى . وأما المسترشد بهدى الدين الالهي فقد كُفي هذا العناء واستراح من تلك الحيرة حيث تكفل له من لا ينطق عن الهوى ببيان طريق الوصول الى السعادة المطلوبة على أحسن ما يرام من كل ما فيه من كمال انتظام . فالدين هو الداعي الى سبيل الرشd وطرق السعادة البشرية ليهتدوا بها الى المصالح التي تقوم بها حياتهم ، ويقوم معوج عملهم وينتظم في الحياة الدنيا شأنهم ، ويظهر جوهر كمالهم الذي يهينهم للترقي في سلم المدنية والتوصل الى السعادة الأبدية ^(١) .

ويعرف أثر الدين معرفة أفضل حين يعرف أثر « الإلحاد » وآفات الدهرية . فان من ألمّ الإلحاد بقلوبهم وتولت الالهواء نفوسهم يكونون « أجراً على الرذيلة وأجرى في سبيلها ، اذ لا زاجر من الايمان يؤنبهم ولا وازع يمنهم من اقتراف المنكرات والسعي بالفساد واجتراح السيئات » . أما الماديون الدهريون فإن من شأنهم . بما يقصدون اليه من « محو الاديان ووضع أساس الاباحة والاشراك في الاموال والأبضاع بين الناس عامة » ، أن يلحقوا بالنوع الإنساني وبأخلاق الأمة أخبث الآثار وأسوأها . وليس ثمة من نتيجة لمقدماتهم سوى « فساد المدنية وانتقاض بناء الهيئة الاجتماعية الإنسانية » ، لأن الذي لا ريب فيه هو ان الدين سلك النظام الاجتماعي ، وانه لن يستحكم أساس للتمدن بدون الدين البتة — « فإن الدين يقيد النفوس عن التدهور في الإثم وعن الاندفاع الى أنواع العدوان من قتل وسلب وهتك عرض ، ويحجز عن الغدر والخيانة وفعل كل خبيثة وعن الوقوع في كل رذيلة ، ويحمل العقول على كسب الكمال البشري وإعمال الهمة في كشف الحقائق وتعرف

(١) المصدر نفسه ، ص ١١٥ - ١١٦ .

أسرار الكون»^(١) . ويتابع القاسمي أحد كتاب «المقتطف»^(٢) في القول «ان التعطيل ، أي إنكار وجود الله ونسبة الإنسان اليه ، من مقوّضات دعائم العمران . ولا عبرة بثبوت العمران الآن بين الأقسام الذين شاع التعطيل عندهم لأنهم تربوا تربية دينية فرسخ في نفوسهم عمل الواجب وكراهة الكذب والاعتداء على الغير ونحو ذلك من الشرور . ولكن اذا نزع مبدأ الحلال والحرام الديني تعذر وضع مبدأ آخر يقوم مقامه ويرسخ رسوخه . ولذلك يوجس المفكرون شراً مما ستصير اليه حال اوروبا وامريكا في أواخر هذا القرن اذا انتشر التعطيل فيهما . هذا فضلاً عن ان التعطيل غير معقول لذاته ، ففرضه خطأ علمي كما هو ضرر اجتماعي ، والمجاهرة به تفضي إلى أكبر المضار على نوع الانسان » .

والقاسمي لا يقف عند هذا وإنما يقرر وجود علاقة قوية بين « التوحيد » و « المدنية » في التاريخ . فاليونان لم ترق أحوالهم الا حين ارتقت علومهم وارتفع فلاسفتهم فوق الوثنية لكي يكشفوا في الوجود عن اله واجب الوجود منزّه عن مخالطة المادة . وقد تم لهم هذا بفضل الجهود التي بذلها الفيثاغوريون وسقراط وافلاطون وارسطو . ووصلهم إلى مبدأ التوحيد قد ابقى شمس مدينتهم مشرقة في العالم قروناً متعددة . ولولا أنه لم يُحَلَّ بين قدماء المصريين — الذين عرفوا هم أيضاً مبدأ التوحيد — وبين أن يعملوا بما ينطوي عليه هذا المبدأ لأمكن لهم أن يصعدوا إلى أسنى الدرجات ، لكن رؤساء دينهم لم ينشروا هذه العقيدة بين العامة ، وذلك من أجل أن يبقوا على الوسائط وعلى صور العبادات التشبيهية الأولى فيضعفوا العقل والبصيرة والعلم^(٣) . اما أثر التوحيد في دفع العرب الى صف القيادة في الانسانية فلا يحتاج الى كبير عناء من أجل تبيّنه والاعتراف به .

وجماع القول أن القاسمي قد أدرك في النهاية أن التوحيد ليس مجرد تقرير لعقائد ذات طابع مجرد خالص يفرضها العقل فرضاً أو يستنبطها من ملاحظته للوجود والموجودات ، وإنما هو ذو صلة ايجابية بالتمدن وبحركة التقدم الاجتماعي والانساني

أما الثالث فعراقي هو السيد أبو المعالي محمود شكري الالوسي (١٢٧٣هـ -

(١) المصدر نفسه ، ص ١١٧ .

(٢) المقتطف : المجلد ٣٧ ، ج ٦ ، ص ١٨٩٨ ؛ دلائل التوحيد ، هامش ص ١١٧ .

(٣) القاسمي ، دلائل التوحيد ، ص ١١٨ - ١١٩ .

١٣٤٢هـ) حفيد مفتي الحنفية البغدادي شهاب الدين الألوسي (١٢١٧-١٢٧٠هـ) اللغوي المحدث وصاحب التفسير الذائع الصيت (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) (١) الذي يلجأ فيه ، كما يشير الى ذلك عنوانه نفسه الى فهم معنوي أو روحي للقرآن يظل مرتبطاً الى حد بعيد باللغة وبعيداً كل البعد عن التفسير «الروحاني» المتبع عند الباطنية . لقد لاحظ أبو المعالي الألوسي خطورة قضايا العلم الحديث في المسألة الدينية ، فبدأ له ان من الضروري ضبط الموضوع وتحديد القول فيه بطريقة تذكرنا بمحاولة ابن رشد في (فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال) ، يقول : « فقد شاع في عصرنا قول فيثاغورس الفيلسوف الشهير في هيئة الأفلاك ، ونصرة الفلاسفة المتأخرون بعد ان كان عاطلاً مهجوراً ، وهو القول بحركة الأرض اليومية والسنوية على الشمس وانها هي مركز نظامها وان الأرض إحدى الكواكب السيارة وانها ساجدة في الجو معلقة بسلاسل الجاذبية وقائمة بها كسائر الكواكب لا انها كما ذهب اليه بطليموس في الأفلاك كالمسامير في الباب - الى غير ذلك من قواعدها المشهورة وقوانينها المذكورة . وقد سماها المتأخرون (الهيئة الجديدة) ، لكونها شاعت في العصر المتأخر - والا فالقول بها متقدم جداً . فقد رأيت كثيراً من قواعدها لا يعارض النصوص الواردة في الكتاب والسنة . على انها لو خالفت شيئاً من ذلك لم يلتفت إليها ولم تؤول النصوص لأجلها . والتأويل فيهما ليس من مذاهب السلف الحريّة بالقبول ، بل لا بد من ان نقول ان المخالف لهما مشتمل على خلل فيه ، فان العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح ، بل كل منهما يصدق الآخر ويؤيده » (٢) . وهو يؤكد أن « الشريعة الغراء لم ترد باستيعاب قواعد العلوم الرياضية ، إنما وردت بما يستوجب سعادة المكلفين في العاجل والآجل وبيان ما يتوصلون به الى الفوز بالنعيم المقيم ، وربما أشارت لهذه الاغراض الى ما يستنبط منه بعض القواعد الرياضية » . ومع ذلك فان ما عرف العرب من « الأنواء » ، وما أقرت الشريعة من ذلك وما نبذت ، وما اشتملت عليه سور القرآن من معارف متصلة بالاجرام العلوية والأجرام السفلية .. يستحق أن يجمع ويرتب على وجه الاختصار

(١) شهاب الدين الألوسي : روح المعاني ، المطبعة الكبرى الميرية ، بولاق ، مصر المحمية ، ط ١٣٠١ هـ .

(٢) أبو المعالي محمود شكري الألوسي ، ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان ، ط ٢ ، المكتب الاسلامي ، بيروت ١٣٩١ / ١٩٧١ ، ص ١٠ - ١١ .

والصواب ليتم التحقق من مطابقته لما جاء في علم « الهيئة الحديثة » مطابقة تعضد أساس الدين وتقيم بنیان التوحيد . بيد أن الألوسي ينسب قضايا « الهيئة » هذه الى الفلاسفة بالدرجة الأولى ، هؤلاء الفلاسفة الذين لا يبدو أنهم قد أضافوا شيئاً جديداً الى ما سبق أن قرره قدماء اليونان . أما « العلماء » المحدثون الذين أقاموا منهجهم على أساس الفرضية والملاحظة والتجريب والقياس فلا يتبين الألوسي لهم وجوداً منفرداً متميزاً . لذا ينبغي الا ندهش كثيراً للجوء الألوسي مراراً كثيرة الى أقوال الشيخ محيي الدين بن عربي في تفسير الآيات القرآنية ذات الدلالة العلمية ، كما ينبغي ألا ندهش حين نراه يقرر « ان في كربة الارض اختلافاً »^(١) — فإن معتمده في المسألة أقوال القدماء من الفلاسفة والعلماء أو أشباههم ، لا العلم الحديث حقاً . وعلى هذا الأساس يراوح الخلاف في صورة الارض بين القول انها « مدحية » أي أنها كالبسيط ، والقول انها « كربة » . أما معياره في التحقق من المسألة فلم يكن على الإطلاق معياراً علمياً ، فهو يميل إلى ما قاله « الجحد » ، أي شهاب الدين صاحب (روح المعاني) ، تعقياً على قول ابن عربي إن كرة الأرض « مدحية » ، مما عبر عنه بهذه الكلمة : « والقلب يميل إلى الكربة »^(٢) . فالقلب لا التجربة هو المبدأ في العلم الطبيعي كما هو المبدأ في العلم الباطني . أما الحكم الأخير في أي صراع يمكن أن ينشب بصدد التحقق من قضية علمية ما رأى فيها العقل قولاً وأثبت فيها الشرع قولاً آخر فينبغي أن يكون بكل تأكيد « ما دارت عليه أفلاك الشرع وتترلت به أملاك الحق »^(٣) . أما تأويل النصوص المخالفة لقواعد العلوم بحملها على معنى قول العقل ف « ليس من مذاهب السلف الحرية بالقبول » .

ان مذهب الألوسي في مسألة العقل — أو العلم هنا — والنقل ، يستند إلى فكرة أساسية واحدة هي ان كلا منهما « يصدق الآخر ويؤيده » ، وان القرآن — كما يشير الى ذلك عنوان كتابه نفسه — « يعضد الهيئة الجديدة القويمه البرهان » . وهو في هذا يظل داخل الدائرة التي تصور في اطارها المشكلة معاصراه حسين الجسر والقاسمي . لكن الحقيقة هي أن الجسر يظل أبعد نظراً وأنفذ بصرأ من صاحبيه هذين . واذا كان

(١) المصدر السابق ، ص ٣٧ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٣٨ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٣٠ .

لهم جميعاً من ماثرة في الفكر العربي الإسلامي الحديث فهي في اقتحامهم دائرة الحوف التي أقامها اتباع العلم الحديث سياجاً لهذا العلم . لكنهم مع ذلك دفعوا خلتهم في طريق شائك جداً ، طريق التوفيق بين قضايا العلم الخالص وقضايا الدين « العلمية » ، والزعم الذي ذهب ببعض هؤلاء الخلف الى حد القول ان القرآن كتاب علمي وانه ما قضية أثبتها العلم الحديث الا ولها أصل في كتاب الله - وهو زعم أوقع عدداً من الكتاب في تخريجات وتفسيرات للسور القرآنية تجعل من القرآن نفسه موضوعاً للشكوك والأوهام حين لا تجعله موضوعاً للسخرية والتهكم . وفي كل الأحوال ينبغي أن يؤخذ على هؤلاء الكتاب « الدينين العلميين » أنهم خلطوا في أغلب الأحيان بين الدين والفلسفة والعلم خلطاً أحت فيه الحدود واضمحلت التميز والتمايز . أما أهمية العلم وأما حدوده فلم يدركها هؤلاء الرواد حتى الإدراك . ولربما أمكن القول ان معاصرنا من الكتاب الدينين المسلمين لا يزالون بعيدين عن فهم هذه الماهية وادراك تلك الحدود .

٧ - ولقد يمكننا أن نقف في تتبع أحوال « التوحيد » في العصر الحديث عند هذه الحدود ، اذ لا طائل وراء الاستكثار من الأمثلة التي لا تضيف شيئاً جديداً الى ما قرره الأفغاني ومحمد عبده والجسر والقاسمي والألوسي . كما كان يمكننا الا نتابع هذا الموضوع في الفترة التالية لمنتصف القرن الحالي . لكن من العسير علينا أن نسلك هذا المسلك حين نلاحظ أن ثمة حالات محدثة تستحق التسجيل ، حالات تنتمي الى الفترة المعاصرة لنا ، ويمثلها مفكرون كان لهم - وما يزال - فعالية فلسفية نشطة . ولعل أبرز هؤلاء المفكرين الذين يعنوننا هنا مباشرة محمد عزيز الحبابي من المغرب وعثمان أمين من مصر .

ان المحاولة التي قام بها الحبابي في مؤلفه الذي نشره بالفرنسية أولاً ثم نقله هو نفسه الى العربية : « الشخصية الإسلامية » ، تمثل فهماً فلسفياً شخصانياً « للشهادة » الإسلامية الأولى : « لا اله الا الله » ، كما تمثل فهماً للتوحيد معاصراً ، ينشد صاحبه بعث الحركة والحياة في علم الكلام التقليدي . وهذه المحاولة تذكّر بمحمد عبده . لكن من الحق أن يقال انها على الصعيد الفلسفي الخالص على الأقل تبدو أكثر غنى وتجديداً وخطراً ، وذلك بفضل الأبعاد المختلفة التي يكشف عنها الحبابي في عقيدة « الشهادة » وبفضل الموقف النقدي الذي يتبناه في مسألة « علمية » أو « عقلانية » وجود الله .

إننا لا نقف هنا على أرض العلم والعقل المنطقي الخالص كما كان الحال لدى المفكرين السابقين ولكن في عالم الإنسان باعتباره « شخصاً » ، أو « أنا » شعورياً ذا استقلال ذاتي يقف أو « يَتَمَوَّقُ » بالنسبة للإله الواحد الذي خلقه على صورته ، معترفاً بوحديته واستقلاله المطلق اعترافاً يتضمن الانفتاح على الأنوات الاجتماعية الأخرى والدخول في الـ « نحن » الاجتماعي الذي يمحو الأطر الضيقة للمعشر والقبيلة ليحل محلها الأمة والإنسانية . وهكذا لا يكون مدلول الشهادة ، بهذه الصورة ، ذا طابع عقلي جذلي بل يكون ذا مدلولات علمية وانطولوجية واجتماعية وأخلاقية وسياسية أيضاً .

ان الدلالة الأولى « للشهادة » الإسلامية تتمثل في وعي « الشخص » لذاته وعياً تاماً بحيث يؤكد واقعه المستقل وكرامته ووجوده الخاص ، أمام الكائن المطلق ، الله . هنا تكمن القيمة الانطولوجية للشخص ، وعلى الشهادة يترتب تأسيس علاقة معنوية مع الآخر ما دام « الانا والآخر » يشتركان في أداء الشهادة نفسها . ومن زاوية سوسيولوجية تكتسب الشهادة تشخصها وعيها في تكييف وجودنا وتصرفاتنا في مواجهة الآخرين وفي دخول « أنا » المؤمن في الـ « نحن » الذي تشيد بوجوده المجتمعات (١) .

والشخص « كليتة » تخضع باستمرار لضغوط قوتين متناقضتين : الجسد والفكر ، الطبيعة والروح . والإسلام يعترف بهذه الكلية غير المتجانسة ، لكنه يوجهها نحو توازن قوي يتم فيه « زواج » عقلي بين الملاك والحيوان في الإنسان ، فلا ينصرف هذا كلية الى الروح — اذ لا رهبانية في الإسلام — ولا يخضع كذلك للجسد . في هذا التوازن يتحقق للمسلم الفلاح في الدنيا والآخرة .

ثمّة معرفتان ممكنتان للإنسان ، معرفتان متكاملتان كلتاهما مجدية وضرورية : المعرفة الناتجة بالادراك والعقل ، والمعرفة التي يحياها المرء مباشرة من حيث هي معطى . ان وجود الله هو موضوع « معاناة » ، فنحن نؤمن به اولاً ثم بعد ذلك نلتجىء الى العقل لدعم الايمان والتدليل عليه ، وعلم الكلام لا يبدأ الا بعد أن يحصل الايمان (٢) .

(١) محمد عزيز الحبابي ، الشخصية الإسلامية ، القاهرة ١٩٦٩ (دار المعارف بمصر) ، ص

٢٧ - ٣٠ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٣٨ .

وعلى هذا الأساس تصير الشهادة ذات مضمون مزدوج : فهي من ناحية توجه الإنسان الى الطبيعة والنظر العلمي ، ومن ناحية ثانية تجعل الايمان ذاتياً بحيث يملأ هذا الايمان كل كينونيتنا ويجعلنا قادرين على التواصل بالخالق ومخلوقاته عن طريق الخير والصلاح. وهنا يصبح الرباط الذي يجمع بين المؤمن وربّه رباطاً « وجودياً » قبل أن يكون عقلياً ومعقولياً ، كما تصبح الصلة بين الأنا والآخرين صلة عاطفية تقوم على مفهوم « الرحمة » والبر . وحين يبدأ الإسلام بفرض الزكاة ثم يتبعها بإيتاء الصدقات فإنه لا ينشد سوى الارتفاع بالمؤمن الى مستوى الرحمة حيث تلتحم الزكاة بالصدقة في تجاوز نحو تصور جديد للعلاقات البشرية تشتمل فيه الرحمة في آن واحد على مفاهيم : زكاة واحسان وحنان وتعاطف ومساعدة وتضحية وإيثار للغير ، صدىً لقول الله : « ورحمتي وسعت كل شيء » ، ولقوله أيضاً : « ان الله كان بكم رحيماً » (١) .

ومعنى هذا ان الزكاة والصدقة لا تقدمان في الإسلام « الحل » لمشكلة الفقر الاقتصادية — كما اعتقد كثير من المفكرين السابقين والمعاصرين — وانما تقومان بوظيفة نفسية — اجتماعية خالصة هي بناء الهيئة الاجتماعية على أسس انسانية مستوحاة من الرحمة لا من « الثروة » وطرق توزيعها واستثمارها .

ان للشهادة نتائج عملية من أخطرها تفتح المسلم بفضل العلوم الشرعية والطبيعية . ذلك أن « دراسة الطبيعة ليست في الواقع الا استفساراً واستكناهاً لآيات الله التي هي دلائل قوته وقدرته الخلاقة » . فالمؤمن هو بطبيعته « كائن علمي » ، فرض الله عليه طلب العلم فرضاً . لكن العلم وحده غير كاف لاستكمال الشخص لانسانيته وإنما ينبغي أن ترفد العلم فرائض دينية ، عبادات ، بدونها يبتلى المجتمع بشخصانية « برومستية » . في القيام بهذه الفرائض تتحقق حياة روحية قوامها حبّ مزدوج : حب الله وحب الكائنات البشرية . والواقع ان حب الله ينطوي بطبيعته على حب مخلوقاته . وهو من ناحية ثانية يعني أن نحقق على مستوانا الصفات التي خص بها نفسه ، من صدق ورحمة وإنصاف . وما جاء في الحديث القدسي الذي يقول : « يا عبادي ! اني حرمت على نفسي الظلم وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا وكونوا عباد الله إخواناً » ، لا يحرم الظلم فحسب بل يفرض على المؤمن أن يحترم نفسه وان يحب

(١) المصدر نفسه ، ص ٣٩ - ٤٠ .

غيره — مما يذكّرنا بأخلاقية (كانط) في الفلسفة الحديثة (١).

ومن نتائج «التشخص» الذي تحقّقه «الشهادة» أيضاً ولوج الكائن البشري الى «عالم الحريات». وهذا العالم يقوم على المبادأة والاستقلال الذاتي والعقل. والنبى هو النموذج الذي ينبغى على المسلم الاقتداء به، فهو «المتبوع الاعظم» الذي جسد أقصى مرتبة من التوتر نحو التعالي والكمال والعمل بمشيئة الله. ومزايا التشخص يمكن أن تعرض لخطر جهاز انساني هو الدولة بحيث تتحطم تحت وطأته. وقد قدر الإسلام ذلك فأوجب على كل مؤمن مراقبة ممارسة السلطة ونصح اولي الأمر. ذلك أنه ليس للخليفة في الإسلام أي امتياز خاص، وشرعيته منوطة مباشرة بمدى خضوعه للشريعة، ولحوته الى استشارة أهل الرأي والأكفياء من الأمة، ولا تجب الطاعة له ولأولي الأمر الا اذا خضعوا هم أنفسهم للحقيقة ولإرادة الله التي تنشُد المصلحة العامة. ذلك ان الله وحده هو منبع «الأخلاقية»، والشهادة تعني أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذا كان المضمون الأساسي والأخلاقي للشهادة يوجب على كل فرد من الأمة أن يمارس مراقبة ديموقراطية مباشرة على سير الأمور العامة. بهذا تحدد الشريعة من جنوح الحاكم وذوي الجاه والسلطان، وترد هؤلاء دوماً الى السلطة العليا التي تمنع كل مساس بالكرامة الشخصية وتحول دون كل تسلط للقوي. وهكذا تصبح وظيفة الدولة الأصلية الاستجابة لارادة الأمة وخدمة كل شخص فيها والخضوع لمراقبة المجموع. وذلك أن الدولة التي لا تحترم الشريعة لا يجوز لها أن تطالب رعاياها بطاعتها؛ وهذا هو معنى كلمة خليفة الرسول الاول في خطبته المشهورة: «فان أحسنت فأعينوني وان أسأت فقوموني» (٢).

وأخيراً للشهادة أثرها الاجتماعي الأخلاقي الحاسم. ان كل شيء بمقتضى الشهادة يحدث على مرأى من الله. وهذا يبعث في نفس المؤمن «مخافة الله» فيجعل وعيه دائماً اليقظة، وضميره الأخلاقي ممتلئاً بالحياة والصفاء عاكساً الحضور الكلي الالهي هادفاً باستمرار الى «التجاوز» وإلى التطلع الدائم نحو «نهضة جديدة» لا يقف في وجهها حائل: لا كهنوت، ولا فكرة «خطيئة أصلية». ان «النية» وحدها هي التي تقو المؤمن «المسؤول» أخلاقياً في أفعاله وفي علاقاته بالآخرين وفي علاقات الجميع

(١) المصدر نفسه، ص ٤٢.

(٢) المصدر السابق، ص ٥٦ - ٥٨.

بالله . والقوة الفعالة التي تفود النية هي ما اصطلاح على تسميته في الأخلاق الدينية الإسلامية «بالقلب» ، الذي هو في نهاية التحليل مقر الحياة الباطنية ومعدن الالتزامية الأخلاقية^(١) . أما القائد الآخر للمؤمن فهو حرته بازاء كل سلطة بشرية أو كهنوتية ، حرية يقيم عليها الأمل ، ويتحرر بها الانسان من كل عالم للخطيئة ، وخاصة تلك الخطيئة التي لم يكتسبها بفعله الخاص وانما تعزى الى غيره ، أصلية كانت أم غير أصلية . فالمؤمن في الإسلام ليس مسؤولاً عن أخطاء غيره : « تلك أمة قد خلت ، لها ما كسبت ، ولكم ما كسبتم ، ولا تسألون عما كانوا يعملون » (البقرة : الآية ١٤١) . فليس ثمة مسوِّغ للقلق عند المسلم . وحبه لله العادل الذي لا يظلم الناس شيئاً هو أكبر مسوِّغ للأمل . والذي يبقى عليه بعد ذلك أن ينخرط في الوجود بحيث تلتحم عنده القيم الدينية والقيم الدنيوية ، بعيداً عن كل سلطة كهنوتية ، ليدفع بأتمته وبالإنسانية في طريق التقدم^(٢) . وليس صحيحاً ما ذهب اليه (لويس جارديه) من القول ان انعدام وجود كهنوت تشريعي في الإسلام قد ساهم في حركة التجمد والانحطاط في الإسلام^(٣) : ذلك أن من شأن الجهاز الكهنوتي أن يقف حاجزاً بين المسلمين وبين الله وبالتالي بينهم وبين الخطو نحو الامام . ثم ان غياب الاكليريكية هو مصدر للحرية الشخصية ومنع لإمكانية الاجتهاد في الدين والدنيا . وبعد هذا كله أو قبل هذا كله يرفض الإسلام نفسه أي جهاز كنسي لأنه يرى أنه ليس في امكان أي إنسان أو أية جماعة مهما كانا ، تجسيد « سر المصير » و« التعالي »^(٤) . والحق ان أسباب تدهور الإسلام لا تعود الى « بدور ذاتية » فيه وإنما الى عوامل خارجية بالدرجة الأولى قد يمكن أن يشار من بينها الى عوامل جغرافية واقتصادية وإلى غزو « التصوف » للإسلام ودفعه المسلمين إلى التواكل والطرقية والاعتقاد بتفاهة الزمن وبلا واقعية العالم ، وبالتالي الزهد في العالم^(٥) . أما العناصر الذاتية التي ينطوي عليها الإسلام بالطريقة التي تحددت آنفاً فإنها لا تحتوي إلا على بدور التقدم والتمدن .

(١) المصدر السابق ، ص ٦١ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٣٤ - ١٣٩ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١١٨ / و : Classicisme et Déclin Culturel dans : l'Histoire de l'Islam, Paris, 1957, p. 99.

(٤) الحبابي ، الشخصية الاسلامية ، ص ١١٦ .

(٥) المصدر نفسه ، ص ١٢٠ .

ويظل مع ذلك من الضروري في رأي الحبابي الالحاح على الطابع « الاستبطاني » للدين وللشهادة وعلى المنطلق الذاتي لوجود الله نفسه . ومعنى ذلك أن علينا ألا نلتمس أدلة علمية على وجود الله ، ولا على نكران هذا الوجود أيضاً . ذلك أن العلم لا يطمح في أكثر من معرفة العالم بنسبية تسيطر على جميع قدراته ومقدراته . العالم هو موضوع العلم ، أما المطلق فليست لدى العلم أية طاقة على ادراكه . ولهذا كانت دعوة الإسلام في تقديره موجهة الى التأمل والحدس واستعمال النظر من أجل ممارسة « التجربة الباطنية لوجود الله » ، ولم تكن موجهة الى « العقل المنطقي » . ان الايمان كالحب ، ينطلق من الاستبطان ومن أعماق الكائن البشري ، لذا لم يكن في حاجة إلى حجج عقلية لكي يتم الاقتناع به . وكما أن « الحنين الى الوطن » هو شعور لا يمكن نكرانه باسم العقلانية والمنطق ، كذلك « الحنين الى الله » لا يمكن أن يربط بالعقلانية . والذي لم يمارس مباشرة تجربة الايمان لن يؤمن أبداً ولكنه كذلك لن يستطيع البرهنة على أن الإيمان عبث ، أو أنه ليس واقعاً معاشاً . وإن أية محاولة لادراك وجود الله على مستوى عتبات ادراكاتنا الحسية تنطوي على تناقض منطقي وجور على الحواس لا مسوغ له . ذلك أن ما تؤكده « الشهادة » ليس هو وجود الله ، لأنه وجود غير محسوس - وتلك خاصته الصميمية - : إنه وجود لا كالموجودات فلم يريد المتكلمون اخضاعه لعقل يتمنطق ولعلم يغرق في الكم؟ فلا بد من أن ينبثق الايمان بوجود الله عن الوجدان ، عن القلب ، تلك المضغطة ذات المنطق الخاص والمنهج الخاص ، وإلا تجمّد مفهومنا لكيثونة الله ولم يعد الله الجوهر الأكبر ، جوهر كل الموجودات . وغلطة المتكلمين الكبرى تكمن في أنهم لم يعرفوا هذا الفرق فأثت مناقشاتهم غير ذي خصب ، وبدون حرارة (١) .

لا شك أن نظرة الحبابي تنطوي على قدر عظيم من الثراء الإنساني والعمق النفسي ، كما سبق أن أشرنا . لكنها تنطوي أيضاً ، وربما بالقدر نفسه ، على محاذير ومخاطر واضحة . وأول ما يمكن أن يؤخذ عليها اسرافها في اغراق الايمان في بلعة « التجارب الذاتية » الخالصة بحيث توحّد في نهاية الأمر بين قيمة التجربة الايمانية وقيمة التجربة الإنكارية ، وتجعل من شجب النصوص الدينية المتكرر لموقف « المنكرين » عملية واهية المسوغات . وهي حين ترد الايمان الى حالة من « التوتر الباطني » فحسب -

(١) المصدر السابق ، ص ٧٣ - ٧٤ .

وهي حالة لا تتيسر لكثيرين من الناس ، لما لها من صلة بالتعقيد الفيزيولوجي والبيولوجي في الإنسان — تسد الطريق أمام أولئك الذين لا يستطيعون أن يروا الله الا من خلال ملاحظة العلاقات الموضوعية داخل العالم الواقعي . لا شك أن الموقف الكانتي الذي يتبناه الحبابي — ويحرم عليه ادراك الله المطلق على مستوى عتبات إدراكاتنا الحسية المحدودة — هو قوي الى حد بعيد . لكنه في الواقع لا يجد التسوية الكافي الا اذا اعتقدنا أننا ندرك الله في ذاته على عتبة هذه المحسوسات ، أي داخل العالم الحسي . لكننا لسنا ملزمين بدعوى من هذا القبيل . والمسلم أول من ينادي بالاعتقاد بأن الله وجود لا يمكن الاحاطة به أو ادراكه في ذاته . ان قصارى ما يدعيه على مستوى المحاكمة العقلية والمنطقية والعلمية هو القول اننا ندرك وجود الله بآثاره في المحسوسات فحسب من حيث هو علة للعالم لا بد وأن تترك في معلولاتها آثاراً تدل عليها . صحيح أن قضايا العلم قد وصلت إلى درجة من النسبية بات معها الاعتماد على مقرراته من أجل البت في أمور ميتافيزيقية ينطوي على مخاطر كثيرة ، فضلاً عن أن التزوع العملي النفعي ، والتركيب « الوظيفي » الخالص لقضايا العلم قد أصبحا يقضيان جدياً باستبعاده شيئاً فشيئاً من دائرة الطموح لادراك الطبيعة الموضوعية للموجودات ، الا أن الحال لم يصل الى درجة تبعث على اليأس تماماً من واقعية كل مقرراته . وإنه ينبغي علينا من ناحية ثانية التمييز بين الاعتماد على أسس العلم التجريبي وتذبذباته ، وبين الاعتماد على قوة في الإنسان هي « العقل » ذات حدوس وجودية مباشرة تتصف بالبدهة والموضوعية وتسمح بادراك مضامين ميتافيزيقية في الواقع المدرك على عتبة « الحس المشترك » ، بغض النظر عما يراه العلم على عتبة المدركات اللامتناهية في الصغر أو اللامتناهية في الكبر . ان هذه القوة تظل هي الأمل الأكبر لدى عدد كبير من الناس ممن تستعصي عليهم التجربة الذاتية الباطنية لوجود الله . وأخيراً أليس من المرجح أن ينتهي هذا الضرب من المعاناة الحدية أو الذوقية الذي يرجي تأسيس وجود الله عليه إلى موقف « صوفي » صريح ينتهي عاجلاً أو آجلاً إلى « طُرُقِيَّة » تعرقل « التقدم » كما حدث مراراً كثيرة في مدينة الإسلام وفي المدن الأخرى ، وكما لاحظ ذلك وألح عليه الحبابي نفسه !

ومع ذلك فان المشكلة هي أعقد بكثير من أن تحل على مستوى الصراع الجدلي للمواقف المتفردة . والذي لا نملك نحن الا أن نقرره — وهو ما لا نعتقد أن الحبابي

ينكره علينا لأنه يلتقي مع الشخصانية عند نقطة ما - هو ان جميع الطرق الى الله ، التي تمنح صاحبها القناعة والطمأنينة ، ذاتية كانت أم علمية أم عقلانية - بحيث تملك عليه كامل كيانه ووجوده الشامل وتقوده في دروب النجوع والتقدم ، هي بالنسبة للإسلام ، طرق مشروعة لا يجوز لأحد إنكارها باطلاق وتفرد .

أما تجربة عثمان أمين التي عبر عنها في ما أسماه بالفلسفة « الجوانية » فإنها ، وإن كانت تقرب من الشخصانية عند نقاط كثيرة إلا أنها تبدو امتداداً لنظرة محمد عبده وبرجسون وإقبال الاستمولوجية . ومع أنها تبدو لصاحبها فلسفة مفتوحة أو طريقة في التفلسف لا « مذهباً فلسفياً » مغلق الحدود ، إلا أنها تبدو كذلك له « أصول عقيدة وفلسفة ثورة » (١) . والحقيقة أن الجوانية عند عثمان أمين ليست في نهاية المطاف إلا العالم مدرّكاً بقوة الوعي الديني الباطني ؛ فهي اذن طريقة روحية لرؤية الأشياء . انها ، كما يقول عثمان أمين نفسه ، « تفلسف مفتوح على النفس وعلى الدنيا ، متعرض لنفحات السماء في كل لحظة ، وطريق مبسوط أمام الوعي ينتظر السالكين الى يوم الدين » . إنها فلسفة تحاول أن ترى الأشخاص والأشياء رؤية روحية ، بمعنى أن تنظر إلى المخبر ولا تقف عند المظهر ، وأن تلتمس « الباطن دون أن تنقع بالظاهر وأن تبحث عن الداخل بعد ملاحظة الخارج ، وأن تلتفت دائماً إلى المعنى وإلى القيمة وإلى الماهية وإلى الروح من وراء اللفظ والكم والمشاهدة والعرض والعيان » (٢) .

ويكشف عثمان أمين نفسه عن المنطلقات القرآنية والنبوية للجوانية حين يرد أصولها الى قول الله : (لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) ، وإلى الحديث النبوي الذي يقرر أن لكل انسان جوانياً وبرانياً . فالآية والحديث في رأيه ينطلقان من الإنسان ويقدمان الذات على الموضوع والفكر على الوجود والإنسان على الأشياء والروية على المعاينة ، أي أنهما يعبران عن مثالية مقترنة بالواقعية ، ترسم فيها صورة الحياة بجهد باطني موصول ما يلبث أن يتجه نحو الاصلاح الخارجي أو المادي ، وتحول فيها النفس إلى وجهة الخير الأخلاقي لتكون أساساً لاصلاح المجتمع فيتم بذلك تحقيق مركب ذي حدين : الجواني من الباطن والبراني من الخارج ، بينهما رابطة واعية حيث تركتي النفس والجسم وتقيم التوازن بين الحياة الروحية والحياة

(١) عثمان أمين : الجوانية ، أصول عقيدة وفلسفة ثورة ، دار التلم ، ١٩٦٤ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١١٣ .

الدينيوية للإنسان على أساس من الأخلاقية العاملة»^(١). وليس ثمة شك في أن الجوانية تعكس معرفة ميتافيزيقية روحية فلسفية تضع صاحبها فلسفياً في إطار المثالية الفلسفية التي يدخل في تيارها فلاسفة من أمثال سقراط وأفلاطون والغزالي وديكارت وكانت وهيجل وبرجسون وهيدجر. وهذا واضح تمام الوضوح في تحليله لمبادئ الحياة الجوانية. فنحن «لا نستطيع أن نسبر أغوار الحياة الجوانية مهما استطعنا بالأدوات العلمية، إلا بأن نحياها بأنفسنا وأن نتحمل مسؤولية معاناتها، فكما أن أحداً لا يستطيع أن يموت لنا، فإن أحداً لا يستطيع أن يحيا أو أن يفكر لنا» كما يقول هيدجر. وهذا التعاطف العقلي أو الجهد الجواني هو ضروري لكل بحث قويم ولكل ثقافة عميقة، ولكل مسعى صادق. لذا كانت الجوانية منظوية على ميتافيزيقية يسميها عثمان أمين «ميتافيزيقا الرؤية الواعية»، هي أقرب في الواقع إلى الرؤية الفنية، أو أنها «رؤية روحية نفسية هي الرؤية بالعين الداخلية أو عين البصيرة كما يقول الغزالي أو بعيون الروح كما يقول أفلاطون»، رؤية تسجل «لحظات الإلهام الداخلي» التي تتجلى فيها الحكمة والتجربة والروية الإنسانية^(٢). وليس غريباً بعد هذا أن يعتبر عثمان أمين الجوانية «مثالية روحية» يمثل الدين بعدها الحقيقي، كما أنه ليس غريباً أيضاً أن يحمل على خصوم المثالية وعلى المدنية الغربية التي عادت الروح وبوّأت العلم المادي مكانة ما كان ينبغي أن تكون إلا للروح، وهو يقول: «والجوانية مؤمنة إيماناً راسخاً بأن القوة الحقيقية هي قوة الروح والمثل الأعلى، وإن السلطة التي ظفر بها الإنسان على العالم الخارجي، عالم المادة والأجسام، قد أضلته عن قوته الأصلية التي هي المثالية والروحية. ولقد رأى غاندي بعينه مشهد ذلك الصراع الدموي العنيف الذي قدمه الغرب إلى العالم في مستهل هذا القرن حين جلب إليه أروع الانتصارات العلمية فهاله هذا المزيج الغريب من التقدم والهمجية، أو من العلم والجهالة فلم يتردد حينئذ في أن يصبح: «إن التقدم الحديث كما يمثل الغرب في أيامنا هذه، قد أحل المادة مكاناً من حق الروح وحدها أن تتبوأه، فنتج عن ذلك أنه قد بوأ العنف عرش النصر، وقيد الحقيقة والبراءة في أصفاد الرق والاستعباد». ولم يكن هذا رأي غاندي وحده في أزمة العصر، فان (أينشتاين)، أحد أقطاب العلم المعاصر، يقول: «إن العلم لم يستخدم حتى اليوم إلا في خلق العبيد: ففي زمن الحرب يستخدم

(١) المصدر السابق، ص ١٢١ - ١٢٣.

(٢) المصدر السابق، ص ١٢٥ - ١٢٨.

العلم في تسميئنا وفي تشويئنا ؛ وفي زمن السلم يجعل حياتنا قلقاً مرهقة منهوكة . لقد كنا ننتظر أن يستعين الناس بالعلوم على الانصراف الى الحياة العقلية ، فينالوا بذلك أكبر حظ من الحرية ، ولكن بدلاً من ذلك صيرتهم العلوم عبيداً للآلة . ان السواد الأعظم من العمال ينفقون زمانهم الطويل الرتيب الخالي من البهجة وهم في أشد حالات التبرم والمضض ، ولا يمنهم ذلك من الارتعاد خوفاً على مرتباتهم الضئيلة . وقبيل الحرب العالمية الأخيرة أصدر العالم الطبيب الكسيس كاريل كتابه المشهور (الإنسان ذلك المجهول) فصرح بأن الأزمة التي يعانيها إنسان هذا القرن أزمة منشؤها عدم الانسجام بين القلب والعقل وبين الروح والمادة ^(١) . لقد أوقع تقدم العلم التطبيقي الإنسان في « غربة » مروعة . وليس ثمة من مخرج له من هذه الغربة إلا بإحراز تقدم في « علم الروح » وفي الانتصار للمثالية . أما السليبيون أو العدميون الذين جعلوا ديدنهم التهجم على كل مثالية في الفكر أو في العمل ، كما يقول كارل ياسبرز ، فإنهم لا يسيئون إلا إلى أنفسهم وإلى أمتهم وإلى الإنسانية . وإذا كانت الفلسفة حقاً لا تستطيع أن تصنع الخبز كما يقول بعض المتنكرين ، فإنه لا مسوغ للتردد في القول أنها « تستطيع دائماً أن تصنع الأفكار » ، ومن ثم « تستطيع أن تصنع التاريخ » . والذي لا شك فيه عند عثمان أمين ان الفلسفة الجوانية ، « في استنادها إلى تركية الوعي الإنساني الشامل ، ودعوتها الفكر إلى الالتفات إلى ذاته ليجد فيها سبب الأشياء وقوامها ، وفي توجيه النظر إلى الاحتفال بالمعنى والفكرة والمثال » ، تقدم منهجاً « لا يزال كبير الأهمية لفهم العالم وفهم الإنسان ، فضلاً عن أنه يفسح الطريق لرسم المثل الأعلى ، وتخطي ما هو كائن إلى ما حقه أن يكون ، ومجازة الواقعة إلى « القيمة » ، يث الإيمان بقدرة الروح الخالص على العلو على حدود الواقع في المكان والزمان ، واليقين بحرية الذات الواعية في اصلاح الفرد واصلاح الجماعة » . كما أن الذي لا شك فيه هو ان الدين — من حيث انه تجاوز للوجود الظاهر الحاضر وإيمان بوجود أبدي لازماني مجاوز للآني والمكاني المشاهد — يمثل « البعد الجواني » الحقيقي للإنسان . فان الاعتقاد بأن في العالم ثنائية : عالم الطبيعة وعالم الروح ، أو عالم الشهادة وعالم الغيب ، يشد صاحبه المتعلق بعري الدين إلى عالمين : عالمه الروحي الجواني الذي يحسه زائراً بالحدوس والأفكار والطاقات ، وعالمه المادي البراني الذي يقتضيه أن يشارك في شؤون الجماعة بأوفى نصيب ، وذلك إلى أن يهتدي إلى الطريق

(١) المصدر السابق ، ص ١٣٧ - ١٣٩ .

الذي يعينه على أن يوفق بين أعمق حاجات الروح وبين ألزم واجبات المجتمع .
والدين ، من حيث هو دين ، يوجه الإنسان الى ذلك البعد الجواني فيه : يدعوه إلى
الإيمان بقوة غيبية فائقة ، ويدعوه إلى الإيمان بوجود اله قديم وجوده هو مصدر
كل وجود ، وسلطانه أعلى من كل سلطان ، والهاماته مصدر كل علم وعرفان (١) .

وأهم من هذا كله ان المثالية الجوانية تبدو لصاحبها « دعامة كل ثورة واعية
واصلاح مستنير » . ذلك أن الجوانية من حيث هي في صميمها فلسفة وعي ومثال
وقصد وقيمة « قد اتخذت لنفسها شعار الإسلامى العملي ، شعار الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ، ورأت هذا المبدأ فرض عين لا فرض كفاية وجعلته مبدأ من
مبادئ الوعي الإنسانى الذي يعنى الناس كافة ، لأن الضرر الناشئ من ذبوع المنكر
في مكان من العالم يصيب الأمة كلها بل الإنسانية بأسرها » . ويترتب على هذا أن
المثالية الجوانية إذا دعت الى مراقبة النفوس ورعاية المثل ومراجعة القيم فليس في هذا
دعوة للإنسان إلى ترك العمل او اعتزال العالم ، فيكون عالة على غيره مفتقراً اليهم ،
بل ان موقفها من أول الأمر دعوة كل واحد إلى ممارسة الحرية ، « ومن ثم السعي
والتشجير والمغامرة في الدنيا ، وبعبارة أخرى : دعوة لإنسان الغد إلى إصلاح جوانيه
حتى يصلح الله برآنيه » . لذا لم يكن غريباً أن يكون أعلام هذه الفلسفة وممثلوها هم
صناع التاريخ ومشيدى دعائم البطولة ، لان الجوانية تعبر عن وعي مستنير يتبعه عمل
خلاق يقيم حياة الفرد والمجتمع على القيمة الروحية والمثل العليا المؤسسة على دعائم
الصدق في القول والاخلاص في العمل . وهذا التحديد للجوانية هو الذي ينتهي
بصاحب الجوانية إلى تقرير القول « ان الجوانيين لا يستطيعون أن يخاطبوا إلا النفوس
الممتازة ، ولا أن يُسمعوا أصواتهم الا للضمائر الحية » (٢) .

لكن هذا التقرير الأخير لا يمنع عثمان أمين من القول إن الجوانية « فلسفة ثورية
اصلاحية معاً » ، وإن لها مضموناً صريحاً يتمثل في أنها « روح الاشتراكية العربية »
التي عبر عنها الميثاق وشيدها في مصر صاحب « فلسفة الثورة » جمال عبد الناصر .
ذلك أن « فلسفة تحاول أن تزاوج بين الذات والموضوع ، وأن تجمع بين العقل والقلب ،
وأن تؤلف بين النظر والعمل ، وتدعو في سير الفكر وسلوك الحياة إلى خلوص النية

(١) المصدر السابق ، ص ٢٥٥ - ٢٥٦ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٢٦٢ .

واستواء السر والعلانية ، ومجانبة الرياء والتظاهر ، وتعتد في تربية الشخصية وتهذيب النفس بالقدوة الحسنة والمثل الطيب اعتقاداً منها أن تأثير الأفعال أشد وقعاً من تأثير الأقوال ، وتجاهد في تبصير أبناء العصر بأن مبادئ البراني للجواني هي مصدر كثير من آفات المجتمع ، وإن العنصر الإنساني أساسي في حل المشكلات السياسية ، وإن الأديان قادرة على هداية الإنسان ، وإن كل إصلاح حقيقي يتطلب تغييراً في المحور لا تغييراً في الكم والمقدار — إن فلسفة هذا شأنها هي فلسفة ثورية إصلاحية معاً : أما الثورة فتريد القضاء على الفساد الطاغى الناشئ من اهدار القيم العالية التي عاشت عليها الإنسانية الواعية زماناً قبل أن تجيء حضارتنا المادية إلى الوجود ؛ وأما الإصلاح فيبغى مواجهة الأزمة التي يعاني منها الجيل الحاضر — ومنشؤها فقدان الروح وضياح الإيمان وغربة الإنسان^(١) . ولأن الجوانية تؤلف بين الواقعية والمثالية ، ولأن « الاشتراكية » هي في الأصل فكرة ، أي حقيقة مجردة مثالية موجودة وجوداً غير مشخص ولا مقيد بحدود الزمان والمكان ، تقابل حقيقة عيانية واقعية ذات حياة مكانية وزمانية محددة هي « المجتمع العربي » ، فإن النتيجة هي أن الجمع بين المثال والواقع ، أي بين الاشتراكية والمجتمع العربي لتشييد « الاشتراكية العربية » ، لا يمكن إلا أن يطابق معنى الجوانية . ونظرة تحليلية إلى المبادئ الاشتراكية التي انطوى عليها « الميثاق » وصرح بها الرئيس جمال عبد الناصر تؤيد هذا المذهب . فإنه لا نزاع في أن المبادئ الاشتراكية العشرة التالية هي مبادئ جوانية : الحق في السعادة وفي المتع الروحية والمادية ؛ تكافؤ المصلحة الشخصية مع مصلحة المجموع ؛ تهيئة الفرص والوسائل المتكافئة لجميع الأفراد من أجل نمو كامل متنوع متفاوت وفقاً لتفاوت أذواق الأفراد ومواهبهم واستعداداتهم ؛ القضاء على الامتيازات وتحقيق المساواة الاقتصادية والسياسية ، محو الطبقة والغاء الفروق الاجتماعية ؛ قيام نظام اجتماعي متكافل لا سيادة فيه لطبقة دون طبقة ؛ المشاركة في الثروة العامة ؛ توزيع الثروة توزيعاً عادلاً بحسب الجهود المبذولة ؛ جعل الحرية واقعاً فعلياً ؛ تكييف المبادئ الاشتراكية للتمشي مع العلم والدين والتاريخ والكرامة الإنسانية^(٢) .

تلك هي حدود الجوانية ، كما يتصورها عثمان أمين ويحيها . وعلى الرغم من

(١) المصدر السابق ، ص ٢٦٣ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٢٤٢ — ٢٤٤ .

أن الطابع « التلفيقي » هو السيد فيها ، إلا أنها تعبر في جوهرها عن جهد روحي مكثف ينشد التشخيص في جهد موضوعي أو اجتماعي . ولقد يمكن أن يؤخذ على صاحبها نسبتها الى « الجوانية » باطلاق اذ هي في الحقيقة « جوانية برانية » معاً ، ولكن يشفع له أن اللغة تسمح بتسمية الكم ببعضه . بيد أن أحد الانتقادات الجادة التي يصح أن توجه إلى الجوانية يمكن أن تأتي من دعوى صاحبها ان الجوانيين ينشدون الإصلاح الاجتماعي من ناحية — وهذا يتضمن الاعتراف بأن المجتمع القائم هو عبارة عن افراد غير صالحين ، نفوسهم وعقولهم فاسدة أو ذنية أو متخلفة — وان الجوانيين لا يستطيعون أن يحاطبوا إلا النفوس الممتازة ولا أن يسمعوا أصواتهم إلا للضمانات الحية من ناحية ثانية . فهذه « الرواقية » المتعالية الشماء ستجد نفسها بالضرورة عاجزة عن التصدي لإصلاح الافراد والمجتمع ، لأن الإصلاح والثورة كليهما ، ليس لهما من موضوع سوى الضمانات اللا- حية والنفوس اللا- ممتازة التي يحفل بها الواقع المشخص .

ومع ذلك فإن لفلسفة عثمان أمين الجوانية مزاياها التي لا تنكر ودلائنها التي لا ينبغي إغفالها . فهي تمثل ارتكاسة الروح في وجه « التكنية » ، وسمو الإنسان على الطبيعة ورد اسراف المادية إلى حدود العدل . وهي من ناحية ثانية دعوى للمرح والتفاؤل ولسعادة الإنسان ، ولالحاق الهزيمة بشطط المدنية الحديثة . وهي أخيراً دلالة حية على أن مبدأ العلاقة بين الإنسان والعالم ، وبين الإنسان والله ، ليس هو فقط العقل الجاف الخالص والمحاكمة المنطقية العاطلة من كل حياة ، وإنما هو أيضاً الشعور النابض بالحياة وبالتوتر الروحي الذي يحول الإنسان من حالة الرؤية أو الوعي الباطني إلى حالة الفعلية الحية الخارجية ، بحيث يصبح الدين ومبادئه مصدر فعل وتغيير وإصلاح .

فيحق لنا إذن أن نعتقد بأن الفكر الاعتقادي الإسلامي الحديث ، على الرغم من نقاط الضعف الفلسفية والعلمية فيه ، قد تحرر في أواسط هذا القرن من قيود وتصورات كثيرة كانت تكبله وتمنعه من أن يقوم بدور فعال وحيوي في الحياة النفسية والاجتماعية والأخلاقية للمؤمنين ، وأنه قد انتقل من حالة التجريد والسكون والفقر إلى حالة من التنوع والحركة والثراء لم يعد من السهل إطلاقاً رده عنها . وانه لأمر مؤكد في كل الأحوال ان طريق « التوحيد » ما زال بعيداً عن نقطة نهايته ، وأن الكلمة الاخيرة فيه لم تُقَلْ بعد ، وأغلب الظن أنه لن يقولها أحد من البشر على الاطلاق .

الفصل الخامس

دروب الفعل

يا لها من مفارقة كبرى تلك التي ينطوي عليها الاعتقاد بأن تقدم الإسلام وتقهقره في التاريخ يعودان كلاهما إلى علة واحدة هي البؤرة السياسية التي تكمن في ثنايا هذا الدين نفسه ! ومع ذلك فإن المسألة هي أعقد بكثير من هذه الصورة التي يتودّ بعض السياسيين المحدثين أن يردوا اليها واقع الأمور . حقاً لقد بلغ الإسلام أقصى درجات انتشاره وأعمق مواطن نفوذه بفضل انخراطه الفعلي المباشر في الحياة الدنيوية وتحمله لأعباء المهوم الاجتماعية والمشاكل السياسية والأبنية الأخلاقية للمجتمعات التي ارتبط مصيرها به . لكن هذه الفعاليات المتباينة ليست الا تجليات لكل معقد يصعب تماماً تحديد أكثر العناصر فعالية فيه . ومن المؤكد أن أية نظرية تجتزئ بهذا الجانب أو ذاك لتجعل منه المحرك الأول أو « علة العلل » في صعود الإسلام أو هبوطه ، هي نظرية يصعب علينا أن نجد لها التسويغ الكافي في التاريخ . ومع ذلك لا يملك الباحث الا أن يلاحظ أن الفتوحات التي وسعت من رقعة الإسلام الجغرافية والثقافية ترجع بالدرجة الاولى الى باعث ديني سياسي . ولقد يمكن القول أنها في مبدئها ذات طبيعة سياسية ، وذلك بسبب حرصها على ربط عملية « الهداية » الدينية بالتنظيم الاداري والاجتماعي والسياسي لمجتمع بات يتخذ شيئاً فشيئاً شكل تنظيم حكومي ، أو شكل الدولة . ومن ناحية أخرى يعسر تماماً التناكر للقول إن هذا المبدأ نفسه ، في إحدى صوره ، هو الذي بعث على الحلفاء الاولى داخل الجماعة الإسلامية ، تلك الحلفاء التي دارت حول مسألة « خلافة » الرسول في حكم المؤمنين ، والتي انتهت بصورة أو بأخرى إلى

تحول الإسلام عن نظام «الخلافة» إلى نظام «الملك العضوض» كما يحلو لكثير من الكتاب المسلمين منذ ابن خلدون أن يعبروا ، أي تحوله عن نظام الحكم الشوري المقيد إلى نظام الحكم الاستبدادي المطلق .

والواقع أن المسألة هنا ، وعند هذه النقطة ، لا تدور على ضرورة ربط الدين بالسياسة أو غياب هذه الضرورة - فنحن نعلم أن أية محاولة لتجريد الإسلام من مضمونه السياسي لا يمكن أن تمثل في النهاية ، شئنا أم أبينا ، الا عملية بتر واضحة يمتنع تسويقها ابتداء من النصوص الشرعية نفسها ، وكل المحاولات التي تمت في هذا الاتجاه قد انطوت من غير شك على مغالطات صريحة - ولكن المسألة تدور على الاعتقاد بأن الفعالية السياسية قد تسببت في انحطاط الإسلام ، وأن إعادة الروح اليه وتقدمه مرهونان بالانطلاق من هذه الفعالية نفسها ، ولكن ضمن شروط محددة لهذه العملية .

إن المبادئ التي تحرك الفكر السياسي لا يمكن أن تظل هي عينها عبر كل الظروف والملايسات الإنسانية والاجتماعية والتاريخية . ومع أن الأمر السياسي في ذاته هو أمر لا يحصى عنه ، إلا أن طبيعته لا بد أن تتخذ صوراً متباينة بتباين الوقائع التي يحيل اليها وتحيل اليه : فالحلل السياسي هو أقلل الحقول الإنسانية خضوعاً لقوانين الثبات والأحكام الصارمة النهائية وأكثرها قلقاً وتذبذباً وتقلباً .

ولقد وجد المفكرون العرب المسلمون أنفسهم في هذا الاطار من القلق والتقلب في العصر الحديث غارقين حقاً في لجة القلق والاضطراب والفوضى السياسية ، كما كانت أكبر ظاهرة وعاما المفكرون هي ظاهرة الانحطاط ، أو التأخر أو الفتور أو التقهقر .

لا شك ان مظاهر الانحطاط في الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر كثيرة . لكن أعراض الضعف السياسي والتفكك الاداري والانقضاخ الاوربي على أطراف الدولة هي التي ولدت لدى هؤلاء المفكرين وعياً مباشراً بواقعة الانحطاط والتقهقر . أما مظاهر التحلل الأخرى ، سواء في ذلك تلك التي تتصل بفساد العقائد الدينية والقيم الأخلاقية ، أو تلك التي ترجع الى تحلل القيم الاجتماعية بفعل التقليد والتفرنج بصفة خاصة ، فلم يكن لها أن تولد الشعور بالتقهقر الا في الدرجة الثانية ، أي في ظل أوضاع سياسية يبدو فيها مجموع الأمة وعلى رأسه الدولة في حالة ذل وهوان وضعف

بازاء القوى الأجنبية . ومن المؤكد في كل الأحوال أن هذا يصدق ، على الأقل ، على « العثمانيين » في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين . ونحن نعلم ما آلت اليه في هذه الحقبة أوضاع الدولة العثمانية وأقطارها ، كما نعلم أن اطلاق « الدول » اسم « الرجل العليل » على هذه الدولة لم يكن أمراً مبالغاً فيه . وأوضاع الضعف والتقهر هذه هي التي دفعت عدداً كبيراً من المفكرين إلى طرح هذا السؤال : أين تكمن العلة وما هو الدواء الناجع لشفاء هذا العليل ؟ لقد دار هذا السؤال على شفاه الجميع وحاول الاجابة عنه مفكرون عرب ومفكرون أتراك على حد سواء . ومع أن « جمعية الاتحاد والترقي » - التركية بالدرجة الأولى - قد نشطت نشاطاً عظيماً من أجل الخروج من استبداد العهد الحميدي - وذلك لأسباب وبواعث وتحركات ليس ههنا موضع الكلام عليها - الا أن من الحق أن يقال ان المفكرين العرب المسلمين - وغير المسلمين : ولكن لأسباب لم تكن دوماً من الطبيعة نفسها - قد بذلوا جهوداً عظيمة ، نظرية وعملية ، من أجل تشخيص الداء واقتراح الدواء . ولقد اتفقت كلمة قسم كبير من هؤلاء المفكرين على أن الانحطاط يعود أولاً وآخرراً لأسباب سياسية . أما المضمون السياسي لهذه الأسباب فلم يكن واحداً دوماً ، أو أنه قد تبدل بتبدل الظروف وتطور الأحداث الداخلية في الأمبراطورية ، أو الخارجية في علاقة (الدولة) مع الدول الاوربية بوجه خاص .

وانه لفي مكتنتنا أن نلاحظ أن أول المظاهر التي اتخذها الانحطاط السياسي قد تمثل لدى هؤلاء المفكرين في واقع « الفرقة » والاختلاف بين المسلمين ودولهم . فقد رأوا أنه في هذه الفرقة وذلك الاختلاف يكمن السبب في ضعف المسلمين بازاء أوربا التي كانت تحوز انتصارات مستمرة في الأقطار الإسلامية والعربية وخاصة في تلك الخاضعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للدولة العثمانية .

وإنه لا امر لا شك فيه أن أبرز الأصوات التي ارتفعت في وجه الفرقة والانشقاق هو صوت جمال الدين الأفغاني . وعلى الرغم من أن الأفغاني هو الذي ألقى في الآستانة بذرة ما سمي بـ (الجامعة الإسلامية) ، الا أنه لم يقصر جهوده على الاطار العثماني الخالص وانما وجه نشاطه السياسي في كل الاتجاهات ، متنقلاً بصورة خاصة ما بين فارس ومصر وتركيا آملاً أن يجد في إحدى عواصم هذه الدول صدى فعلاً حاسماً لأفكاره الأساسية التي لم تلغ من الاعتبار امكانية بناء دولة إسلامية قوية

هنا أو هناك تأخذ على عاتقها مهمة تحرير الإسلام والترقي به وتوحيده للوقوف في وجه الغرب^(١). ومن ناحية أخرى لم يكن التأييد للحكم الحميدي الذي عبر عنه الأفغاني تأييداً غير مشروط ، فهو قد ربطه بعدد من المطالب الإصلاحية الجوهرية المتصلة باللامركزية والحكم الشوري التمثيلي والسير في طريق الحرية المبددة للاستبداد ، بالإضافة إلى ضرورة « تعريب » الدولة أو على الأقل — إن لم يكن هذا التعريب ممكناً — اشراك العرب في الحكم اشراكاً فعلياً . لذا لم يلبث جمال الدين ، نظرياً على الأقل ، أن تحلل من « بيعته » ، وذلك بعد أن تبين له انعدام الرغبة لدى السلطان في السير في طريق الخلاص الجماعي .

أما الصوت الذي ظل الى جانب السلطنة الحميدية والذي اتخذت لديه فكرة الجامعة الإسلامية صيغة الدعوة الى الاتحاد الداخلي والانقياد التام لسلطان الدولة والخليفة ، فقد كان صوت الداهية السوري أبي الهدى الصيادي (١٨٤٩ — ١٩٠٩) . والذي لا شك فيه أن الصيادي كان من أعمض الشخصيات العربية التي أدت دوراً خفياً عميقاً في العهد الحميدي . فالأفغاني مثلاً^(٢) يثني عليه صراحة^(٣) ، على الرغم من بعض الخصومات التي عرضت بينهما^(٤) . ومع أنه فيما يكتب صريح في ولائه للخلافة العثمانية وللسلطان عبد الحميد الثاني ، الا أنه كان يطلق عليه في دآر السلطنة لقب « سيد العرب » . وقد زعم البعض — وهو أمر قليل الاحتمال — أنه كان يقول للسلطان عبد الحميد إن « الخلافة عربية » ، كما زعم ولي الدين يكن ، وهو كاتب صحفي ماسوني ، أنه كان يريد الخلافة لنفسه اعتقاداً منه أنه قرشي من نسل آل البيت^(٥) . وهذا أيضاً زعم لا يمكن أن يحمل على محمل الجد . أما تشبيهه بـ (راسبوتين) روسيا القيصرية فأمر مخترع لا يعكس الا الاسراف في سوء النية لدى مخترعه^(٥) . ومن وجه آخر كان الصيادي شيخاً للطريقة الرفاعية ، أبدى دفاعاً ماجداً عن هذه

(١) محمد رشيد رضا ، تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده ، ج ١ ، ص ٧٣ .

(٢) جمال الدين الافغاني ، خاطرات (الاعمال الكاملة ، ص ٥٣٩) .

(٣) عبد القادر المغربي ، جمال الدين الافغاني ، ص ٣٦ .

(٤) ولي الدين يكن ، المعلوم والمجهول ، القاهرة ، ١٩١١ ، ج ١ ، ص ٩٩ ، ومحمد رشيد رضا : تاريخ الاستاذ الامام ، ج ١ ، ص ٩١٣ .

(٥) منير موسى ، الفكر العربي في العصر الحديث ، بيروت ، دار الحقيقة ، ١٩٧٣ ،

ص ١٤٠ .

الطريقة (١) ، حتى لقد ذهب الى القول إن ظهور الطائفة الأحمدية الرفاعية كان أمراً ضرورياً من أجل الدفاع عن قوة الإسلام بعد أن دخل التتار إلى بغداد وأزالوا الخلافة الإسلامية ، وإن هذا الدفاع « لإعلان حكمة الدين وحفظ اعراض المسلمين » قد تم بفضل كرامات الرفاعية والخوارق التي تمت على أيديهم (٢) . بيد أن الصيادي كان مع ذلك منخرطاً منخرطاً كاملاً في الحياة الدنيوية مؤيداً للأحكام القانونية الدنيوية التي استقنتها الدولة العثمانية من القوانين الغربية الحديثة معتقداً أن هذه الأحكام محرفة من أصل الأحكام الشرعية وأن الزمان يقتضي الأخذ بها وأن هذه القوانين التي تستلهم العدل والمساواة لا تخرج عن الشريعة في شيء « لأن المساواة الزمنية هي في حقيقتها مساواة شرعية » (٣) . وإذا كانت هذه الأحكام المتضاربة بحق الصيادي تدل على شيء فإنها تدل على غموض شخصية الرجل وعلى الحاجة إلى إخضاعها إلى دراسة جادة صارمة، لم يقدم عليها أحد حتى الآن، وليس هنأ مكان للتوسع فيها .

ومع ذلك فليس ثمة شك في أن أبا الهدى الصيادي يمثل عقلية محافظة تعارض تماماً تلك التي مثلها جمال الدين الأفغاني . ولم يكن هذا أمراً غريباً إذا نحن لاحظنا أن الرجل قد نشأ في أحضان الطرق الصوفية وأفكارها السكونية ، وأنه كان يطمح إلى الوصول إلى دار السلطنة والنفوذ إلى مواطن التأثير والتوجيه ، فما أن وجد نفسه في « رحابها » حتى راح يدعو لنصرة القائمين عليها ولا يدخر وسعاً في التعريض بكل من لا ينضوي تحت رايتها . ومن الواضح تماماً أن الصيادي قد دفع فكرة « الطاعة لأولي الأمر » إلى أبعد مدى ممكن . فهو لم يتحرج مثلاً من التصريح بأن طائفة الوهابية ، وبخروجها عن « طاعة الخليفة المعظم » قد مرقت من الدين كما يمرق السهم من الرميّة (٤) ، كما أنه قد جعل السلطان فعلاً « ظل الله على الأرض » وأوجب على المسلمين طاعته سواء أكان عادلاً أم جائراً ، ورأى أنه لا يجوز لأحد أن يثور عليه ليعزله إذا ما خالف الشريعة (٥) . والحق أن الصيادي لم يتتدع شيئاً من هذا كله، فقد

(١) أبو الهدى الصيادي : تنوير الابصار في طبقات السادة الرفاعية الأخيار، الآتانة ، ١٣٠٧ هـ ، والغارة الالهية في الانتصار للسادة الرفاعية ، القاهرة ، المطبعة الاميرية ببلاق ، ١٣١٠ هـ .

(٢) أبو الهدى الصيادي : الغارة الالهية ، ص ٢٤ ، ص ٣٤ .

(٣) أبو الهدى الصيادي : داعي الرشاد لسبيل الاتحاد والانقياد ، ص ٣٨ وما بعدها .

(٤) أبو الهدى الصيادي : الغارة الالهية ، ص ٥ .

(٥) أبو الهدى الصيادي : داعي الرشاد ، ص ٨ - ١٢ .

وجدت هذه المواقف جميعاً لدى عدد كبير من المفكرين السياسيين الذين أنتجهم أهل السنة التقليديون . وربما كان الفارق البارز بين هؤلاء وبين الصيادي أن هذا الأخير قد عانى ، بصورة أكثر حدة ومباشرة من أولئك ، من تمزق الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد . فقد كانت الدولة مهددة فعلاً بالسقوط بسبب الانقسامات الداخلية والمخاطر الخارجية . ولم يكن أمام المفكرين أو رجال السياسة المنصرفين إلى « إصلاح الأحوال » الا أحد موقفين : إما الوقوف خلف السلطان ومساندته بكل قوى الجماعة حتى ولو كان ظالماً مستبداً ، وإما الوقوف أمام السلطان وتنبهه إلى ضرورة الإصلاح العام الشامل وتحذيره من مغبة الاستمرار في الاستبداد والحكم الفردي المطلق . وقد اختار أبو الهدى الموقف الأول ، بينما اختار رجال من أمثال الكواكبي والزهراوي الموقف الثاني .

ولقد كان من الطبيعي أن يلجأ الصيادي إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تخص على وحدة المسلمين واتباع رأي أولي الأمر، وتجنب الشقاق والفتنة بين المسلمين ، ليقدر بعد ذلك أن « من شد عن جمعية اتحاد المسلمين في هذه الأوقات مع هجوم الأعداء وترادف البليات فهمته مصروفة إلى أجراء الشر ، وليضيف إلى هذا القول إن من تخلف وشد عن هذا الاتحاد وأراد أن يستر هذا التخلف «باعتراقات واهية على العمال والمأمرين وغيرهم» مدعياً بذلك طلب الخير للمسلمين والنصرة للدين» ، فإنما تخلفه بسبب « حب الدنيا وقصد غاية نفسية غرست في سره» ، هي باطل محض^(١). ذلك أن المذهب المخلص في دعوى مدع يكمن ، في رأي الصيادي ، في أن يستبدل صاحبه بالاعتراض والاحتجاج الانقياد والنصح ، يورد أمرهما « بوسيلة لطيفة مليحة » تنشّد جمع شتات الأذهان « على معاونة السلطان والإخوان »^(٢). وكل ما عدا ذلك فهو هوى وجهالة وفكر فاسد . ذلك أن الأمر ضاق وشد على المسلمين الخناق ، « فصار من مقتضيات الغيرة الدينية والمروءة الإسلامية نشر علم الاتحاد في جميع الممالك بالاطباق والاتفاق على ارضاء الخليفة الأعظم سلطان المسلمين » ، وأصبح « أعظم واجب على كل مسلم في المشارق والمغارب القيام لنصرة الدين تحت رايات أمير المؤمنين (.) وترك القيل والقال ... »^(٣) . ان التمسك بالعقل الذي هو

(١) أبو الهدى الصيادي ، داعي الرشاد ، ص ٢٠ - ٢١ .

(٢) المصدر نفسه .

(٣) المصدر نفسه السابق ، ص ٢٢ - ٢٥ .

« دافع لطرق الراحة بالأساليب المرضية » ، بلزم بالاتحاد والاتفاق وجمع شتات القلوب من أجل إعلاء كلمة الحق التي هي الرابطة بين المسلمين في الغرب والشرق ، ومن أجل الاجتهاد في تشييد أركان الملة الزهراء الخنيفية بالهمة السامية ، والنهضة الكافية بالانقياد الخالص والامتثال التام لأمر السلطان ^(١) . والذين ينتقدون الخليفة وأنظمتهم وقوانينه في الظروف القائمة هم آثمون يساعدون أعداء المسلمين ، أو أنهم من الحاسدين « لمن من الله عليه بمرتبة دنيوية أو قرب من الحضرة السلطانية » ، أو أنهم من الذين يعملون « لحصول المذهب والمأمورية والغايات الذاتية ورفع علم الفتنة التي هي أشد من القتل » . والذي يجب هو السعي لجمع القلوب « لتكثر بذلك قوة الملة والدولة ويحصل لهذه الفرقة العثمانية كمال المتانة والصلوة » فيتحقق دفع المصائب والبلبات المترتبة . ولا يكون ذلك كله الا بالاتحاد والاتفاق حول السلطان وخضوع الرعية والموظفين والمأمورين لأوامره ، اذ تلك هي النقطة الجامعة للخبرات الدنيوية والأخروية ^(٢) .

لا شك أن فكر الصيادي ينطوي على وجه من الحقيقة . فالمخاطر والمصائب التي تتعرض لها الدولة لا يمكن أن تتخطى الا بالاتحاد والانقياد للسلطة التي توجه مصير الدولة . لكن بأي حق تطالب الأمة بالخضوع للأمر الواقع الذي يفرضه من طرف واحد سلطان لا يريد هو من جانبه أن يلتزم برأي حكماء الأمة ومفكرها ممن شاخت عقولهم وقلوبهم من وقع الأحداث ومن دوام التفكير والتأمل في الحلول والاقتراحات البناءة التي لم يكن يقابلها هذا السلطان إلا بملاحقة أصحابها واضطهادهم من ناحية ، وبالاتفراد بسلطته الشخصية الجذرية من ناحية أخرى ؟ ان الاحتجاج بأمر الطاعة الشرعية لأولي الأمر لا يستقيم إلا اذا احترم هؤلاء مبدأ « الشورى » الشرعي أيضاً . وبأي حق يقال ان « الاعتراض » أو النقد أو الاحتجاج أو حتى « المهرج » نفسه يولد بالضرورة من الأخطار ما هو أجسم مما يولد الانصياع والانقياد لارادة مستبد لا رقيب عليه ، معرض بالتالي وفي كل لحظة الى اتخاذ قرارات فردية ثم عن تفكير سيء أو ارادة خرقاء !

ان جمال الدين الأفغاني ، الذي كان أول من دعا الى الاتحاد ونبذ الفرقة لم

(١) المصدر نفسه ، ص ٢٩ - ٣٠ ..

(٢) المصدر نفسه ، ص ٣٨ - ٥٠ .

يكن يرجو من دعوته إلى الجامعة الإسلامية دعم سياسة السلطان عبد الحميد بالذات كما توهم عدد كبير من الدارسين . والذي حدث بالفعل هو أن هذا الأخير قد وجد في هذه الدعوة ضالته المنشودة في المرحلة الصعبة التي كانت تجتازها الدولة في علاقتها مع أوروبا، فتبناها من أجل أن يلقي الرعب في روع الدول الغربية ^(١) . أما ما كان يشغل بال الأفغاني فهو أولاً وآخرأ معادلة القوة والضعف التي يقابل الغرب بها الشرق . وفي هذه المعادلة تكمن كل « المسألة الشرقية » في رأيه . فمختصر هذه المسألة هي ، كما يقول ، « العراك بين الغربي والشرقي وقد لبس كل منهما لصاحبه درعاً من الدين » ، ونزوع « العلم » إلى التحكم في « الجهل » . أما الدين فليس إلا « ذريعة » تظهر بعد « استكمال القوة للوصول لتلك الغاية » ، وهو لا يمكن أن يمثل كل أسباب هذه المسألة ^(٢) . بتعبير آخر، إن خروج العالم الإسلامي من دائرة الضعف واليأس الكبرى لا يمكن أن يتم إلا بالظهور في مظهر « القوة » لدفع الكوارث وقد لخصت « العروة الوثقى » الموقف بالعبارة التالية : « ان التكافؤ في القوى الذاتية والمكتسبة هو الحافظ للعلاقات والروابط السياسية ، فان فقد التكافؤ لم تكن الرابطة إلا وسيلة القوي لابتلاع الضعيف » ^(٣) وفي مشرق اسلامي داؤه « انقسام أهليه وتشتت آرائهم واختلافهم على الاتحاد واتحادهم على الاختلاف » ^(٤) ، لا يمكن أن يكون الخلاص الا بتبديد هذا التشتت لكي تحل محله الوحدة والاتحاد ، وبالتالي القوة . وقد كان من الضروري تقديم صيغة اجتماعية سياسية لهذا النهج تم الدعوة إليها بشكل واضح صريح . وبالفعل اتخذت هذه الدعوة صيغ (الجامعة الإسلامية) و (الوحدة الإسلامية) ، وأمكن عرضها في عدد من النقاط القوية الجذابة التي يصح تلخيصها على النحو التالي :

« العالم الغربي [على اختلاف أممه وشعوبه عرقاً وجنسية ، هو عدو مناهض للشرق على العموم والإسلام على الخصوص » ؛

(١) انظر، حول « الجامعة الإسلامية » ، محمود السمره : الارشاليات المسيحية .. Christian Missions ، الفصل الخامس ، ص ١٧٦ - ١٨٣ .

(٢) جمال الدين الافغاني : خاطرات (المسألة الشرقية) ، الاعمال الكاملة ، ص ٢٢٨ .

(٣) جمال الدين الافغاني : العروة الوثقى ، نهج العروة الوثقى وأهدافها (الاعمال الكاملة ، ص ٥٣٣) .

(٤) خاطرات: الاعمال الكاملة (وحدة الاديان وانقسام تجارها) ، ص ٢٩٦ .

« الروح الصليبية لم تبرح كامنة في صدور النصارى ككون النار في الرماد ، وروح التعصب لم تنفك حية معتلجة في قلوبهم حتى اليوم كما كانت في قلب بطرس الناسك من قبل ... » ؛

« تنتحل الدول [الاوربية] أعذاراً لها في كرها وهجومها وعدوانها على الممالك الإسلامية واذلالها واكراهها بقولها ان الممالك الإسلامية هذه إنما هي من الانحطاط والتدلي بحيث لا تستطيع أن تكون قوامه على شؤون نفسها بنفسها . وفوق جميع هذا فهذه الدول النصرانية عينها لم تفتأ تعمل (بكل الذرائع والوسائل) للقضاء على كل حركة حاولها المسلمون في بلادهم وديارهم في سبيل الاصلاح والنهضة ؛

« جميع الشعوب [الاوربية] مجمعة متفقة على عداء الإسلام ، وروح هذا العداء متمثلة بجهد جميع هذه الشعوب جهداً خفياً مستتراً متوالياً لسحق الإسلام سحقاً ؛

« تأخذ النصرانية شواعر كل مسلم وآماله ورغباته التي تجول في صدره ثم تمثلها بصور الهزء والسخرية والعبث والازدراء . فان ما يدعوه الفرنجة عندنا في الشرق تعصباً مذموماً هو عندهم في بلادهم وأوطانهم العصبية الجهنمية المباركة والقومية المقدسة والوطنية المعبودة . وان ما يدعون عندهم في الغرب ابادة النفس والشمم والشرف الوطني والعزة القومية يعدونه في الشرق علواً مكروهاً وافراطاً في حب الوطن ضاراً ومقتاً وشناة للأجنبي الغربي » (١) .

ان وعي هذا كله يوجب على الشرق الإسلامي أن يتحد اتحاداً دفاعياً عاماً مستمسك الأطراف وثيق العرى ليستطيع بذلك الدود عن كيانه ووقاية نفسه من الفناء المقبل . وللوصول إلى هذه الغاية عليه أن يكتنه أسباب تقدم الغرب وان يقف على أسباب تفوقه وقوته وقدرته كي يحقق لنفسه من هذه الأسباب ما يتيح له الخروج من حالة الضعف والهوان والجهل . أما الدعوة الى تصعيد « النعرة الدينية » — كما كان يريد بعض سياسيي الأتراك من أمثال عالي باشا الكبير بعيد حرب القريم — فلا تدخل في مضمون هذه « الجامعة » التي دعا إليها الأفغاني . كما أنه ليس من الثابت أن جمال الدين كان يعتقد أن تشكيل اتحاد حقيقي للدول الإسلامية على رأسه خليفة

(١) لوثرروب ستودارد: حاضر العالم الاسلامي ، ترجمة عجاج نويهض ، وتعليقات وهوامش شكيب ارسلان ، الطبعة الاولى ، المطبعة السلفية ، القاهرة ١٣٤٣ / ١٩٢٥ ، ج ١ ، ص ١٣٧ - ١٣٨ .

واحد أو سلطان واحد ، تمحي فيه « الارادات والادارات » السياسية المستقلة هو أمر ممكن في الظروف التي كانت على مرأى منه على الأقل . لكن من المؤكد أن ذلك قد مر في خاطره كما داعب أفئدة جميع الذين نادوا بالاتحاد الإسلامي أو الجامعة الإسلامية من بعده ، في الفترة التي سبقت « الانقلاب » العثماني والحزبة التي حلت بالامبراطورية العثمانية عقب دخولها الحرب العالمية الى جانب المانيا . ولقد ذهب محمد رشيد رضا إلى أن الأفغاني قد سعى إلى الجامعة الإسلامية من « الطريق الأقرب ، طريق تنبيه الحكومات المسلمة المستقلة الى الاتحاد » ، لكن دعوته هذه لم تلق النجاح فقد كرهها بعض الحاكين ، لأن في الاتحاد مضيمة لحكمهم ، وأباها البعض الآخر « جهلاً أو كرهاً » مع علمه بفائدتها (١) ، وهو ، في رأي رشيد رضا ، أمر قد دفع كلا من الأفغاني وتلميذه محمد عبده إلى تأسيس « العروة الوثقى » في عام ١٣٠١ هـ / ١٨٨٤ م التي نهجت نهج « الإصلاح الديني » بالدرجة الأولى . ومن وجه آخر ، تاريخي ، لاحظ رشيد رضا أنه قد تلت انقطاع « العروة الوثقى » - التي لم يصدر منها الاثمانية عشر عدداً - فترة من الزمن لم تذكر فيها الشؤون الإسلامية العامة في الجرائد إلا ما يجيء في عرض القول أو يصيبها من رشاش أقلام غير أهلها من الكتاب (. .) حتى أنشأ نابغة الخطباء والكتاب السيد عبدالله نديم المصري الشهير بمجلة (الاستاذ) في أوائل سنة ١٣١٠ هـ وكتب فيها المقالات الطنانة الرنانة في تنبيه المسلمين الى الأخطار المحدقة بهم وبسائر الشرقيين وتنشيط همهم لتلافيها . إلا أن بيئة النديم (. .) وزمنه وسياسته اقتضت أن يكون أكثر خطابه عاماً للشرقيين وفي كليات الأمور الاجتماعية وأن لا ينحى باللوم على الرؤساء من الامراء والحكام والعلماء والمرشدين ، فكانت فائدة كلامه في التنبيه المطلق وفي جزئيات وطنه وأدبه وفروع دينه . وكان كلامه مؤثراً (. .) ولكن أخرج النديم من مصر بدعوى أن جريدته تنفخ روح التعصب الديني وتنفت سموم الثورة ولم يكن تم لها سنة « (٢) .

ولقد قتر بعد مجلة (الاستاذ) الكلام الذي يرمي الى (الجامعة الإسلامية) حتى أنشأ محمد رشيد رضا نفسه في عام ١٣١٦ هـ / ١٨٩٨ م (المنار) وذلك « لإحياء تعاليم

(١) محمد رشيد رضا : الجامعة الإسلامية وآراء كتاب الجرائد فيها (المنار ، مجلد ٢ ، جزء ٢٢ ، ١٣١٧ / ١٨٩٩ ، ص ٣٣٧) .
(٢) المصدر السابق ، ص ٣٣٩ - ٣٤٠ .

العروة الوثقى . ويصرح صاحب (المنار) بأنه قد سار في طريق (العروة الوثقى) « الا ما كان فيها من السياسة التي تتعلق بالمسألة المصرية والتحرير على الانكليز فان هذا أمر ذهب بذهاب وقته » . والذي وافق فيه (المنار) (العروة الوثقى) هو « تعاليمها الاجتماعية وقواعدها التي وضعتها للوحدة الإسلامية » ، أما ما أضافه فهو « البحث في جزئيات البدع وتفصيل القول في التعاليم الفاسدة والعقائد الزائفة والتربية المفيدة » . ولقد يمكن أن يتوهم البعض أن رشيد رضا ، بتبنيه لفكرة « الجامعة الإسلامية » ، قد باشر قضية اصلاح العالم الإسلامي من الوجه السياسي . ولكن الواقع لم يكن على هذا النحو. فقد كان رشيد رضا يدرك أنه ، وهو السوري المقيم في مصر ، لا يستطيع أن يذهب بعيداً في هذا الطريق . لذا كان حذرته شديداً بإزاء دعوة بعض الصحف المصرية للمنار إلى ولوج الحقل السياسي والطلب « من القوة الحاكمة الاصلاح السياسي » ، كما أنه كان على وعي تام بما اتفقت عليه كل من « الأهرام » و«المقطم» من القول « ان الدعوة إلى الجامعة الإسلامية باسم الدين مضرة وغير موصلة الى الغاية ، وأنه لا سبيل الى ترقى الأمة الإسلامية الا باتباع خطوات اوريا كما فعلت اليابان » ، وكذلك من « المقالة الإبليسية » التي روج لها (المقطم) على لسان « مسلم حر الأفكار » زعم « أن الدين والدولة أمران متباينان يجب أن ينفصل أحدهما عن الآخر » - وهو رأي يدعو صراحة « لمحو السلطة الإسلامية من لوح الوجود » - لذا اتخذت لديه فكرة « الجامعة الإسلامية » صورة انسحبت منها بوضوح الحدة السياسية . ففي مقالة له بعنوان « الجنسية والدين الإسلامي » نشرها عام ١٣١٧ / ١٨٩٩ قال ان الجامعة الإسلامية لها طرفان : أحدهما يضم المعتقدين بالدين الإسلامي ويربطهم برابطة الاخوة الإيمانية حتى يكونوا جسماً واحداً - وقد انحلت هذه الرابطة ولكنها ما زالت ولن تزول ، غير أن من الممكن توثيقها وشدها بعدد من الاجراءات العامة والخاصة كأن يعرف أهل كل بلاد إسلامية تاريخ أهل البلاد الأخرى وشؤونها الغائبة والحاضرة وأن يكون لهم طرق للتعارف كالجرائد والاجتماع في موقف الحجيج العام حتى يتسنى لهم الاتفاق على وحدة التربية والتعليم التي يعتبر تعميم اللغة العربية كمالاً لها ، وعلى وحدة الاشتراك في المشروعات والأعمال النافعة - أما الطرف الآخر لهذه الجامعة فهو الذي يربط المسلم وغيره من أرباب الملل برابطة الشريعة العادلة التي يحكمون بها جميعاً بالمساواة . وهذه الرابطة أيضاً قد طرأ عليها ما حل عقدها في بعض الحكومات وما أزالها كلية في حكومات أخرى ، فصار الحال يقضي على

المسلمين في كل قطر بأن يسعوا ، بالاشتراك مع مواطنيهم الذين يُحكّمون معهم بحكومة واحدة ، إلى كل ما يعود على وطنهم وبلادهم بال عمران ويفجر فيهم ينابيع الثروة من أجل مزيد من المنعة والقوة والاستعداد^(١) .

ومع ذلك فإن رشيد رضا لم يتخل اطلاقاً ، ومنذ البداية ، عن المضمون السياسي للجامعة الإسلامية . فهو وإن اعتقد بأن العمل السياسي المباشر من أجلها هو أمر ينطوي على محاذير كثيرة إلا أنه اعتقد أيضاً أن هذا المضمون يمكن أن يتحقق بطريق آخر هو طريق « الإصلاح الديني » و « الإصلاح التربوي » ، وذلك لأن الإصلاح الديني لا بد أن يلزم « الإصلاح السياسي المدني »^(٢) . ففي مقالة بعنوان (الإصلاح الديني المقترح على مقام الخلافة العثمانية) كتبها عام ١٨٩٨ حين كان ما يزال مؤيداً للسلطان عبد الحميد ، وبعد أن حدد المراد بالإصلاح الديني بالقول أنه « ما يؤدي إلى المحافظة على الدين والعمل به وجمع المسلمين » ، أكد أن هذا الإصلاح لا يحصل « بعمارة المساجد والتكايا ولا بالإعانة على بعض الشيوخ أو أهل الحجاز بالرتب والرواتب والوسامات ، بل لا بد في ذلك من أعمال تناط بالحكام وأعمال تطلب من العلماء وأصحاب الوظائف الدينية كالأئمة والخطباء والمدرسين ، وأعمال تتعلق بالبلاد الحجازية » . وهو يرى أن أهم أركان الإصلاح الإسلامي « جمع كلمة المسلمين على عقيدة واحدة وأصول أدبية واحدة وقانون شرعي واحد لا يحكم عليهم غيره في أي نوع من الأنواع ولغة واحدة (هي العربية لا التركية) » . وهذا الإصلاح يتوقف « على تأليف جمعية إسلامية تحت حماية الخليفة يكون لها شعب في كل قطر إسلامي ، وتكون عظمى شعبها في مكة المكرمة التي يؤمها المسلمون من جميع الأقطار ويتآخون في مواقعها ومعاهدها المقدسة ، ويكون أهم اجتماعات هذه الشعبة في موسم الحج الشريف »^(٣) . وفي رأي رشيد رضا أن يناط بهذه الجمعية ثلاثة أعمال رئيسية : الأول تلافي البدع والتعاليم الفاسدة قبل انتشارها ، الثاني إصلاح الخطابة ، الثالث الدعوة إلى الدين^(٤) . أما النتائج التي يمكن أن تترتب على نجاح هذه الجمعية

-
- (١) محمد رشيد رضا : الجنية والدين الاسلامي ، مقالة المنار المجلد ٢ ، الجزء ٢١ ، ١٣١٧ / ١٨٩٩ ، ص ٣٢٦ ، ٣٢٧ .
 (٢) محمد رشيد رضا : الإصلاح الديني المقترح على مقام الخلافة الإسلامية ، المنار ، مجلد ١ ، ج ٣٩ ، ١٣١٦ / ١٨٩٨ ، ص ٧٦٥ .
 (٣) المرجع السابق ، ص ٧٦٥ - ٧٦٦ .
 (٤) المصدر نفسه ، ص ٧٨٨ - ٧٩١ .

وفروعها فهي «تَقَرَّب» الحكومات الإسلامية بعضها من بعض ، وظهور الأخوة الإسلامية فيها ، والاتحاد على صد هجمات أوربا وإيقاف مطامعها عند حدود معينة^(١) . وفي رأي رشيد رضا أن حرص كل ملك وأمير على كمال الاستقلال في بلاده وامتناعه من الاعتراف للآخر بالرياسة الدينية (هو) من عقبات الإصلاح المنشود . ولكن الشعور العام بالخطر الذي يتهدد الجميع بالافتراق مع الأمن من مس الاستقلال الإداري والسياسي يسهل على الجميع اسناد الرياسة الدينية لأرفعهم مكانة وأقواهم دولة . أما غاية هذا الاتحاد فهي « أن تكون هذه الدول كالدول المتحالفة بالنسبة للأمور الخارجية والولايات المتحدة في الإصلاحات الداخلية كالترية والتعليم ووحدة الأحكام والآداب واللغة »^(٢) . وفي كل الأحوال ، وعلى الرغم مما ينطوي عليه فكر رشيد رضا من غايات سياسية لا يمكن أن يتعري عنها ، فإنه قد أكد مراراً كثيرة أن تعميم التربية العملية والتعليم الديني والديني الصحيح ، بفضل رجال عارفين بحاجة الأمة وقادرين على التعليم ، هو الذي تقوم عليه النهضة ويتوقف عليه « الاتحاد الإسلامي »^(٣) .

ولكن هل يرتد « الإصلاح » إلى مجرد الدعوة إلى « وحدة » إسلامية بواسطة التربية والتعليم ، أم إن لهذا الإصلاح شروطاً معينة لا يتم إلا بها ؟ الحق ان هذا لم يغيب عن ذهن رشيد رضا . وهو قد تبين بالفعل أن ثمة شروطاً لهذا الإصلاح تتصل أولاً بطبيعة الحكم وثانياً باستعداد الأمة للإصلاح ، وثالثاً بطريقة المصلحين أنفسهم في الدعوة إلى الإصلاح .

وأول شروط الإصلاح — مما ينتمي إلى الحقل الداخلي — « جعل الحكومة شورية » تقيم العدل والمساواة بين الرعية وتختار لإدارة شؤون الرعية موظفين أكفيا مخلصين^(٤) ، أي جعل الحكام « أجراء للأمة » ، لا سادة لها أو مستبدين عليها^(٥) . وهذا لا يتم إلا بشرط ثان هو تغيير أفكار الأمة واخلاقها بنشر العلوم والآداب

(١) المصدر نفسه ، ص ٧٩٢

(٢) المصدر نفسه ، ص ٧٩٢ .

(٣) المصدر نفسه ، الجامعة الإسلامية وآراء الكتاب فيها ، المنار ٢ / ٢٢ ، ص ٣٤٥ .

(٤) محمد رشيد رضا : الجفسي والدين الاسلامي ، المنار ٢ / ٢١ ، ص ٣٢٧ .

(٥) محمد رشيد رضا : سنن الاجتماع في الحاكمين والمحكومين ... المنار ٢ / ١٠ ، ص ١٠٩ .

الاجتماعية والأخلاقية حتى يولد لدى الأمة « الاستعداد » للإصلاح وحتى يكون حال الحكام فيها على قدر حالها من الاستعداد : « كما تكونون يولى عليكم » ، وحتى تكون حكومة الشورى أثراً للارتقاء الاجتماعي نفسه ، لا مجرد ائتمار بأمر الدين وعمل بهديته فحسب ، فإن الحكومة التي تكون انعكاساً ساذجاً عفويّاً لهذا الأمر لا يطول العهد عليها كما كان الحال بالنسبة لحكومة الشورى عند المسلمين الأوائل ، فإن العصبية لم تلبث أن عصفت بها بعد ان لم يكن قد طال العهد عليها ^(١) . ذلك أن للحكومات آجالاً مقدرة بقدر أحوال المحكومين لها الاجتماعية ، « ولمدبر الكون فيها سنن لا تبدل ولا تتحول » ، وما « قصر أجل حكومة الشورى في المسلمين الا لأن ذلك المجموع المؤلف من جميع الشعوب والأجناس لم يكن مستعداً لأن يكون مسيطراً على حاكميه لقلة معارفه الاجتماعية ولانقضاء الوحدة التي تجعل الأمة كرجل واحد » ^(٢) . وهذا كله لا يتم بدوره الا بفضل المصلحين . ولكن من هو المصلح الأمثل ؟ : « يرى الباحثون في العمران والمشتغلون بعلم الاجتماع ، بعد النظر في تاريخ الأمم ، أن كل إصلاح وجد في العالم فإنما كان بواسطة رجال فاقوا شعوبهم ببعده النظر وصحة الفكر وعلو الهمة وقوة العزيمة والارادة ، فتقدموهم وارفقوا بهم الى المكانة العالية والمنزلة السامية . ولا فصل في هذا بين الإصلاح الديني والعلمي والإصلاح المادي والسياسي » . والواقع إن هذا قول الباحثين في « الظواهر » والناظرين في « الصور السطحية » ، أما الذين يكتنهنون الحقائق ويغوصون في الأعماق ، فانهم يعلمون « أنه ما قام مصلح في أمة من الأمم بعمل من الأعمال تغيرت له حال الأمة وارتقت بهم من الخضيض إلى القمة إلا بعد أن استعدت تلك الأمة لقبول ذلك الإصلاح بتأثير الزمان وتقلب الحدثنان أو بانتشار العلم والعرفان » ^(٣) . لكن الاستعداد للإصلاح لا يكفي بل ينبغي أن يوجد أيضاً « الزعيم الداعي اليه من طريقه الطبيعي مع الكفاءة والاضطلاع » . وهذا الزعيم المصلح « إما داعٍ ذو بيان يستصرخ الشعور والوجدان ويستنفر العقل والجنان دالاً على طريق الإسعاد هادياً إلى سبيل الرشاد ، وإما ملك مستبد حكيم مُستَعِدٌّ على أمة خاملة ورعية جاهلة يحملها بالقهر والإلزام

(١) المصدر السابق ، ص ١١٠ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١١٠ .

(٣) محمد رشيد رضا ، الإصلاح والاسعاد على قدر الاستعداد ، المنار ٤ / ١٨ ، ١٣١٩ /

١٩٠١ ، ص ٦٨٢ .

على ما يطلب ويرام . ولكن الأول يحتاج من ذلك الى أكثر مما يحتاج اليه الثاني ، لأنه يدعو النفوس إلى العمل باختيارها ، وإنما العمل الاختياري ما توجهت اليه الارادة بباعث العلم والإذعان (. .) وإذا عجز المستبد عن التسلط على الضمائر والسيطرة على السرائر فلا يعجز عن التصرف بالظواهر بأن يلزم الناس بالأفعال النافعة وان لم يعتقدوا نفعها حتى اذا جاء وقت الجنى والقطوف عرفوا ما لم يكن بمعروف ، فكانوا كمن يقاد للجنة بالسلاسل »^(١) .

ومع أنه يمكن أن يفهم من كلام رشيد رضا هذا أنه يعتبر الإصلاح المفروض من ذلك المستبد طريقاً رئيسياً من طرق الإصلاح إلا أنه في الواقع كان يرى في تلك الفترة بالذات — أي في حدود عام ١٩٠٠ — أن المسؤولية الإصلاحية لا يجوز أن تحصر في الحكام . فهو يقرر ، تعليقاً على مقالة نشرها في (المنار) رفيق العظم في عام ١٨٩٩ ورأى فيها أن تربية الشعوب على قوانين الترقى والاجتماع هي من مسؤولية الحكومة ، « ان الحاكم مسؤول والشعب مسؤول ، فإذا قصر الاول فلا ينبغي أن يقصر الثاني »^(٢) . وبعد عدة سنوات ، أي في عام ١٣٢٥هـ / ١٩٠٧م — وكان قد عرف معرفة أفضل « منافع الاوربيين ومضارهم » — مال إلى ما ينسبه لعلماء الاجتماع من القول « ان العلة الأولى لارتقاء الأمم هي الجمعيات » وأنه لا ترتقي أمة « إلا بعد أن تنبه حوادث الزمان أفراداً من أولي الأبواب فيها إلى وجوب السعي لترقيتها ورفع شأنها » ؛ وذلك بتأليف الجمعيات . فالجمعيات السياسية السرية والجهرية والدينية الخيرية والعلمية والفنية والمالية ... « هي السبب الاول والعلة الأولى لكل ارتقاء ، بها صلحت العقائد والأخلاق في اوربا ، وبها صلحت الحكومات وبها ارتقت علومها وفنونها ، وبها عزت وعظمت قوتها ، وبها فاضت ينابيع ثروتها ، وبها انتشر دينها بين الخائفين ، وبها سادت على المشرقين والمغربين »^(٣) . وهو يرى هنا أن الشرق قد سبق الغرب إلى كل نوع من أنواع الارتقاء المدني ، « لكن المدنية لم تكمل في الشرق ولم تبين على قواعد يؤمن سقوطها ولذلك سقطت . وما ذاك إلا أن قيامها كان

(١) المصدر السابق ، ص ٦٨٣ .

(٢) رفيق العظم : من المسؤول : الحكومة أم الشعب ، (المنار ١ / ٤٥ ، ١٣١٦ / ١٨٩٩) ،

ص ٨٧١ - ٨٧٢ .

(٣) محمد رشيد رضا : منافع الاوربيين ومضارهم في الشرق (٤) : الجمعيات (المنار ١ / ٥٠ ،

١٣٢٥ / ١٩٠٧) ، ص ٣٤٢ .

بعمل الأفراد لا الجمعيات . فلولا هذه الجمعيات لما كانت مدينة الغرب الحديثة أرقى وأكمل وأجدر بأن تكون أثبت وأدوم ^(١) . ان الجمعيات و « الشركات » هي المعيار الذي يعرف به تقدم الأمم وتأخرها ، وحياتها وموتها . أما نبوغ بعض الأفراد في بعض العلوم أو الأعمال فإنه يفقد قيمته اذا لم يجد هؤلاء في أمتهم جمعيات تعرف قيمتهم وتساعدهم على ابراز ثمرات نبوغهم حتى يزكو ويبلغ مداه ^(٢) . وقد كان ايمان رشيد رضا بهذا قوياً فلم يقتصر على التشجيع الأدبي لانشاء الجمعيات وإنما حاول هو نفسه انشاء بعض الجمعيات في مصر ، ولكن دون نجاح كبير .

والخلاصة ان التقدم والانحطاط يخضعان لقوانين طبيعية ذاتية في الأمم ولا يرتدان الى مجرد الانتماء الى الدين . لا شك أن الدين قد كان سبب سيادة المسلمين وسعادتهم وأن الإغراض عنه قد أوردتهم أعظم المهالك وأودى بهم الى الانحطاط ، لكن لا يكفي أبداً من أجل الترقى من جديد الاحتجاج بقول الله تعالى (ان الأرض يرثها عبادي الصالحون) أو قوله (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) ، بصورة يتوهم بعض المسلمين معها « أن في الدين سرّاً روحانياً غير معقول يمد الآخذين به بالنصر والقوة ويعطيهم الغلب والخوارق والكرامات » ! إن قوله تعالى : (وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون) هو الذي ينبغي أن يكون المؤشر الحقيقي في مسألة الصعود والهبوط . فالظلم والصالح هما قانونا الترقى والانحطاط . أما الصلاح فليس الا عمارة الأرض وإدارتها . وأما مبدأ ذلك فهو ، مرة ثانية ، تعميم التربية والتعليم ^(٣) .

واضح إذن مما سبق أن ذكرناه من القول أن المدة السياسية لا أثر لها في مفهوم رشيد رضا للجامعة الإسلامية وأن ما كان يشغل بال هذا المعلم بالدرجة الأولى هو الإصلاح بالمعنى الديني الاجتماعي الذي يمكن أن يترتب عليه ، اذا ما سار بشكل ناجح ، صورة ما من الاتحاد بين الحكومات الإسلامية . بتعبير آخر كان رشيد رضا واعياً للخطر الكامن في الدعوة الجادة إلى جامعة إسلامية ذات طابع سياسي معاد

(١) المصدر نفسه ، ص ٣٤٢ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٣٤٤ .

(٣) محمد رشيد رضا : (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) ، المنار ١ / ٣١ ،

ص ٥٨٦ - ٥٩٢ .

صراحة لاوروبا ، ومثير لأضغان غير المسلمين الذين يعيشون في الأقطار الإسلامية^(١). لكن معاصراً مشهوراً لرشيد رضا هو السيد محمد توفيق البكري ، شيخ مشايخ الصوفية في مصر ، لم يع تماماً هذه المخاطر على الرغم من أنه كان ذا ثقافة غربية تكفي لأن تفتح عينه على هذه المخاطر . ففي عام ١٣٢٠ / ١٩٠٢ نشر السيد البكري في (المنار) ذاته مقالة طويلة بعنوان (المستقبل للإسلام) نشرت فيما بعد في كتاب منفرد ، طرح فيها فكرة « الجامعة الإسلامية » طرحاً مثيراً للمخاوف حقاً .

يقرر البكري أولاً « أن مستقبل الأمم يتوقف في الحقيقة على أمرين طبيعيين هما كثرة السكان وخصب المكان . فان استوفت الأمة حظها من هذين الأمرين عظم مستقبلها بقدر ذلك مهما حرمت في الحال من الأسباب الأخرى الكسبية ، كالعلم والأخلاق والقوانين والحكومة وغير ذلك ، فان هذه يأتي بها دور الزمان وإن أخترتها آونة طوارق الحدَثان » . فاذا كان الأمر كذلك تبين بدهة أن مستقبل الإسلام كبير وشأنه خطير لأن حظه من هذين الأمرين وافر وقسطه متكاثر^(٢) . وليس صحيحاً ما ذهب اليه البعض من القول ان طبيعة أرض الشرق مفسدة للهمم مقعدة للأمم بحيث لا تكون هذه الأرض الواسعة الشاسعة التي يشتمل عليها العالم الإسلامي الواقع في قلب عالم يمثل العالم المسيحي جناحه الأيسر بينما يمثل العالم الوثني جناحه الأيمن ، الا نقمة لأهلها . فالحقيقة هي أنه ليس للأقليم أثر يذكر في ارتفاع الأمم وانخفاضها وإنما الأثر الحاسم يرجع إلى أسباب أخرى تتصل بالحكومة أو بالدين مثلاً .

ان امكانيات العالم الإسلامي هائلة جداً سواء بسكانه أم بثرواته . فإذا أضيف إلى ذلك أن الأمم الإسلامية ، على اختلاف البلدان وتباين البقاع وتنوع الأجناس واقتراق الألسنة ، قد وحدتها وحدة الإسلام وجمعتها جامعة الدين التي تتلاشى أمامها كل الجامعات الصغرى وتمحي فيها كل الفروق ، أمكن تبين عظمة هذا العالم والدور الذي ينتظره في حاضر الإنسانية ومستقبلها : « ان الإسلام آخذ في الازدياد والنمو في أكناف الأرض بكيفية تستوقف البصر وتحير الفكر بل هو كلما ضربته الأعداء

(١) محمد رشيد رضا : محاوره في دعوى ضرر الدين والجامعة الإسلامية ، المنار ١ / ١٩ ،

ص ٢٨٤ .

(٢) محمد توفيق البكري : المستقبل للإسلام (المنار ٥ / ١٦ ، ١٣٢٠ / ١٩٠٢) ، ٦٠١ .

وضايقة اللأواء أربى في النماء كالشجر اذا شذب منه زاد ، أو الآتي اذا سد طريقه غرق البلاد . وقد جزم العارفون - وفي أولهم علماء الافرنج - أنه لا يمضي حرس من الدهر حتى يربو على جاريته المسيحي والوثني ... »^(١) . ان الجامعة الدينية الإسلامية تعني ان « وطن المسلمين هو مجموع الأمة الإسلامية في الدين . فمن قال من المسلمين في أية بقعة من الارض : وطني ، فقد قال : ديني » . ولهذا نرى المسلمين « مهما تباعدوا أو تباغضوا لا تزال تعمل هذه الجامعة عملها فيهم يسرون لسرور بعضهم ويحزنون كذلك وان افرقت بهم البلدان ما بين المشرق والمغرب . وقد عظمت الصلابة في هذه الجامعة الدينية والرابطة الإسلامية حتى سماها غيرهم الآن تعصباً » . والحق ان هذه الجامعة تسير مع سنة العمران . وذلك ان الاجتماع الإنساني قد انتقل من جامعة (النسب) وارتقى الى جامعة (الجنسية) التي عليها الأمم الآن . أما في المستقبل فسيرتقي الى جامعة كبرى هي جامعة الإنسانية . والإسلام قد انتقل الى الجامعة العظمى التي « يكون فيها كل مسلم اليوم عبارة عن ٣٦٠ مليوناً » كما أنه يسير نحو تلك الجامعة التي « ستضم أفراد الإنسان والتي سعى وراءها (. .) من ثلاثة عشر قرناً »^(٢) . وانه لينبغي ألا يذهب الظن « ببعض جيراننا من المسيحيين » إلى أن « التثبث بالجامعة الإسلامية يفقد المسلمين الارتباط بهم فانهم لو صدقوا في هذا القول لفقد المسلمون بذلك عشرة ملايين نفس هم كل المسيحيين الذين في بلاد الإسلام وكسبوا الـ (٣٦٠) مليوناً من أخوانهم » . على أن الأمر ليس كذلك « فان رابطة الذمة تقوم مع هؤلاء المسيحيين مقام الدين فلا يحرم الفريقان من التعاون والتعااضد للعمل »^(٣) .

أما إصلاح الإسلام والارتفاع بالمسلمين فيكون بحذف أسباب الانحطاط لديهم . وفي رأي السيد البكري أن « علة العلل في الارتفاع والانحطاط لدى الأمم هي الجهل أو العلم وما عدا ذلك فعل ثانوية »^(٤) . فينبغي اذن الحرص على العلم بنقله إلى أبناء المسلمين أو بتعليم هؤلاء اللغات الأجنبية ، وبشره بصورة إجبارية إلزامية من طريق

(١) المصدر السابق ، ص ٦٠٩ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٦٠٩ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٦٠٩ .

(٤) المصدر نفسه ، ص ٦٢١ .

الحكومة أو الأمة أو الاكتتاب أو انشاء صندوق يتبرع المسلمون له . أما مسؤولية « عقلاء المسلمين » فهي في أن يؤلفوا في كل بلد اسلامي جمعية قطرية ، وفي مكة جمعية عامة تكون (مؤتمراً إسلامياً) لكل المسلمين ^(١) .

لا شك أن السيد البكري حين تابع جوستاف لوبون وابن خلدون وتكلم على أهمية العامل السكاني والعامل الجغرافي الطبيعي في تقدم الأمم كان يتكلم لهجة لم يعتدها مفكرو الإسلام المحدثون الا لماماً ، لهجة علمية بكل معنى الكلمة لم ترق لمعاصره المتدين محمد فريد وجدي الذي رأى أن تعليق مستقبل الإسلام على مؤثرات الوسط وعوامل المكان أي على الفواعل الطبيعية والأحوال الوسطية من كثرة السكان وخصوبة المكان وعدم استطاعة الإنسان العيش في كل مكان — وهي قضايا يتناولها النقد ويمكن فيها الأخذ والرد والإقبال والصد : ان رضيها (جوستاف لوبون) رفضها (لينيه) و (كاترفاج) و (داروين) و (روسل) و (دلاس) و (هكسلي) و (لامارك) وغيرهم من الفسيولوجيين — هو أمر يناسب مجد الإسلام وعلو شأنه وأهميته . فالحقيقة ، في اعتقاد محمد فريد وجدي ، هي أن المستقبل الزاهر هو للإسلام ، لا لأسباب تتصل بكثرة أهله وخصب أراضيه وأمه واتساعها وإنما لأنه « الحق الصميم والنور الصريح والكلمة العليا » ^(٢) . لا شك أن نظرة فريد وجدي تنطوي على مثالية مسرفة ، تتكرر تنكراً كاملاً لمنطق الوقائع . أما السيد البكري فيمكن أن يؤخذ عليه أنه بعد أن نوه بأهمية العوامل السكانية والجغرافية في التقدم عاد فربط هذا التقدم ، كرشيد رضا نفسه ، بمحاربة الجهل ونشر العلم والتربية ، أي أنه لم يستخدم العوامل الطبيعية الواقعية التي بدأ بها وإنما ارتد الى نمط من التفكير القبلي المثالي . ومن ناحية أخرى بدا تصويره للجامعة الإسلامية مغرقاً في الأوهام وفي الإيهام . فلئن أمكن ، بضرب من التجريد المبسوط للأمر ، توهم فرد مسلم قد تجسدت فيه آمال ٣٦٠ مليوناً من المسلمين وهمومهم ، فإن العكس هو غير واقعي والمهم هو هذا : ان تصبح هذه الملايين « فرداً » واحداً ، وهذا أمر لم يدرك البكري امتناعه . وقد كان الأجدر به تجنب الإيهام هذا من ناحية ، وتجنب اثارة مشاعر غير المسلمين من ناحية أخرى . فإن معادلة الملايين القليلة « المفقودة » والملايين الكثيرة

(١) المصدر نفسه ، ص ٦٢٧ - ٦٣٢

(٢) محمد فريد وجدي : كيف يكون المستقبل للمسلمين (الناشر ١٧/٥ ، ١٩٠٢/١٣٢٠ ،

ص ٦٥٦ - ٦٥٧) .

« المكتسبة » هي معادلة لأمسوخ لها على الرغم من كل الاستفزازات التي انطوت عليها كتابات الغربيين والتغريبين على حد سواء .

والحق ان فكرة (الجامعة الإسلامية) قد كانت دوماً موضع سوء فهم ، عن قصد أو عن غير قصد . وقد انتبه المفكرون المسلمون أنفسهم الى خطورة هذه الفكرة وإلى ضرورة توضيح ملامساتها ونقدها . وكان محمد عبده هو أول من أولى هذه المسألة اهتماماً خاصاً . ففي رده على حديث أدلى به جابرييل هانوتو لصاحب (الأهرام) واتهم فيه المسلمين بالدعوة لهذه الجامعة ولتوحيد السلطة الدينية والسياسية في شخص واحد في جميع البلاد الإسلامية أكد محمد عبده « ان هذه الدعوة لم يوجد لها أثر إلى اليوم في بلاد المسلمين .. وأن ما علق بالأوهام منها فلنما . نشؤه سوء فهم بعض مسيحيي الشرق ، ثم انعكاس ذلك في أذهان سياسيي الغرب . وقد يكون اسوء نيّة بعضهم مدخل في تعظيم ما توهم فيها » . ان كل ما في الأمر هو أن طائفاً من الدين طاف بعقول بعض المسلمين في أقطار مختلفة فحرك ساكنهم وأثار حممهم إلى النظر فيما كان عليه أهل الإسلام من مجد وما آلوا اليه من انحطاط تمثل في تسرب البدع إلى العقائد والأعمال وإهمالهم لأمر دينهم وديارهم وتواكلهم وبأسهم من أنفسهم ودينهم وانقيادهم لحكام لم يفهموا من معنى الحكم الا تسخير الأبدان لأهوائهم واذلال النفوس لخشونة سلطانهم وابتزاز الأموال لانفاقها في ارضاء شهواتهم ، لا يرجعون في ذلك إلى عدل أو كتاب أو سنة فأفسدوا أخلاق الكافة بما حملوها على النفاق والغش والخداع والظلم . ولقد كان طبعياً أن يهب هذا الفريق من عقلاء المسلمين لإصلاح الأمور ولإعادة ثقة المسلمين بدينهم واستخدام هذا الدين في تقويم شؤونهم . والذي يمكن أن يقال هو أن الغرض الذي يرمي اليه جميعهم هو « تصحيح الاعتقاد وازالة ما طرأ عليه من الخطأ في فهم نصوص الدين ، حتى اذا سلمت العقائد من البدع تبعها سلامة الأعمال من الخلل والاضطراب واستقامت أحوال الأفراد واستنارت بصائرهم بالعلوم الحقيقية ، دينية ودنيوية ، وتهذيب أخلاقهم بالملكات السليمة ، وسرى الإصلاح منهم إلى الأمة » . أما الرجعة إلى الدين ، سواء في مصر أو في غيرها ، من أجل اثاره فتنة على الاوربيين أو غيرهم من الأمم المجاورة للمسلمين ، فهو أمر لم يخطر ببال أحد . وليست المخاوف التي تدور في نفوس البعض ، كلما دار حديث الدين ، الا نسجاً لغيلان من الخيال ، فإن أهل

الوطن الواحد لا يستغني بعضهم عن بعض . وغاية الأمر أن إصلاح حال المسلمين يقضي بأن « ما كان ينال اليوم بدون حق يصبح وهو لا ينال إلا بحق ، والأجنبي الذي كان ينفق الواحد ويربح المائة يرجع الى الاعتدال في الكسب ويحتاج إلى شيء من التعب في استئجار الريح » . أما ما « يعرض في طريق الدعوة الى الدين » من التماس مسلم بمصر معونة من مسلم بسوريا أو بالهند أو بالعجم أو بأفغانستان أو بغير هذه الأقطار فلا يرجع الا إلى أمر ، هو أن مرض الجميع واحد ، وهو البدعة في الدين ، بحيث يكون نجاح الدواء في موضع باعثاً على الاقتداء بالمستطيين ، في موضع آخر . « أما السعي في توحيد المسلمين ، وهم كما هم ، فلم يمر بعقل أحد منهم ؛ ولو دعا إليه داع لكان أجدر به أن يرسل إلى مستشفى المجانين . ان الغرض الحقيقي من الدعوة إلى « جامعة الدين » - سواء الكلام في « حكمة الحج » أم في أية مناسبة أخرى - ينبغي أن يفهم منه فقط رغبة المسلمين في أن يستعين بعضهم ببعض على اصلاح ما فسد من عقائدهم أو اختل من أعمالهم ، ومدافعة ما يتزل بهم من قحط أو ظلم أو بلاء . وليس ثمة شك في أن المسلمين ، اذا تهذبت أخلاقهم بالدين وانصرفوا إلى اكتساب العلوم وتحصيل المعارف ، لحقوا بالتمدن الاوربي وسابقوا أهله فيصير اتفاق المصالح عند ذلك ممكناً والتفاهم يسيراً ^(١) .

ويدفع عبد الحميد الزهراوي هذا الموقف من « الجامعة الإسلامية » إلى حدود النقد الجذري . وموقفه يتلخص في تعرية الفكرة من كل أساس واقعي لها وبالتالي السخرية من الشرقي والغربي على حد سواء ، وفي نصيح المسلمين برؤية الأمور كما هي واتباع دبلوماسية عقلانية حقيقية. ففي رأيه أن الجامعة الإسلامية لا يمكن أن تعني سوى الاتفاق في كلمة واحدة هي « أن القرآن كتاب الله جاء به محمد رسول الله » . لكن الزهراوي يلاحظ مع ذلك أن المطلع على تاريخ المتفنيين هذا الاتفاق يعلم أنه لم يَدْفَعْ عنهم الاختلاف الذي لا اتفاق معه بعد : « فمنذ اختلف المسلمون ثلثت جامعتهم ولم يتفقوا اتفاقاً سياسياً بعد عهد عمر ولا اتفاقاً دينياً بعد عهد علي » . ويتساءل الزهراوي بجدّة قائلاً : « ما هي جامعة قوم مختلفين منذ ثلاثة عشر قرناً اختلافاً سياسياً واختلافاً دينياً ، يقتل بعضهم بعضاً ويستعين بعضهم على بعض بأهل

(١) محمد عبده : رد (عل حديث هانوتو الأخير) : المؤيد ٢٩ ربيع الاول سنة ١٣١٨ (٢٩ يوليو سنة ١٩٠٠) ، عدد ١٣٢١ ، و (الاسلام والرد على منتقديه) ص ٦٧ - ٧٨ .

الملل المخالفة من الأساس ؟ ما هي جامعة قوم لم يخل يوم من أيامهم من قتال فئة منهم فئة أخرى ، منذ مقتل خليفتهم الثاني إلى يومنا هذا ؟ ما هي جامعة قوم حَدَّثْنَا التاريخ من حديثهم أن أجنبياً شرقياً (هولانكو) اكتسح بلادهم وهم في عزهم فلم تتضام أيديهم على مقاتلته وكانت لا تزال قوية على قتال بعضها بعضاً ! وحدثنا التاريخ من حديثهم أن أجنبياً غربياً (الصليبيين) هاجم بلادهم فلم يجتمعوا كلهم على طرده حتى حركت الهمّة طائفة منهم قويت وحدها على صدهم ؟ ^(١) . الحق ان الجامعة التي يلغظون بها هي هذه : « صورة مكبرة في خيال الاوربيين منتزعة من دعوى المسلمين الاخاء الديني ، وصورة محبوبة في خيال المسلمين منتزعة من مس الحاجة إلى مثلها على رأيهم » - ثم قد أصبح لهاتين الصورتين ظل في الوجود قام عليه الحساب الحاضر : فالأوروبي يقول : يجب محو هذا الظل لئلا يصير شعباً حقيقياً هائلاً - ويذهبون في محو مذاهب كما يبين في كتاباتهم المتنوعة المختلفة - ، والمسلم يقول : يجب جعل هذا الظل شعباً حقيقياً ليكون بهيته حامياً حقوقنا أجمعين ^(٢) . ويلاحظ الزهراوي أنه قد عظم تشبث المسلمين في السنين الأخيرة بهذه الجامعة للدلالة على التضام والترايط ، ويشير بصورة خاصة إلى محاولة السيد البكري في هذا الاتجاه . لكن يرى أن هذا « لا يصنع شيئاً ما دام الاختلاف الديني والسياسي قاضيين أن يدوم تقتيل المسلمين بعضهم بعضاً ويقعد بعضهم عن نصره الآخر » . وهو يضيف إلى ذلك القول إنه « لو تدبر الأوربي والمسلم لالتفتا إلى أمر نافع غير هذا لأن الظل لا يصير شعباً » ، لو تدبر الأوربي لعرف أن الجامعة الإسلامية قد يخلقها الإسراف في إبادة ملك المسلمين ، ولو تدبر المسلمون لعرفوا أن هذه الجامعة « لا تنفع حتى يقوم العلم الصحيح عندهم ، تمام التقاليد وتكون الجامعة يومئذ جامعة قومية » ^(٣) . ان هذه الفكرة الأخيرة مهمة جداً في فكر الزهراوي ، وهي لا تعني التحلل من الإسلام - فقد كان الزهراوي غيوراً على الإسلام عاملاً له - ولكنها تعني أن العمل من أجل « الجامعة الإسلامية » هو مضیعة للوقت بسبب عدم إمكانية تحقيقها الواقعي ، ثم انه مضر سياسياً لأن من شأنه تهالك الدول الأوربية على المسلمين

(١) عبد الحميد الزهراوي : السنوية والجامعة الإسلامية (حقائق نافع بيانها) ، المنار ١٣٢٥ /

١٩٠٧ ، مجلد ١٠ / ٨ ، ص ٥٨٦ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٥٨٦ - ٥٨٧ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٥٨٧ .

تهالكا يصعب التكهن بنتائجه . ولعل هذا هو السبب الذي دفع الزهراوي إلى التشبث باستمرار بهذه الفكرة وإلى تأكيدها ، غب المؤتمر العربي الأول الذي رأسه في باريس في حزيران من عام ١٩١٣ حين صرح لمراسل جريدة Temps الفرنسية بالقول : « إن الرابطة الدينية عجزت دائماً عن إيجاد الوحدة السياسية ... » ، وإن « العاطفة الإسلامية لم تقدر مرة من المرات أن تحمل أميراً مسلماً على التنازل عن حقوقه لأمر آخر من المتدينين بدينه حتى ولو كان هذا خليفة » ^(١) . ومن ناحية أخرى لم يكن النقد الموجه إلى « الجامعة الإسلامية » يعني لدى الزهراوي انعدام الضرورة للدفاع عن الإسلام في وجه منتقديه ممن أرادوا إزالته بالسيف زعماً منهم أنه قد انتشر بالسيف ، فهو ، على العكس من ذلك تماماً ، يرى أن الحروب التي أقيمت في قلب جزيرة العرب بعد الهجرة قد كانت « لدفع الشر الظاهر المبدوء به أو الكامن الذي لا يؤمن ولا تطمئن القلوب مع تركه » وأما الحروب التي وقعت بعد ذلك في غير بلاد العرب على عهد الخلفاء « فإنها كانت لاقامة القسط بين الناس ، ولذلك كان يجوز في نظر أولئك الناهضين بها أن يبقى الناس على ميلتهم ونحلهم إذا رضوا بأن تكون الحكومة للإسلام . وفي اعتقاد الزهراوي أن الشيء « الذي ينكره المسلم كل الإنكار هو أن يكون المسلمون قد استعملوا السيف للإكراه على قبول الإسلام ، والشيء الذي لا ينكره هو استعمال السيف لإقامة حكومة إسلامية » ^(٢) ! وفي كل الأحوال ينبغي أن يفهم الجميع أن الحروب الأخيرة قد كانت تقع بين دولة مسلمة مثلاً وأخرى مسيحية لا بين كل الدول الإسلامية والدول المسيحية ، وذلك لأن دواعي هذه الحروب لم تكن في الغالب دينية بل دنيوية ^(٣) . وحتى في تلك الحروب الصليبية التي لم تقع إلا مرة واحدة فإن بطرسا الراهب لم يكن سوى (آلة) ، أما حقيقة الأمر فهو أن أوروبا قد « لاح لها اذ ذاك أن المسلمين في ضعف لتفرق كلمتهم ولاشتداد ضعف الخلافة في تلك الأيام ، وتخيلت أن دوطها إذا هجمت على الشرق الإسلامي هجمة واحدة يتيسر لها أن تمتلك البلاد وتقتسمها وتصل إلى مشتياتها المادية تحت

(١) اللجنة العربية العليا لحزب اللامركزية العثماني - المؤتمر العربي الأول (١٨ - ٢٣ / ٢٦ / ١٩١١) مطبعة البوسفور ، القاهرة ، ١٩١٣ ، ص ٢٠ .
 (٢) تربيئنا السياسية (٥) ، ص ٣٢٠ - ٣٢١ .
 (٣) المصدر نفسه ، ص ٣٢٥ - ٣٢٦ .

ستار حماية المسيحية في الشرق»^(١). ان الروح التي حركت هذه الحروب ليست روحاً «مسيحية» وإنما هي روح «رومانية». ونفس الأمر يقال اليوم: ان اوربا لا تنهجم على الشرق بسائق تعاليم دينية بل بسائق مناهج رومانية ورثوها مع ما ورثوا من الرومان»^(٢). فواجب المسلمين اذن لا يكمن في الإسراف والمغالاة في التنديد بأوروبا كلها متكرين للمنافع والخيرات الكثيرة التي تأتيهم أو يمكن أن تأتيهم منها—من أسلحة وتجارة واقتصاد وبضائع واختراعات وصناعات هي سر تقدم الاوربيين وسبقهم للمسلمين—ولأنما في الاتفاق على سياسة «مرحلية» تقوم على مبادئ أولها «أن لا نجعل، بيدنا، كل شعوب أوروبا خصوصاً لنا دفعة واحدة»، ثانيها: «أن يشغل كل شعب منا بتقوية نفسه ولا يتلهى أحد منا بتأميل غيره»؛ ثالثها «أن نبقي متذكرين خير اوربا وشرها ومتيقظين لهما، ومتذكرين وجوب التعاطف الحقيقي فيما بيننا، وعاملين له بالحكمة من غير أن نزعج الدنيا بكلام أكثره فارغ»^(٣). هذا هو مبدأ «السياسة الحسنة التي يرجى منها تعويق الاتفاق الفعلي علينا»^(٤). ومن جهة أخرى ينبغي أن يقوم بين «أبناء وطننا المسيحيين» من يرد دعاوى الغرب ودعوى «الحماية» بصورة خاصة مؤكداً الحقوق التي يتمتع بها المسلمون في الإسلام، تلك الحقوق التي تستلهم من القاعدة التي تجعل لغير المسلمين ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»، وهي قاعدة من واجب المسلمين أنفسهم أن يزيحوا عنها «ما نسجته عناكب الالهال»^(٥).

وقد اتفق رفيق العظم مع الزهراوي في معظم ما ذهب إليه، لكنه كان أكثر الحاحاً على إرجاف دول اوربا ولفظ جرائدها بشأن الجامعة الإسلامية، كما كان أكثر تفهماً لضرورة هذه الجامعة بسبب موقف اوربا المعادي للإسلام. فهو، انطلاقاً من نظرة اجتماعية—سياسية عزيزة جداً عليه، يرى أن من مستلزمات النظام الاجتماعي البشري أن تسعى كل جماعة إلى دفع أخطار الجماعات الأخرى

(١) المصدر نفسه (٦)، ص ٣٢٧.

(٢) المصدر نفسه (٦)، ص ٣٢٩.

(٣) المصدر نفسه (٦)، ص ٢٢٣.

(٤) المصدر نفسه، ص ٢٢٣.

(٥) المصدر نفسه (٦)، ص ٣٢٩—٢٣٠.

بسبب ما يغلب على الجمعيات البشرية عامة من تغالب راجع إلى الأناية وطمع القوي في الضعيف ، فتحمي نفسها من التهديد والخطر ببناء رابطة تجعلها متكافئة في القوة مع العصبية التي يمكن أن يأتي هذا الخطر من جانبها . ومن الطبيعي أن تراعى في ذلك دوماً النسبة في القوة بين الروابط المتدافعة والمتغالبة ، فكلما اتخذ المجتمع رابطة أوسع تحتم على الآخر أن يتخذ ما يقابلها ويناسبها . والعصبية الرئيسة التي يمكن أن يدور عليها الصراع والمغالبة تبدأ بعصبية العشيرة ، أي « القومية » بحسب مصطلحه - وهي أضعفها - ، ثم تتسع لتصبح عصبية « وطنية » ، أو « جنسية » ، وأخيراً تأتي العصبية « الدينية » باعتبارها أعم العصبية جميعاً . أما العصبية الفرعية الطارئة فترتد إلى الروابط « الودادية » و « السياسية » التي يستدعيها أحياناً اتحاد المصالح . إذ إن رابطة الجنس والوطن طبيعية الوجود لا تتحل إلا بانحلال القوم المتتسبين إليهما ، أما العصبية « الدينية » فهي « نادرة الظهور بين الأمم ، ولا يلجأ إليها إلا حين الضرورة القصوى » . وفي رأي رفيق العظم ، كما هو الحال لدى الزهراوي ، أنه قلّ ما جمع الدين كلمة أهله بأجمعهم إلا في الشاذ النادر ، اللهم إلا في العواطف دون الفعل . فقد يتألم مسلم الغرب لمسلم الشرق إذا أصيب بعصبية كبرى فلا يتعدى تألمه هذا دائرة الشعور . وهذا الإسلام فانه مع حض أهله على التعاون والائناء (. .) نراهم كانوا أقل الأمم اجتماعاً على كلمة الدين ، إلا فيما لم يتجاوز عهد النبوة ، وربما كان لهم اجتماع على عهد الخلفيتين أبي بكر وعمر . ومن ثم أخذت عصبيتهم الدينية بالتفرق والانقسام وحلت محلها العصبية الأخرى فلم يلتزم بعدها لهم صدى ولم تضمهم جامعة الدين حتى في أبان المصائب الكبرى التي حلت في ساحة الإسلام وكان من مقتضاها اجتماعهم على رابطة الدين فلم يفعلوا ، وما حدث أبان الحروب الصليبية وهجمات التتار خير دليل على أن هذه الرابطة لم تجمع بين المسلمين في يوم من الأيام ^(١) .

والحقيقة أن اجتماع المسلمين في أي زمان لدفع الكوارث الكبرى التي يمكن أن تهدد وجودهم هو عمل « لا سبة فيه ولا مؤاخذه عليه » ، لأن قوانين الروابط الاجتماعية وطبيعة الوجود تفرض ذلك . ولكن هذا لم يحدث . لذا لزم بالتالي القول

(١) رفيق العظم : الجامعة الإسلامية وأوروبا ، الطبعة الثانية ، مطبعة المنار ١٣٤٤ / ١٩٢٥
(المنشور في كتاب « السوانح الفكرية في المباحث العلمية » ورسائل أخرى) ، ص ٤٨ - ٥٠ .

ان دعوى القائلين بخطر الجامعة الإسلامية « المتوقع» مدفوعة لما مر ، ولأن «الحوامع الجنسية» هي الغالبة عند الأمم وأخصها الأمة الإسلامية التي مزقتها الأوروبيون وتشاطروا ملكها غير ملاقين في طريقهم سوى عجز المسلمين الكامل وتخاذلهم بسبب تحاسد أمرائهم وأنانيتهم واستبدادهم . ومع ذلك فلو سلمنا جدلاً بأنه قد أمكن للمسلمين أن يجتمعوا باسم الدين المناهضة دول أوربا فان اجتماعهم هذا لا يكون خطراً على المدنية كما يزعم «سياسيو المغرب» ، بل هو يكون «وفاء بحق القومية ورجوعاً إلى الاعتصام بالرابطه العامة التي يمكنها أن تقابل رابطه الدول المسيحية الغربية التي اجتاحت أغلب ممالك الإسلام وكانت خطراً كبيراً على حياة المسلمين السياسية» . ثم إنه من الضروري أن يكون واضحاً تماماً أن «القول بالجامعة الإسلامية واتحاد الإسلام وغير ذلك من الألفاظ الوضعية التي أراد واضعوها إيغار صدور الأمم على المسلمين ، إنما هي من موضوعات السياسيين في هذا العصر لم ترد في تاريخ الإسلام» (. .) وعلى تقدير أن هناك ما يدعو إلى الظن باتحاد المسلمين في هذا العصر ، فمنشؤه اتحاد أوربا على اكتساح ممالك الإسلام واستعباد المسلمين (. .) وأن المسلمين يريدون الاعتصام بجامعة كبرى تقابل اجتماع الدول المسيحية على اهتضام حقوق الأمم الإسلامية^(١) . وفي كل الأحوال ينبغي تكرار القول ان هذه الجامعة — لو قام بها المسلمون — ليست خطراً على المدنية كما يوهيم ساسة «المغرب» ، وإنما هي خير على المدنية وأرجى لنفع الإنسانية ، لأنها في طبيعتها تجسيد للرابطه الإنسانية العامة التي دعا الإسلام البشر إليها بعد دعوته إلى «الرابطه الأخوية» الخاصة بين المسلمين . ثم إنها وسيلة للتدرج في «مدارج الإنسانية في أعم مظاهرها» وإلى «المساواة العامة بين أفراد البشر وأقوامهم فيما تقتضيه حقوق الإنسان من الكرامة وحسن الجوار وتبادل المنافع والأعمال التي جعلت الإنسان مدنيّاً بالطبع»^(٢) . ان ما يرجف به سياسيو الغرب من خطر الجامعة الإسلامية يشبه «حكايات الغيلان» وان ما يلغظون بشأن هذه الجامعة «يدعو إلى الحكم على رجوع الإنسانية القهقري وتقدم المدنية إلى الوراء»^(٣) . والذي ينبغي على الأوروبيين هو أولاً وآخره العدل والانتصاف ومصافاة الأمم الإسلامية وودها ، بتشجيع الحركة العلمیة والروح

(١) المصدر السابق ، ص ٥٢ - ٥٣ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٥٤ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٥٦ .

الديمقراطية فيها لكي تصبح الصداقة وتبادل المنافع ، « لا التمسك بالأناثية وحب الأثرة ومصادرة استقلال الأمم وحقوقها الطبيعية ، هي القاعدة التي تتحكم في العلاقات بين الشرق والغرب » (١) .

لقد أدلى كل من عبد الحميد الزهراوي ورفيق العظم بآرائهما حول الجامعة الإسلامية قبل الانقلاب الدستوري العثماني بعام واحد ، أي في عام ١٩٠٧ ، وفي فترة كانت النزعة الطورانية التركية تخطو فيها خطاها الحثيثة ، وكانت جمعية الاتحاد والترقي تهيم نفسها لتسلم السلطة في الامبراطورية العثمانية . أما الأقطار العربية الخاضعة لهذه الامبراطورية فقد كانت تشهد بدورها حركة « قومية » قوية تنشأ بالدرجة الاولى لتحقيق « مطالب » عربية على رأسها « اللامركزية الادارية » ، جسدها عدة جمعيات ونواد أهمها « حزب اللامركزية العثماني » الذي أسسه في عام ١٩١٣ رفيق العظم ورشيد رضا والزهراوي وعدد آخر من السوريين المقيمين في مصر . فلم يكن غريباً إذن أن نبتين لدى المفكرين المسلمين العرب توجهاً جديداً ونزوعاً إلى ربط حركة الإصلاح السياسي بدائرة « الجنسية » العربية ، بالمعنى « القومي » الحديث — لكن المعتدل — لمصطلح « جنسية » ، وإلى ملاحظة الأساس اللاواعي الحافل بالمخاطر لفكرة الجامعة الإسلامية بالمعنى السياسي للكلمة . وقد كان هذا واضحاً في تجسيد الزهراوي « للجامعة القومية » وفي تأكيد رفيق العظم ان الجامعة الدينية أندر من الجامعة القومية وأقل تحقّقاً وثباتاً . ومع ذلك فمن الانصاف تكرار القول إن هذين المفكرين القوميين المسلمين لم يتنكرا للرابطة الدينية الإسلامية . فهما قد ظلّا مؤمنين بالدور الجوهري الذي ينبغي أن يلعبه « الدين » في الحياة الاجتماعية والأخلاقية والسياسية للمجتمع ، كما باتا ، بسبب سياسة الاتحاديين المماثلة في تحقيق المطالب العربية ، أكثر ميلاً الى « دولة عربية » قد لا تكون مباينة لدولة « الخلافة العربية » التي دعا إليها مفكر سوري ثالث هو عبد الرحمن الكواكبي . ولقد ساعد تطور الظروف السياسية — التي تمثلت في اعلان الدستور وخلع السلطان عبد الحميد وتسليم الاتحاديين للسلطة ودخول تركيا الحرب العامة الاولى إلى جانب المانيا وخسارتها لهذه الحرب . ثم ما تلا ذلك من احتلال قوات الحلفاء للأقطار العربية التي كانت خاضعة للدولة العثمانية وفتت الامبراطورية العثمانية نفسها — ساعد هذا كله على انحسار

(١) المصدر نفسه ، ص ٨٠ .

الدعوة الى « الجامعة الإسلامية » بعد أن لم يستجب أحد إلى النداءات التي أطلقت في هذا الاتجاه وبعد أن انهار العالم الإسلامي بأسره تحت ضربات القوى الغربية الاستعمارية التجزئية الهائلة ، وفتح التاريخ كتاباً جديداً تدور صفحاته بشكل أخص حول « المسألة العربية » لا حول « المسألة الإسلامية » . ومما يجدر التنويه به ، في هذه الفترة التي امتدت إلى ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية والتي شهدت انفصال تركيا عن ماضيها العثماني الإسلامي وإلغاءها للخلافة في عام ١٩٢٤ ، أن معظم المتحمسين القدامى لـ (الجامعة الإسلامية) قد راحوا يتجهون أنجاهاً قومياً عربياً صريحاً دون أن يتخلوا مع ذلك عن الدور الجوهري الذي ينبغي أن يحتله الإسلام في أية « دولة عربية » يمكن أن تقام في بلاد العرب . ومن المؤكد أن سياسة الاتحاديين والفعلية الشنعة التي أقدم عليها جمال باشا ، إذ أعدم في عام ١٩١٦ عدداً من مفكري العرب وسياسيهم وعلى رأسهم عبد الحميد الزهراوي ، قد مثلت أحد الدوافع الرئيسية لميل أنصار (الجامعة الإسلامية) إلى الأفق العربي وهجرهم شيئاً فشيئاً الدعوة إلى الوحدة الإسلامية . وهكذا نجد مثلاً أن محمد رشيد رضا يكتب في عام ١٩١٩ في (المسألة العربية) (١) . أما شكيب ارسلان الذي كان أحد الدعاة العاملين النشطين للجامعة الإسلامية ، فقد كرس جل جهوده السياسية في الفترة ما بين الحربين للقضايا العربية الخالصة ولم يتخط نشاطه « الإسلامي » بالاجمال دائرة الكتابات الصحفية النظرية . ويقرب من هذا موقف محب الدين الخطيب الذي انصبت همومه على الإصلاح الإسلامي في اطار قومي عربي بالدرجة الأولى . وقد انتهى هؤلاء الكتاب جميعاً إلى الاتفاق على أن نهضة الإسلام مرهونة بنهضة العرب ، وعلى أن ازدهار اللغة العربية ، لغة الإسلام ، يجر معه بالضرورة ازدهاراً للعلوم الإسلامية نفسها . وهذا ما أكدته أيضاً محمد كرد علي بما كشف عنه في كتابه (الإسلام والحضارة العربية) من أهمية العرب في التاريخ وفي الإسلام وبما نشر من دراسات وحقق من نصوص عربية قديمة . والحق أن محمد كرد علي ، في مركب الإسلام والقومية العربية الذي يتبناه ، يتعد قليلاً عن مفهوم كل من رشيد رضا وشكيب ارسلان الذي تغلب عليه روح الجامعة الإسلامية ، لكنه لا يذهب إلى الدرجة التي تجعل من الانتماء إلى الإسلام مجرد انتماء إلى « حضارة » فحسب . ذلك أنه يحرص

(١) محمد رشيد رضا : (المسألة العربية) ، المنار ، مجلة ٢٠ ، ١٩١٩ .

حرصاً عظيماً على الوظيفة الاجتماعية والأخلاقية التي ينبغي أن يقوم بها الدين في المجتمعات العربية . ومع أنه يصرح بلا تردد بأن « العرب غير الترك » ، وبأن عليهم « أن يحافظوا على شخصياتهم » ^(١) ، إلا أن تصريحاً من هذا القبيل لم يكن في حقيقة الأمر يختلف عن التصريحات المتأخرة التي أدلى بها كل من رشيد رضا وشكيب ارسلان استنكاراً لسياسات « تركيا الفتاة » والاتحاديين والكماليين بازاء العرب والإسلام على حد سواء .

أما الذي تقدم بمفهوم « عربي » للإسلام ، مفهوم وحد فيه بين الإسلام والقومية العربية جاعلاً من الإسلام ديناً قومياً عربياً خالصاً ، ومبتعداً بشكل ملموس ، في البداية ، عن الكتاب الدينيين السياسيين ، فقد كان المفكر العراقي عبد الرحمن البزاز ^(٢) .

لقد أخذ البزاز على عاتقه مهمة رفع التناقض الذي شعر به المثقفون عند منتصف القرن الحالي بين « القوميين » العرب والمتدينين المسلمين ، وأراد أن يقرب بين الفريقين بنظرية قدر مقدماً أن أحد الفريقين سيرمي به سببها « بالحمود » والمحافظة بينما سيرمي الفريق الثاني « بالخروج » عن الإسلام . ومع ذلك فقد أصرّ بعناد وإخلاص على أن يحدد ، بشكل أصيل من غير شك ، علاقة القومية العربية من حيث هي « عقيدة وحركة » بالشريعة الإسلامية من حيث هي « دين وحضارة وفلسفة حياة » . وقد تبلّرت القضية عنده في السؤال التالي : « هل يمكن أن يكون الفرد منا قومياً مخلصاً لقوميته ومسلماً صادقاً في عقيدته في آن واحد ؟ وهل هناك تعارض أساسي بين القومية العربية بمعناها العلمي الدقيق والشعور الإسلامي الصحيح ؟ وهل في الانتساب إلى أحدهما تبرؤ من الآخر ؟ بتعبير آخر هل في الجمع بين القومية العربية والإسلام « جمع بين المتناقضات » شبيه بالقول مثلاً : هذا ملحد متدين ، أو هذا شيوعي

(١) محمد كرد علي : القديم والحديث ، القاهرة ١٩٢٥/١٣٤٣ ، ط ١ ، ص ٢٤ ، ص ٣٧ .
 (٢) من أجل التعرف على أفكار عبد الرحمن البزاز القومية ، ينظر كتابه : (من وحي العروبة) دار القلم ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٩٦٣ (وبصورة خاصة الفصول التالية من هذا الكتاب : أضواء على التفكير القومي ، ص ٣٤ - ٦٤ ؛ دفاع عن العروبة ، ص ١١٨ - ١٣١ ، هذه قوميتنا ، ص ١٣٢ - ١٦٤ ؛ تربية الشعور القومي ، ص ١٦٥ - ١٨٣ ؛ وسائل التربية القومية ، ص ١٨٤ - ٢٠٨) .

فاشي ، أو هذا ديمقراطي ديكتاتوري ، أو هذا جبري قدري ؟ (١)

لم ينكر البزاز أن ثمة تعارضاً بين الطرفين ، لكنه يقرر أن هذا التعارض « ظاهري » وأنه يرجع إلى ثلاثة وجوه من سوء الفهم وسوء التصوير وسوء التفسير :

ثمة أولاً سوء فهم للإسلام منبثق عن المعنى الخاطئ للدين وعن التأثير ، نتيجة للاستعمار الفكري ، « بالمفاهيم الغربية التي ترسم للدين مجالا ضيقاً لا يعدو حدود التعبد والطقوس الخاصة والمعتقدات الروحية التي يتقيد بها الإنسان في سلوكه وفي تقدير علاقته بربه وأخيه الإنسان من حيث هو فرد مستقل عن المجتمع » . ان هذا المعنى للدين لا يقره الإسلام وهو يعارض طبيعته وغايته كل المعارضة . ذلك لان الإسلام نظام اجتماعي وفلسفة حياتية وقواعد اقتصادية ونظام للحكم بالاضافة إلى كونه عقيدة دينية « بالمعنى الغربي للكلمة » . وقد نوه برتراند رسل بالطابع « السياسي » للدين الاسلامي . وما دام الإسلام ديناً سياسياً « فليس من الضروري أن يتعارض مع القومية العربية الا اذا اختلفت أهدافهما السياسية » ، وهو أمر غير متصور .

وكما حدث سوء فهم للإسلام ، أصاب القومية أيضاً العربية سوء فهم مماثل ، فقد تصور الناس أنها لا تقوم إلا على دعوة عنصرية أو عصبية جنسية فتكون بذلك معارضة لطبيعة الإسلام الإنسانية الشاملة . لكن الذي ينبغي أن يتقرر هو أن القومية العربية ، خلافاً لما يغلو به بعض القوميين ، تركز على « الروابط اللغوية ، والتاريخية ، والأدبية والروحية والمصالح الأساسية في الحياة » . فليس ثمة إذن أي تعارض مع الإسلام من هذه الجهة ، كما أن أية محاولة لقياس العلاقة بين القومية العربية والإسلام على ذلك التعارض الذي قام بين القوميات الغربية والمسيحية ينبغي أن ترتفع . وذلك لأنه ليس في الإسلام « سلسلة متفردة » روحية - كالكنييسة - تخشى على نفسها من سلطة الأباطور الزمنية ومن أية سلطة شعبية يمكن أن تنتقص من سيادتها ، إذ لا وجود لثنائية الدين والدولة في الإسلام . ومن ناحية ثانية كانت المسيحية منبعثة من روحانية الشرق ووافدة على الغرب وقبائله التي وجدت صعوبة كبيرة في تكيف

(١) عبد الرحمن البزاز : الإسلام والقومية العربية ، (محاضرة القيت ببغداد سنة ١٩٥٢ ، ومنشورة في كتابه : من روح الاسلام ، الطبعة الاولى ، مطبعة العاني ، بغداد ١٣٧٨ / ١٩٥٩) ، ص ١٦٥ .

خصائصها القومية الجذرية مع طبيعة « الكنيسة » المسيحية فانهت بالانتقاص عليها . أما الإسلام فقد نبغ من قلب المجتمع العربي مجسداً لمثله وقيمه ^(١) .

وثمة ، ثانياً ، سوء تصوير للإسلام : فقد أفقده أهله ودارسوه مادته الحقيقية الحية حين انتزعوه من أرض الواقع وحولوه إلى « قواعد ومثل عامة مجردة » لا صلة لها بالحياة . وهكذا أعطوه « صورة ذات طابع عالمي » وقطعوا الصلة تماماً بينه وبين العرب . وقد ساعد الحكم العثماني للعرب لقرون عديدة على نشر الفكرة القائلة بتعارض القومية العربية مع « الفكرة الإسلامية » ، وذلك تجنباً لـ « ايقاظ أي شعور قومي يعرض خلافة آل عثمان إلى خطر جوهري » ^(٢) .

وثالثاً سوء تفسير لطبيعة الإسلام « العالمية » أقر في الأذهان فكرة التعارض بين القومية ، الضيقة بطبيعتها ، وبين الإسلام الواسع ، الشامل « العالمي » بطبيعته . لكن الحقيقة هي أن الإسلام « وان يكن ديناً عاماً يصلح للناس جميعاً » ، وأنه قد انتشر في الواقع بين أجناس وقوميات حديثة الا أنه أيضاً « دين قد نزل أولاً » وبالذات للعرب فهو بهذا المعنى دينهم الخاص . فالرسول منهم والقرآن بلسانهم وكثير من عاداتهم وأحكامهم السابقة قد أبقاها الإسلام بعد أن هذبها واستبقى المصالح منها ^(٣) . ويورد البزاز عدداً من الآيات القرآنية (إبراهيم : ٤ ، الانعام : ٦٦) التي تؤيد ، في نظره ، القول إن « الإسلام دين العرب قبل أن يصبح ديناً عالمياً » ^(٤) ، مؤكداً أنها لا تتعارض مع الآيات التي تقر بأن الرسالة لم تكن « الرحمة للعالمين » (الأنبياء : ١٠٧) ، وذلك « لأنه قد ثبت تاريخياً بأن بعث النبي إلى العرب أحيا الأمة العربية بمجموعها وبعثها ، وهذا البعث قد أفاد العالم المعمور حينذاك بكامله ، وكان العرب دعاة الإسلام ومنقذي العالم من الظلم الذي كان سائداً والجهل المطبق الذي كان مخيماً » ، ومنتھياً إلى القول إن التفسير العلمي الصحيح للانبعاث العربي في صدر الإسلام « أنه موجة من موجات الجزيرة العربية وأن تكن أجل تلك الموجات وأخلدها أثراً في تاريخ العرب أنفسهم وتاريخ الإنسانية جمعاء » ^(٥) . وإذ إنه ليس في

(١) المصدر السابق ، ص ١٦٦ - ١٧٠ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٧٠ - ١٧٢ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٧٢ .

(٤) المصدر السابق ، ص ١٧٣ .

(٥) المصدر السابق ، ص ١٧٦ .

الاعتزاز بالحضارات العربية السابقة للإسلام « تعارض مطلقاً مع الشعور الإسلامي الصادق » ، لأن الإسلام « لم ينسخ إلا السيء من عاداتنا والباطل من شرائعنا وتقاليدنا » ، ولأنه يقرر « أن الناس ، كما ورد في الحديث الشريف ، معادن كعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام » ^(١) .

بتعبير آخر يتفق البزاز هنا مع ما ذهب إليه الكاتب القومي عبد اللطيف شرارة في قوله في كتاب له يحمل عنوان « روح العروبة » : إن الشعوبيين القدماء قد عطلوا العرب من كل حليلة ، ولم يعترفوا لهم بأي فضل في الشؤون الإنسانية وحصروا اهتمامهم واعتبارهم وتقديرهم في النبي عنوة ، وفصلوه عن غيره من سالفه ومعاصريه ومواطنيه وحولوه إلى كائن عالمي انتزع من أرضه وسمائه وتحلل من تاريخه وقومه ، ومثلوه نباتاً باسقاً في صحراء مقفرة ليس لأحد عليه يد ولا هو مدين لأحد بيد ، وبالتالي فليس هناك على زعمهم أي معنى وراء عروبة محمد أو عجمته . وقد سبق للبزاز أن ذهب في عام ١٩٤٧ ، أي قبل كتابته لـ « القومية العربية والإسلام » ^(٢) بخمس سنوات ، إلى أنه ليس مما يسيء إلى الإسلام أن نجعله « ديناً قومياً » ، بمعنى أنه خاص بالعرب دون سواهم (. .) كاليهودية التي اعتبرها اليهود ديناً قومياً خاصاً بالاسرائيليين » ، وإلى القول إن شمول الإسلام ورحابته التي تتسع للبشر جميعاً لا يجوز أن يعنيا بحال من الأحوال « فصله عن أمة العرب التي نزل القرآن بلسانها » ^(٣) . لكنه الآن ، أي في عام ١٩٥٢ ، يعدل تعديلاً واضحاً من موقفه . انه يحتفظ من غير شك بفكرة أساسية هي أن الإسلام « قد نزل أولاً وبالذات للعرب » وأنه بهذا المعنى « دينهم الخاص » لكنه لا يعود إلى القول « إنه خاص بالعرب دون سواهم » كاليهودية » ، وإنما يقرر مشروعية « الوحدة الإسلامية » التي يدعو إليها الإسلام شريطة أن يسبق هذا النظام السياسي الشامل الذي يفترض تحقيقه خضوع جميع المسلمين له ، تحقيق الأهداف المباشرة للقومية العربية أي « توحيد العرب في (كيان عام) وحكم أنفسهم بأنفسهم » ، وذلك لأن تحقيق الوحدة الإسلامية « غير عملي

(١) المصدر نفسه ، ص ١٧٧ .

(٢) البزاز : ص ١٧٧ - ١٧٨ .

(٣) عبد الرحمن البزاز ؛ طقوسنا الدينية ، (من روح الاسلام) ، ص ١١١ .

في الظروف الراهنة لأسباب عديدة بعضها جغرافي وبعضها سياسي وبعضها اجتماعي»^(١).

والخلاصة أن التحرر من سلطان الغرب الذهني ومن مفاهيمه القارّة في الأذهان ، ومن قياس شؤننا العقلية والاجتماعية قياساً مضللاً على شؤونه ، وان تحرير التاريخ العربي ، بعد تحرير الفكر العربي ، من الصور الممسوخة التي قدم عليها ومن الأحكام الجائرة التي ألصقت به — كل ذلك يفرض علينا أن ننظر إلى العرب باعتبار أنهم بمثابة «العمود الفقري للإسلام» ، وأن نعتقد بأن الإسلام «يعكس النفس العربية» ، وبأنه «معينها الروحي الذي لا ينضب» ، وبأن من واجبنا «أن نتلقاه منتزعا من بيئته العربية الصافية غير ممتزج بالمحيط العالمي الخيالي ولا مكبل بقيود الصوفية الرمزية أو مثقل بأوزار الكهنوتية الجامدة»^(٢). وهذا كله لا يعني في الحقيقة سوى العود إلى الصورة الأصلية للإسلام ، تلك الصورة التي كانت له قبل أن تعبت به عادات الأمم وتقاليدها الخاصة وذلك من أجل أن يسهم ، على أكتاف العرب أولاً وبالذات ، بدوره الحضاري المنوط به في التاريخ — لأن الإسلام في رأي البزاز «دين حضاري» ، على العكس تماماً مما ذهب إليه فريق من القوميين المتطرفين أو من العلمانيين المعاصرين الذين رأوا أن الإسلام «دين» فحسب^(٣).

وحاصل القول أن هذا الذي ذهب إليه البزاز ووجد في فكر مواطنه المؤرخ عبد العزيز الدوري سنداً قوياً — وذلك حين قرّر الدوري من جانبه أن «توافق العروبة والإسلام» في صدر الإسلام «يؤكد أن الإسلام كان رسالة عربية» ، وأن الرسالة الحضارية الإنسانية التي هيأها الإسلام للعرب لم تكن في الحقيقة «إلا أوج ازدهار الذات الثقافية العربية ونضجها» ، وتعبيراً كلياً عن نظرتها المفتوحة ووجهتها

(١) عبد الرحمن البزاز : القومية العربية والإسلام ، ص ١٨٥ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٩٠ .

(٣) ذهب عبد اللطيف شرارة إلى أن «الإسلام دين ، وما هو بقومية ولا هو بحضارة» (الجانب الثقافي من القومية العربية) دار العلم للملايين ، بيروت (١٩٦١ ، ص ٧٥) ، مناقضاً بذلك تقارير عدة أوردها في نفس الكتاب ، وغافلاً بطبيعة الحال عن أبسط معاني «الحضارة» . ولا شك أن عبد الرحمن البزاز الذي كرم هذا الكاتب حين اقتبس عبارات له من أجل دعم تفسيره لمركب القومية العربية والإسلام لم يكن إلا ليشرع بحجة أمل كبرى لهذا القول الشاذ الذي من شأنه أن يجعل من تصور البزاز ضرباً من «الشعوبية الحديثة» التي تنزع ، في رأي شرارة ، إلى «اعتبار الإسلام والعروبة شيئاً واحداً» ، في مقابل «الشعوبية القديمة» التي كانت تنزع عنده إلى «الفصل بين عروبة النبي ونبوته» (المصدر السابق ، ص ٧٥) .

الإنسانية»^(١) - هو في الحقيقة أقصى ما يمكن أن يذهب إليه مفكر يحرص على الجمع بين القومية العربية والإسلام في كل واحد . أما الخطوة التالية في الاتجاه القومي الخالص - وهي خطوة لم يحرص صاحبها ، في فترة نضوجها ، على أن يحل فيها للإسلام دوراً خاصاً - فقد أقدم عليها مفكر قومي عربي آخر ثقف في حداته الفلسفة الوضعية وعشق الأفكار القومية الأوربية : هذا المفكر هو ساطع الحصري ، الذي تنتمي دراسة أفكاره إلى أفق القومية العربية المتفردة الخالصة ، والذي استلهم التجارب القومية الأوربية بالدرجة الأولى ، لا الجذور التاريخية العربية النقية كما فعل البزّاز والدوري - جاعلاً من القومية العربية «أيديولوجية» متفردة بطريقة تعجز عن تشييد مجد حقيقي جديد للعرب كما يرى المفكر الجزائري أحمد عروة^(٢).

وهكذا آلت دعوة «الجامعة الإسلامية» في فترة ما بين الحربين إلى التقلص والانحسار ، لكنها ما لبثت أن نشطت بعد الحرب العالمية الثانية في أوساط (جماعة الإخوان المسلمين) في عدد من الأقطار العربية ، ولدى بعض الحركات الدينية الإسلامية في الهند - وخاصة تلك التي تزعمتها شخصيات من أمثال أبي الأعلى المودودي وأبي الحسن الندوي - كما ترددت على السنة بعض الكتاب الدينيين من عرب وغير عرب . وقد بدت في هذه المرة ذات طبيعة متشددة تماماً . ولعل ذلك راجع إلى خروج الأقطار العربية من القبضة الاستعمارية وغزوها لاستقلالها الذاتي من ناحية ، ولظهور دول جديدة إلى الوجود ذات طابع ديني إسلامي خالص كدولة باكستان مثلاً . وهكذا نجد مثلاً الكاتب الهندي أبا الحسن الندوي - الذي ألف بالعربية كتاباً كان له رواج واسع في أوساط المتدينين العرب في أوائل الخمسينات وقدمه إلى قراء العربية سيد قطب^(٣) - يتكلم على «العالم الإسلامي» كما لو كان متحداً ومتجانساً فعلاً وكما لو كان يكون قوة حقيقية تقابل بقية الإنسانية ، فلا يتردد

(١) عبد العزيز الدوري : الجذور التاريخية للقومية العربية ، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ١٩٦٠ ، ص ١٤ وص ١٧ . وانظر كذلك كتاب عبد العزيز الدوري : نظرات في الوعي العربي ، بغداد ، مطبعة النجاح ، ١٩٥٣ .

(٢) أحمد عروة *Ahmad Aroua, l'Islam à la Croisée des chemins*

الترجمة العربية : الإسلام في مفترق الطرق ، نقل د. عثمان أمين ، دار الشروق (١٩٧٥) / Alger, 1969

(٣) أبو الحسن الندوي : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، ط ١ ، ١٩٥٩ .

في التصريح كتابة بأن المسلمين « على علائهم » مدعوون لأن يكونوا « أوصياء على الإنسانية » وقادة العالم والبديل الشرعي لجاهلية الغرب . وفي العام نفسه الذي ظهر فيه كتاب الندوي دعا عبد القادر عودة—وقد وضع آماله الكبيرة في حركة « الإخوان المسلمين » ورأى بأمر عينيه صعود هذه الحركة وامتدادها الواسع — دعا الى « وحدة الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها » ، على أساس رابطة « الأخوة الإسلامية » . ومع أن مبدأ هذه الوحدة كلمة التقوى ودعائم ثابتة من الأخوة والتعاون والتضامن والترحام والتعلق بالأخلاق الكريمة ، إلا أن هذا كله يلزم، في رأي عبد القادر عودة ، بالقضاء على « الحواجز الجغرافية والعصبيات الاقليمية والقبلية » فضلاً عن الغائث لفوارق اللغة والجنس واللون . ومعنى هذا أن مفهوم الأمة الواحدة يشتمل بالضرورة على مفهوم « الدولة الواحدة » ، و « الامام الواحد » و « الحدود الاقليمية الواحدة » و « الجنسية الواحدة » . وفي رأي عبد القادر عودة أن هذا لا يتعارض مع أصل « عالمية الشريعة » و « لامكانيتها » — فالإسلام هو حقاً شريعة لكافة الأقوام والأجناس والقارات — لكن الواقع هو أن الناس ليسوا جميعاً مؤمنين به ، كما أنه لا يمكن أن يفرض عليهم فرضاً ، لذا كان من الطبيعي أن يكون للإسلام أقاليمه وعالمه الذي تطبق فيه شريعته وسلطانه ويكون للمسلم دار أمن—وتلك هي « دار الإسلام »— وأن يكون ثمة قسم آخر من العالم لا تطبق فيه أحكام الإسلام وشريعته ويكون بالنسبة للمسلمين دار خوف وعداء تعددت حكوماتها ودولها—وتلك هي « دار الحرب » . ومن الطبيعي بعد ذلك أن تكون « الدولة الإسلامية » ، أو دار الإسلام ، وحدة سياسية وقانونية لا تتعدد فيها الحكومات ولا تختلف فيها الأحكام باختلاف الجهات «^(١)» ، مما يعد استثناءً صريحاً لنظرية الفقهاء القديمة التي تقسم العالم قسمين « دار الإسلام » و « دار الحرب » لا ثالث لهما . وليس ثمة شك في أن قسمة كهذه صريحة في جرائها من شأنها ، لو كان للدولة الإسلامية وجود ، أن تثير لغطاً وإحراجاً لقوة الدولة في علاقاتها مع الدول الحديثة غير الإسلامية . ومع ذلك فإن الطابع « النظري » الخالص لهذه الفكرة يشفع لها ويجريها من خطورتها . أما الفكرة التي لم تكن آثارها حسنة تماماً في المجال العربي فهي إعطاء « الوحدة الإسلامية » الحق الأول والأفضلية على « الوحدة العربية » . ففي فترة كانت جماهير العالم العربي

(١) عبد القادر عودة : الإسلام وأوضاعنا السياسية (الطبعة الأولى ١٣٧٠ / ١٩٥١) ، ط ٢

١٣٨٦ / ١٩٧٦ ، ص ٢١٧ - ٢٢٣ .

فيها تتطلع الى بناء عالم عربي موحد أثار « الأخوان المسلمون » في الخمسينات جدلاً حاداً حول مسألة « الوحدة العربية » و « الوحدة الإسلامية » ، حتى لقد ذهب بعض متطرفيهم إلى شجب موقف الذين يعطون الأولوية للوحدة العربية ، أما معتدلوهم فوافقوا على هذه الوحدة شريطة أن تليها « الوحدة الإسلامية » .

ومع ذلك فإن تطور الأحداث في العالم العربي وفي « العالم الإسلامي » وبصورة خاصة ما نجم من ارتباط عدد من « الدول الإسلامية » بأحلاف عسكرية لصالح الاستعمار الغربي والأميركي ، قد جرد أتباع « الوحدة الإسلامية » من قدرتهم على استخدام هذا الشعار ، ولم يكن ينفعهم كثيراً ، من الناحية العملية ، ترديد القول إن هذه الدول ليست « إسلامية » بحال من الأحوال فإن قوة الواقع تغلب في كثير من الأحيان على قوة المبادئ النظرية . لذا لم يكن أمام المصلحين الدينيين « الواقعيين » إلا أن يعودوا من جديد إلى مفهوم « الجامعة الإسلامية » داخل النظام الاجتماعي الواحد — بمعنى بناء « جماعة المسلمين » على مبادئ الاعتقاد والأخلاق والاجتماع الإسلامية ، في وطن متميز هو هيكل هذا المجتمع تحميه سلطة محسوسة هي الدولة — وعلى مفهوم « الأخوة الإسلامية » باعتبارها « جامعة دينية عقلية » أو نفسية توثق الروابط بين المسلمين أينما كانوا في الأقطار ، وتبث بينهم من خلال الاتحاد الروحي والمواسة والمحبة والنصح وحسن المعاملة ومد يد المعاونة وسائر الروابط الروحية المعنوية التي « ليس للمادة حظ فيها » ، أي التي لا ينط تحقيقها بوحدة سياسية وقانونية للأقطار التي ينتمي إليها هؤلاء المسلمون الذين يشتركون في هذه « الأخوة » . وقد كانت هذه نظرة العالم التونسي الطاهر بن عاشور ^(١) . أما المفكر الجزائري مالك بن نبي فقد قدم صيغة معتدلة للجامعة الإسلامية أطلق عليها اسم « كومونولث اسلامي » ، صيغة لم تقع في تشدد « الوحدة » الشمولية الكاملة ولا في تراخي مفهوم « الأخوة » المعنوية التي تظل قاصرة عن ولوج الوقع الشخصي ^(٢) .

٢ — ومع ذلك كله فإن الفعالية السياسية العربية عند نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لم تقتصر ، من أجل الخروج من التخلف ، على تصور أن الحل يكمن

(١) محمد الطاهر بن عاشور : أصول النظام الاجتماعي في الاسلام ، تونس ، ١٩٦٤ ، ص ١٠٤

- ١٢٢ .

(٢) مالك بن نبي : نحو كومونولث اسلامي ، ترجمة عبد الصبور شاهين ، القاهرة .

بالذات في الدعوة إلى الجامعة الإسلامية. لقد كانت وقائع أشد إلحاحاً رأى بعض المفكرين أنه ينبغي الانطلاق منها ، وقائع تجسدت في ظاهرة كبرى هي ظاهرة الاستبداد السياسي من حيث هو علة لتقهقر العرب والإسلام ، ومن حيث إن دحره بإحلال الحرية والشورى والنظم التمثيلية محله يمثل الحل الأمثل للخروج من حالة الفتور العام أو التخلف . ولقد جسد السير في هذا الطريق عدد من كبار المفكرين السوريين خاصة كان أولهم وأبرزهم من غير شك عبد الرحمن الكواكبي (١٢٦٥هـ / ١٨٥٤م — ١٣٢٠هـ / ١٩٠٢م) .

إن الظاهرة التي يتصدى لها الكواكبي هي الظاهرة نفسها التي وقف عندها معاصروه من المفكرين المسلمين ، ظاهرة الخلل والضعف أو « الفتور العام » الذي يعم المسلمين جميعاً في كل ديارهم . ولا شك أن لهذا الخلل أسباباً ظاهرة « غير سر القدر الخفي عن البشر » . كما أن من الثابت أن معرفة العلة هي وحدها التي تسمح برفع الداء عن العليل . ومسألة تقهقر الإسلام ليست مسألة مستجدة وإنما هي « بنت ألف عام أو أكثر » . ولولا « مائة الأساس » الذي قام عليه الإسلام لما احتفظ ، مع انحطاط أممه ، بوجوده خلال هذه القرون المتوالية . ومع أن تفاقم الأمور قد أياس كثيراً من المسلمين من أنفسهم ومن المستقبل — حتى لقد ذهب بعضهم إلى القول « لئنا أمة ميتة فلا ترجى حياتنا » ، وصدقوا قول ابن خلدون : « إذا نزل الضعف في دولة أو أمة لا يرتفع » — إلا أن الحقيقة هي أن أمماً كثيرة قد استرجعت نشأتها بعد تمام الضعف وفقد كل اللوازم الأدبية للحياة السياسية . وأنه يكفي أن يشخص المرض « تشخيصاً مدققاً سياسياً » ويعين للمريض الدواء المناسب حتى يتمكن الجسم العليل من التغلب على الداء واسترداد الصحة والعافية .

والحق أن « الفتور العام » الشامل لأعضاء الجسم الإسلامي كافة هو أعقد من أن يرتد إلى علة واحدة . وبالفعل رأى بعض المشخصين أن هذا الفتور يرجع لأسباب دينية تتصل بفساد الاعتقاد الديني نفسه ، ورأى البعض الآخر أن هذه الأسباب هي في جوهرها أخلاقية ، بينما ذهب فريق ثالث إلى أنها ترجع لأمر سياسية خالصة . ومع أن معظم « الأسباب » التي أوردتها الكواكبي على لسان ممثلي الأقطار العربية والإسلامية في (جمعية أم القرى) هي في واقع الأمر « أعراض » للمرض ونتائج له

لا علة ، إلا أن من الصواب رد البؤر الأساسية لهذه الأعراض إلى الدين والأخلاق والسياسة - وهو ما فعله الكواكبي نفسه في النهاية .

وعلى الرغم من أن الكواكبي لا يستبعد تعدد العلة - لا بل إنه ليؤمن به إيماناً قوياً ويذهب إلى درجة التمييز بين علة أصلية وعلة فرعية أيضاً - إلا أن من اليقن تماماً أنه يميل إلى الاعتقاد بأن الأسباب السياسية للتدهور أو للفتور العام هي الأسباب الأكثر حسماً . صحيح أن هذا غير واضح تمام الوضوح في (أم القرى) ، لكنه صارخ في (طبائع الاستبداد) الذي يدور كله حول فكرة واحدة هي فكرة الاستبداد - في علاقتها مع مجموعة من الفعاليات والقوى الأخرى الرئيسة كالدين والأخلاق والتربية والأدب والمال . ومع أن (طبائع الاستبداد) قد نشر قبل (أم القرى) إلا أن من المرجح أن يكون تأمل الكواكبي في (الطبائع) وصياغته له قد جاء بعد تأليف (أم القرى) الذي يشير فيه إلى «الاستبداد» باعتباره علة العلة التي تسبب الانحطاط^(١) .

ما هي ، أولاً ، العناصر الأساسية التي تبدت فيها «علة السياسة» لتتقهقر ؟ للإجابة عن هذا السؤال علينا أن نقف ، على وجه التحديد ، عند ما ورد في (أم القرى) على لسان كل من «البليغ القدسي» و «المولى الرومي» و «الإمام الصيبي» .

أما «البليغ القدسي» فيخيل إليه «أن سبب الفتور هو تحول نوع السياسة الإسلامية، حيث كانت نيابية اشتراكية أي ديمقراطية تماماً ، فصارت بعد الراشدين ، بسبب تمادي المحاربات الداخلية ، ملكية مقيدة بقواعد الشرع الأساسية ، ثم صارت أشبه بالملقة»^(٢) . وهذا يوازي بطبيعة الحال ما يذهب إليه المولى الرومي من القول «إن البلية فقدنا الحرية» . والحرية تعني أن يكون الإنسان مختاراً في قوله وفعله «لا يعترضه مانع ظالم» ، ومن فروعها «تساوي الحقوق ومحاسبة الحكام باعتبار أنهم وكلاء ، وعدم الرهبة في المطالبة وبذل النصيحة» ، و «حرية التعليم وحرية الخطابة والمطبوعات ، وحرية المباحثات العلمية» ، و «العدالة بأسرها حتى لا يخشى إنسان من ظالم أو غاصب أو غدار أو مغتال» ، و «الأمن على الدين والأرواح ، والأمن

(١) انظر محمود السيرة Christian Missions ، الفصل الرابع ، ص ١٤٧ .

(٢) عبد الرحمن الكواكبي : أم القرى (الاعمال الكاملة) ، ص ١٥١ - ١٥٢ .

على الشرف والأعراض والأمن على العلم واستثماره . إن الحرية هي «روح الدين»، وهي «أعز شيء على الإنسان بعد حياته» (. .) بفقدانها تفقد الآمال وتبطل الأعمال وتموت النفوس وتتعطل الشرائع وتختل القوانين ، فيصير الفتور والانحطاط والتقاعد طبعاً لمن ألفوا الاستبداد والذل والهوان^(١) . وليس ثمة شك في أن «العلماء الرسميين» أو «الجهلة المتعممين» المقربين من الأمراء الذين لا يحسنون قراءة نعوتهم المزورة ، والذين ميزوا أنفسهم «بلباس عروسي» منكر اقتبسوه من كهنة الروم، ولم يقوموا بما يلزمهم به الشرع من واجبات شرعية وقضائية — قد شجعوا الاستبداد بما نفثوه في صدور الأمراء من «لزوم الاستقلال في الرأي وإن كان مضرراً ومعاداة الشورى وإن كانت سُنّة والمحافظة على الحالة الجارية وإن كانت سيئة» ، وبما يلقيه عليهم من القول إن «مشاركة الأمة في تدبير شؤونها وإطلاق حرية الانتقاد لها يخل بنفوذ الأمراء ويخالف السياسة الشرعية»^(٢) . ولقد تشبث هؤلاء الأمراء بحجج هؤلاء المعتمدين الواهية فاظهروا للدول الأجنبية أن «الإسلام والنظام لا يجتمعان» وذلك بقولهم لهم : «إن قواعد الدين الإسلامي لا تلائم أصول الشورى ولا تقبل النظام والترقيات المدنية» ، وإنهم مغلوبون على أمرهم لا يستطيعون مجازاة المدنية ورعاية «الفكر العام» لرعاياهم في نفس الوقت . ولقد أيد «الامام الصيني» ما ورد على لسان المولى الرومي وأكد بثبات أن «الإمامة» لا تستقيم إلا إذا كانت قائمة على أصل الشورى ومدعومة بـ «أهل الحل والعقد» الذين ينبغي على الإمام مشاورتهم في أمور الدولة والرعية . فلهؤلاء شرعاً «حق الاحتساب والسيطرة على الإمام والعمال لأنهم رؤساء الأمة ووكلاء العامة، والقائمون في الحكومة الإسلامية مقام مجلس النواب والأشراف في الحكومات المقيدة ومقام الأسرة الملكية التي لها حق السيطرة على الملوك في الحكومات المطلقة بكالسين وروسيا ...» . وإن تدقيق النظر في أدوار الحكومات الإسلامية من عهد الرسالة يبين أن ترقيتها ولخطاطها تابعان لقوة أو ضعف احتساب أهل الحل والعقد واشترآكهم في تدبير شؤون الأمة ، وأن الصلاح والفساد دائران مع سُنّة الاستشارة أو الاستقلال في الرأي^(٣) .

(١) المصدر نفسه ، ص ١٥٣ - ١٥٦ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٦٩ - ١٧٠ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ١٨٠ - ١٨١ .

فالساسة المطلقة وفقدان الحرية والعدل ، وغياب حق الاحتساب والشورى ، والاستقلال في الرأي هي إذن المظاهر السياسية الأساسية التي يتولد عنها الفتور العام لدى المسلمين . وليست هذه المظاهر في حقيقة الأمر سوى وجوه مختلفة ومتداخلة للاستبداد السياسي عينه الذي جعله الكواكبي موضوع كتابه الثاني (طبايع الاستبداد) ، والذي عليه أدار بصورة أكثر تحديداً قضية انحطاط الأمم وترقيتها .

لم يكن الكواكبي أول عربي يتصدى للاستبداد بالنقد والتجريح في العصر الحديث . فقد سبقه إلى ذلك مفكرون كثرون من أمثال خير الدين وابن أبي الضياف التونسيين وجمال الدين الأفغاني ، بالإضافة إلى عدد من المسيحيين السوريين الذين استقوا آراءهم السياسية من فلاسفة الثورة الفرنسية ومونتسكيو بصورة خاصة (١) . لكن من المؤكد أن الكواكبي كان أول عربي يتصدى للاستبداد بالتحليل والدراسة الجادة . ومع أنه قد استقى عدداً من أفكاره من كتاب الإيطالي فيتوريو الفيري (١٧٤٩ - ١٨٠٣) عن الاستبداد - وهو كتاب يرجح أن يكون الكواكبي قد عرفه من خلال ترجمة إلى التركية قام بها عبد الله جودت - إلا أن إسهامه الذي لا ينكر يكمن بصورة خاصة ، كما يرى بعض الباحثين ، في أنه قد عبّر عن هذه الأفكار بوضوح وشدة في الوقت المناسب (٢) ، أي في أوج « الاستبداد » الذي وصل إليه الحكم الحميدي في مطلع القرن الرابع عشر الهجري وفي حدود عام ١٩٠٠ ميلادية على وجه التحديد .

ما هو الاستبداد ؟ وما هي علاقته بالدين والترقي خاصة ؟ وما هي آثاره الأخلاقية الاجتماعية والنفسية ؟ وكيف يمكن الخلاص منه ... ؟ تلك هي أهم المسائل التي يثيرها الكواكبي والتي لها مساس عظيم بمشروعه السياسي من حيث هو محور قومي إسلامي رائد .

الاستبداد فرع لـ « علم السياسة » ، من حيث إن هذا العلم يدور على « إدارة الشؤون المشتركة بمقتضى الحكمة » ، ومن حيث إن الاستبداد هو « التصرف في

(١) حول أثر الثورة الفرنسية وفلاسفة القرن الثامن عشر على المفكرين العرب المحدثين ، أنظر : رثيث خوري ، الفكر العربي الحديث (أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي) ، بيروت .
(٢) محمود السيرة Christian Missions ، الفصل الرابع ، ص ١٤٨ ، وحول « الفيري والكواكبي » : ص ١٤٧ - ١٥٠ من الكتاب نفسه ؛ ولا يمكن في هذا المجال قبول دعاوى سيلفيا حاييم حول العلاقة بين أفكار الفيري والكواكبي ؛ قارن بكتابتها Arab Nationalism (١٩٧٦) ص ٢٥ .

الشؤون المشتركة بمقتضى الهوى . والاستبداد ، لغة ، هو « اقتصار المرء على رأي نفسه فيما ينبغي الاستشارة فيه » . وفي اصطلاح السياسيين هو « تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بلا خوف تبعة » ، فهو إذن « صفة للحكومة المطلقة العنان التي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محققين » . وكل حكومة لا تكون « تحت المراقبة الشديدة التي لا تسامح فيها » هي حكومة لا تخرج عن وصف الاستبداد .

يرى الكواكبي أنه قد تضافرت آراء أكثر المحررين السياسيين من الافرنج على أن الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني ، وبعضهم يقول : إن لم يكن هناك توليد فلا شك أنهما أخوان صنوان قويان بينهما رابطة الحاجة على التعاون لتدليل الإنسان . والمشكلة بينهما ظاهرة من أن أحدهما حاكم في عالم القلوب والآخر متحكم في مملكة الأجسام . لكنه يؤكد أيضاً أن هذا الحكم لا يصدق قطعاً على الدين الإسلامي ، وكل من يقول إن « القرآن جاء باستبداد مؤيد للاستبداد السياسي أو مؤيد به » هو مخطئ مطلقاً ^(١) . فالحق هو أن الإسلام جاء « بالحكمة والعزم هادماً للتشريك (الذي يتضمنه الاستبداد) بالكلية ومحكماً لقواعد الحرية السياسية المتوسطة بين الديمقراطية والارستقراطية ، فأسس التوحيد وأظهر للوجود حكومة كحكومة الخلفاء الراشدين التي لا يسمح الزمان بمثال لها بين البشر (..) فإن هؤلاء الخلفاء الراشدين فهموا معنى القرآن وعملوا به واتخذوه إماماً ، فأنشأوا حكومة قضت بالتساوي حتى بينهم أنفسهم وبين فقراء الأمة في نعيم الحياة وشغلها ، وأحدثوا في المسلمين عواطف أخوة وروابط هيئة اجتماعية وحالات معيشة اشتراكية لا تكاد توجد بين أشقاء يعيشون بإعالة أب واحد وفي حضانة أم واحدة . والقرآن نفسه مشحون بتعاليم إماتة الاستبداد واحياء العدل والتساوي حتى في القصص نفسه ؛ كما أنه ينطوي صراحة على ضرورة بناء ما يقابل في أيامنا هذه « مجالس الشورى العمومية » ، وعلى توجيه الأمة بحسب « أصول الادارة الديمقراطية » . فلا مجال إذن لرمي « الإسلامية » بالاستبداد ، ولا مجال أيضاً للقول إنه قد كان في الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين نفوذ ديني في غير مسائل اقامة الدين ^(٢) . ان الحق

(١) عبد الرحمن الكواكبي : طبائع الاستبداد ومصارع الاستبداد (الاعمال الكاملة) ، ص ٣٤٢ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٣٤٦ - ٣٤٨ .

كل الحق هو أن هذا الدين الحر السهل السمح الذي رفع الأسر والأغلال وأباد « الميزة » والاستبداد قد ذهب ضحية لظلم أهله الجاهلين الذين أسلموه للمستبدن الذين اتخذوه بدورهم وسيلة لتفريق الأمة وجعلوه آلة لأهوائهم . أما أهله الجهلة فقد فرعوا الحكاية وتوسعوا فيها ، كما ذهبوا في التشديد والتشويش حدّاً صار يتوهم كل مسلم معه أنه لا يقوى على القيام بالواجبات والأوامر الدينية التي ألزم بها هؤلاء ، ففتح هذا على الأمة باب « التلوم » على النفس واعتقاد التقصير المطلق وان لا نجاة ولا مخرج ولا امكان لمحاسبة النفس . ومن الثابت أن هذه الحال « تصغر النفس وتخفت الصوت وتمنع الجسارة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنوط بها قيام الدين وقيام النظام والعدل » . وفي رأي الكواكبي أن « هذا الإهمال للمراقبة والسيطرة والمواخظة والسؤال أوسع لأمراء الإسلام مجال الاستبداد وتجاوز الحدود » (١) .

ومن ناحية أخرى قوّت دعائم الاستبداد في الإسلام ظاهرة التقليد القوية التي دفعت المسلمين إلى أن يقتبسوا عن غيرهم أموراً تباين تماماً ما قام عليه الإسلام : من هذه الأمور التي اقتبسوها احترام الأعاضم احترام عبادة ، وطاعة الكبراء على العمياء مما يماثل حال البابوية ، ومنها محاكاة الرهبة ومظاهر القديسين والمبشرين باصطناع الفقر وأحواله والتصوف ورسومه ، ومنها منع « الاستهداء » من نصوص الكتاب والسنة — أي سد باب الاجتهاد — تقليداً للكهنة الكاثوليك الذين حظروا على غيرهم « التفهم من الإنجيل » ، ومنها أيضاً تقليد « المجوسية » في استطلاع الغيب من الفلك ومن أوضاع الكواكب ... الخ . ان هذه البدع جميعاً قد شوّهت الإسلام ومهدت السبيل لسلاسل الاستبداد (٢) .

ولا يقف الاستبداد عند دوره الهدمي للوظيفة الايجابية للدين وإنما هو يتخطى ذلك للإنسان نفسه فيفسده في أخلاقه وفي نفسيته الأدبية والاجتماعية ويجعل منه ما يسميه الكواكبي بـ « الأسير » الذي هو ضد « الحر » . فالاستبداد يضني الفكر والجسم ، فتمرض العقول ويختل الشعور وتنقلب الحقائق وتسقط البديهيّات ويحتطم ناموس الأخلاق وتنعدم الفائدة من « الاشتراك في أعمال الحياة » الذي هو السر الأعظم في نجاح الأمم المتمدنة . وأخطر من هذا كله بلجوء الأسير المعذب المنتسب إلى دين

(١) المصدر السابق ، ص ٣٤٩ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٣٤٩ - ٣٥١ .

الإسلام إلى السعادة الأخروية يعزي نفسه بها عزاءً يتوجه معه إلى الدنيا من أمور الأرض بنفس يائسة وروح كارهة فيعطف مصائبه على مسليات ، كالقول مثلاً « ان الدنيا سجن المؤمن » وان « المؤمن مصاب » ، وان « هذا شأن آخر الزمان » . ولا يقف عند هذا وإنما يتماهى في غيّه إلى درجة تثير العجب ، وذلك إذ يرفع مسؤولية الشقاء عن المستبدّين ويلقيها على عاتق القضاء والقدر ، بل على عاتق الأسير المسكين نفسه ، ويتعلل بما ذكر بعض الوعاظ والمحدثين من القول إن « السلطان ظل الله في الأرض » ، وإن « الظالم سيف الله يستقم به ثم يستقم منه » ، وان « الملوك ملهَمون » ، وأمثال ذلك مما لا يصح إلا إذا قيّد بالعدالة ^(١) .

وانها لشقبة حقاً هذه الصورة التي يقدمها الكواكبي لنشأة الأسير و « تربيته » في « البيت الفقير » خاصة — وهي صورة تذكّر ببعض ملاحظات روسو في (اميل) — فالأسير « يلقح به وفي الغالب أبواه متناكدان متشاكسان . ثم اذا تحرك جنيناً حرك شراسة أمه فشتمته ، أو زاد آلامها فضرّبه . فإذا ما نما ضيقت عليه مقره لألفتها الانحناء حمولاً أو التصرّر صغاراً ، أو التقلص لضيق الفراش . ومثى ولدته ضغطت عليه بالقمط اقتصاداً أو جهلاً ، فإذا بكى تألماً سدت فمه بثديها أو قطعت نفسه بدوار السرير أو سقته مخدراً عجزاً عن نفقة الطبيب . فإذا ما فطم يأتيه الغذاء الفاسد يضيّق معدته ويفسد مزاجه . فإن كان طويل العمر وترعرع بمنع من رياضة الملعب لضيق الوقت . فان سأل واستفهم ليتعلم يزجر ويلكم لضيق خلق أبويه . فإذا قويت رجلاه يدفع به إلى خارج الباب ، إلى مدرسة الألفة على القذارة وتعلم صيغ الشتائم والسباب . فإن عاش ونشأ وضع في مكتب أو عند ذي صنعة ، ويكون أكبر القصد ربطه عن السراح والمراح . فإذا بلغ الشباب ربطه أولياؤه على وتد الزواج كي لا يبرح يقاسمهم شقاء الحياة ويحني على غيره كما جنى عليه أبواه . ثم يتولى هو التضييق على نفسه حتى بثقل الثياب المانعة حرية حركة جسمه ، ويتولى المستبدون الضغط والتضييق على عقله ولسانه وعمله وأمله . وهكذا يعيش مضيئاً دنياه مع آخرته فيموت غير آسف ولا مأسوف عليه » ^(٢) . ان هذا الوضع ، أو هذه الأوضاع تنتج لدى الأسير قوانين غريبة في مقاومة الفناء ، قوانين هي « مقتضيات الشؤون المحيطة » به ، تضطره لأن

(١) المصدر السابق ، ص ٤٠٢ - ٤٠٣ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٤٠٥ - ٤٠٦ .

يطبق احساساته عليها ويدبر نفسه على موجبها ، فيقابل مثلاً التجبر بالتدلسل والتصاغر ، ويتعامى عن زلات المستبد ويتظاهر بفقد الحس ويعزو كل خير إلى المستبد ، ويسند الشرور إلى الاستحقاق ويطالب بالحقوق بصفة الاستعطاف .. وبكلمة يصبح منافقاً لا تستطيع « التربية » إصلاحه إلا إذا أزيل أولاً المانع الأصلي عن الإصلاح ، مانع « الاستبداد »^(١) .

لكن أعظم الشرور التي يولدها الاستبداد يتمثل ، من غير شك ، في عرقلة « الترقى » أو « التقدم » . ومع أن الكواكبي قد مال إلى تصوير الرقي والانحطاط في النفس بطريق « اللوم الارشادي » — اعتقاداً منه على الأرجح أن خير سبيل لمخاطبة العقول والأجسام التي اعتراها « الفتور » هو التنبيه والإيقاظ بطريق هذا « اللوم » — إلا أنه لم يهمل تحليل مبدأ الترقى وبيان أنواعه وتحديد أمثل الصور لتحقيقه .

إن مبدأ « الحركة » هو المؤشر الأول للترقى . فالحركة « سنة عاملة في الخليفة دائبة بين شخوص وهبوط » . أما الترقى فهو « الحركة الحيوية » أي حرية الشخوص ، والذي يقابله هو « الهبوط » ، وهو الحركة إلى « الموت أو الانحلال أو الاستحالة أو الانقلاب » . وليس لهذه الحركة قانون ثابت نهائي يسير بموجبها « إلى النهاية شخصاً أو هبوطاً » ، وإنما هي أشبه بميزان الحرارة كل ساعة في شأن : حركة الشخوص (في الأمة) تدل على الحياة ، وحركة الهبوط تدل على السير نحو الفناء والموت .

والترقى الحيوي الذي ينشده الإنسان بفطرته أنواع : الترقى في الجسم صحة وتلذذاً ، والترقى في التركيب بالعائلة والعشيرة ، والترقى في القوة بالعلم والمال ، والترقى في الملكات بالخصال والمفاخر ، وأخيراً الترقى بالروح لدى أهل الأديان^(٢) . وثمة أمران فقط يمكن لهما أن يعترضا هذه الترقيات : إما القدر المحتوم الذي يسميه البعض بالعجز الطبيعي ، وإما الاستبداد المشؤوم . على أن صدم القدر لسير الترقى لا يدوم إلا لمحة ثم لا يلبث أن يطلقه فيكر راقياً . أما الاستبداد فإنه يقلب السير من الترقى إلى الانحطاط ، من التقدم إلى التأخر ، من النماء إلى الفناء ، ويلزم الأمة ملازمة

(١) المصدر نفسه ، ص ٤٠٦ - ٤٠٨

(٢) المصدر نفسه ، ص ٤١٠ .

تبلغ بها حطة العجماوات فلا يعود يهملها الا حفظ حياتها الحيوانية - لا بل انه « قد يبلغ فعل الاستبداد بالأمة أن يحول ميلها الطبيعي من طلب الترقى إلى طلب «التسفل»، بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألّت كما يتألم الأجهر من النور ، وإذا ألزمت بالحرية تشقى . وربما تغنى كالبهايم الأهلية اذا اطلق سراحها ، وعندئذ يصير الاستبداد كالعلق يطيب له المقام على امتصاص دم الأمة فلا ينفك عنها حتى تموت ويموت هو بموتها » .

ويشبه الكواكبي حركة الترقى والانحطاط في الشؤون الحيوية للإنسان بالحركة « الدودية » التي تحصل بالاندفاع والانقباض . فالإنسان من جهة تدفعه في السير « رغائب » نفسية وعقلية ، وتقضيه ، من جهة ثانية ، « الموانع » الطبيعية والمزاحمة . وليس تناوب الخير والشر والنعمة والنقمة والسعادة والشقاء على الإنسان إلا صدى لحركتي الدفع والقبض هاتين . أما الرقي فيتحقق حين يكون جناحا « الاندفاع » و « الانقباض » في الإنسان متوازنين كتوازن الايجابية والسلبية في الكهرباء . وعلى العكس من ذلك يتجه الإنسان نحو القهقرى حين تغلب الطبيعة أو المزاحمة عليه . وباعتبار آخر تكون الوجهة إلى الحكمة ان كان العقل هو الأغلب في حركة « الاندفاع » بينما تكون الوجهة إلى « الزيف » ان غلبت النفس العقل في هذه الحركة . أما الانقباض فالمعتدل منه هو السائق للعمل ، بينما القوي منه مهلك مسكن للحركة . والاستبداد ، في هذا كله ، هو القابض الضاغط المسكن . أما أسراؤه المبتلون به - ولا سيما الفقراء منهم - فهم كدود تحت صخرة لا نجاة لهم إلا برفع الصخرة « ولو حتى بالأظافر ذرة بعد ذرة » (١) . لا شك أن من شأن « اللوم الإرشادي » أن يوقظ النيام ويحرك قلوبهم ومهجمهم ، لكنه لا يكفي وحده لطرد الفقر والظلم والخرافات والرب و الخوف والكسل والوهم . ان هذا اللوم ينبغي أن يحمي مبدأ « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ، فيعمل كل واحد على أن يغير ما يراه من منكر بيده أو بلسانه أو بقلبه . وأنكر المنكرات بعد الكفر الظلم ، فلا مفر إذن من مجابهته ولو حتى على أضعف مستوى للإيمان ، أي بالقلب ، وذلك يكون ببغض المتلبس بالاستبداد وعدم معاملته أو مجاملته الا أن يكون ذلك عن اضطرار لا مفر منه .

(١) المصدر السابق ، ص ٤١١ .

ويظل وجهياً رأيي من اعتبار أن إصلاح الدين أقرب طريق للإصلاح السياسي. وربما أمكن القول إن هذا لا يصدق على دين صدقه على دين الإسلام الذي تقوم مبادئه على حرب الظلم وأهله وإقامة بناء الهيئة الاجتماعية على أسس العدل ، والهيئة السياسية على أصل الشورى والديمقراطية ، فإن إصلاح أحوال المسلمين « الدينية » وردهم إلى تمثل عهد « الخلفاء » الراشدين والاقتداء به هو سلاح عظيم في دحر الاستبداد وبلوغ الترقى بجميع صورته وأسمائها ، أي تلك التي تتبلر في إحكام أصول الحكومات المنتظمة وفي اعتبار قوة الشرع أعلى قوة ، ونفوذه أعلى نفوذ وحبله أمتن حبل ، وفي جعل قوة هذا الشرع في يد الأمة التي لا تجتمع على ضلال ، والتي يتساوى أمام محاكمها السلطان والصلعوك على حد سواء . ان هذا لا يعني أن ضروب الترقى الأخرى ليست جوهرية — فالحقيقة أن للترقى في الاستقلال الشخصي وفي التركيب العائلي وفي القوة المالية والعلمية وفي الكمالات الروحية مزاياه العظمى التي لا يستغنى عنها ولا تُجحد — ولكن هذا يعني أن أنفع صور الترقى وأكثرها تقدماً هو من غير شك الترقى في أصول الحكم الذي يأتي ثمرة لدحر الاستبداد ، فإن نجاة الأمم من الهلاك مرهونة بهلاك الاستبداد ، إذ ان الله لا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون . والترقى الحقيقي الذي أحرزته الإنسانية حتى الآن هو هذا الترقى السياسي بالذات . أما الترقى في « السعادة الحيوية » فلم يقدّم عليه دليل حتى الآن ، اذ ليس من المؤكد أن الناس في أيامنا هم أسعد حالاً مما كان عليه أسلافهم الذين « كانوا عراة يسرحون أسراباً » . لا شك أن ترقى « العلم والعمران » هو أمر بيتن ، لكن هذين ليسا سوى آلتين « كما يصلحان للإسعاد يصلحان للإشقاء » . ونحن لدينا على كل حال كل الأسباب التي تدفعنا إلى الاعتقاد بأن ترقيهما هو من سنة الكون التي أرادها الله للأرض وبنيتها ، وبأن الدنيا وأهلها لم يزالا « في مقتبل الترقى » ^(١) . وانه ينبغي تكرار القول أن رفع الاستبداد يظل هو السبيل الوحيد لتحقيق أي ضرب من ضروب الترقى . ومع اعتراف الكواكبي بدور الإصلاح الديني في الإصلاح السياسي إلا أنه لم ير صراحة أن هذا الإصلاح يمكن أن يقدم الحل العملي المباشر للتخلص من الاستبداد . وهذا ما يفسر لجوءه إلى قواعد سياسية خالصة في مقاومته من حيث هو ظاهرة سياسية خالصة ، قواعد تتحكم فيها مبادئ ثلاثة أساسية : أولها أن الأمة

(١) المصدر نفسه ، ص ٤٢٥ .

التي لا تشعر كلها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية ؛ ثانيها : أن الاستبداد لا يقاوم بالشدة ، إنما يقاوم باللين والتدرج ؛ ثالثها : أنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة « البديل » الذي ينبغي أن يستبدل بالاستبداد .

ان من شأن المبدأ الأول أن يقيم الحكم على أساس وعي بالحرية عميق لا يمكن أن يزول عند أول نكسة . أما المبدأ الثاني فيعني أن الوسيلة الفعالة الوحيدة لقطع دابر الاستبداد هي ترقى الأمة في الإدراك والإحساس ، وذلك بفضل التعليم والتحميس وخلق « فكر عام » ثابت عنيد في الإيمان بالعدالة ، لا مقاومته بالعنف الذي يحصد الناس حصداً . كما أن هذا المبدأ يعني إيقاع الاستبداد في منطق الدائي القاتل من حيث إنه « قد يبلغ من الشدة درجة تنفجر عندها الفتنة انفجاراً طبيعياً » . أما المبدأ الثالث فيعني ربط أي عمل بمعرفة الغاية منه وتعيين المطلب تعييناً واضحاً وموافقاً لرأي الكل أو لرأي الأكثرية ، فإن الإيهام في الأهداف يؤدي إلى الفرقة والانقسام المهلكين ، أما عمل « الأقلية » فلا يؤدي إلا إلى فتنة شعواء تكون في صالح الاستبداد نفسه . ان تحديد الأهداف وبث الدعاوى لها وخلق رأي عام أكثر ليصلحها في الطبقات العليا والسفلى لا يؤدي ، مع مرور الوقت ، إلا إلى أحد أمرين : إما استجابة حكم الاستبداد لمطالب الحرية والعدالة ، وإما وصول الأمة نفسها ، في فرصة مناسبة ، إلى أن تحكم نفسها بنفسها بتكليف « المستبد » نفسه طوعاً أو كرهاً بأن يستبدل بالاستبداد الحكم الشوري العادل^(١) . أما خلع « المستبد » — ان كرهه النزول عند مطلب الأمة — فلم يكن الكواكبي في حاجة ملحة لأن يذكره صراحة . ومع ذلك فإن الحالة التي « استجذت » — بعد وفاة الكواكبي بسبعة أعوام : الانقلاب العثماني وخلع السلطان عبد الحميد — قد كانت هي بالذات هذه الحالة التي لم يرغب الكواكبي في ذكرها صراحة ، كما أنها هي أيضاً بالذات الحالة الرئيسة التي كانت دوماً نصب عيني الكواكبي والتي دفعته إلى التأملات النظرية والاقتراحات العملية التي صاغها في (طبائع الاستبداد) .

رحل الكواكبي في عام ١٩٠٢ م ضحية « الاستبداد » في أغلب الظن . وبُعِدَ رحيله بأعوام سقط « الاستبداد » نفسه ورفعت رايات الدستور والاستقلال الذاتي

(١) المصدر نفسه ، ص ٤٣٨ .

والحرية والمساواة والشورى و « المبعوثان » ، وتهللت أسارير كل « العثمانيين » تركاً وعرباً ، مسلمين ومسيحيين . وحفلت الصحف والمجلات والمنتديات بالأحاديث والخطب والمقالات التي تندد بالاستبداد وترحب بنسائم الحرية والشورى التي وعد بها « الاتحاديون » . وحرص الكتاب المسلمون على أن يدللوا بقوة على أن التحولات السياسية المستجدة هي أمور ضرورية منكرين قول من ذهب إلى أن « الإسلام وجد وبجانبه سلطة مطلقة » ومؤكدين « أن الحرية بأنواعها ومجلس المبعوثان الشورى ثابتان بآيات الكتاب الكريم ، وأن الإسلام وجد وبجانبه سلطة مقيدة بالكتاب الكريم الذي هو قانون سماوي وبالشورى المفروضة »^(١) . لكن من الحق أن يقال إن معظم ما كتب كان تسوية دينياً لإصلاح مستلهم في الحقيقة من « الغرب » وبصورة خاصة من مبادئ الثورة الفرنسية وكتابات فلاسفة القرن الثامن عشر . ولقد بالغ بعض الكتاب المسلمين من غير شك في دعوى أن كل ما حدث قد كان مستلهماً من أصول الإسلام نفسه ، فتذكروا بذلك تنكراً واضحاً لأثر الغرب في التحولات الإيجابية المفيدة التي حدثت . وقد كان محمد رشيد رضا ، الذي يعتبره الكثيرون من معاصرينا إصلاحياً محافظاً ، قد انتقد أصول هذا الموقف انتقاداً صريحاً حين كتب قبل إعلان الدستور بسنة واحدة في (المنار) عدداً من المقالات عدد فيها « منافع الأوروبيين ومضارهم في الشرق » مؤكداً أن استقلال الفكر ومكافحة الاستبداد ونشيدان الخروج منه بصورة خاصة هما ، في العصر الحديث ، مما يدين به الشرق والمسلمون للغرب . صحيح أن الإسلام حين ظهر قد حرر الشرق من الاستبداد الذي كان يتحكم فيه ، لكن الاستبداد قد عاد إلى المسلمين بعد أقل من نصف قرن من بزوغ الإسلام ليقوّي التقليد ويضعف الاستقلال ويلقي بالناس من جديد في ظلمات الاستبداد . وقد استمر الحال إلى الوقت الذي اتصل فيه الشرق بالغرب ففهم منه « طريقة البحث والاستدلال والاستنباط والاستنتاج » وأنشأ يستنشق نسيم الاستقلال والحرية : « فهذه فائدة قد استفدناها من الأوروبيين ينبغي أن نشكرها لهم ونحمد لأجلها معرفتهم . وليس لمسلم أن ينكر ذلك محتجاً بأن القرآن الحكيم قد أرشد إلى هدم التقليد وقام على أساس الاستقلال في الاستدلال . فان هذا وإن كان حقاً يعترف به المنصف من علماء

(١) عبد الله العلمي : الحرية ومجلس المبعوثان من تعاليم القرآن ، المطبعة الأهلية ، ١٣٢٦ هـ /

اوربا ، لم يكن هو المنبه في هذا العصر للشرق عامة وللمسلمين خاصة ، ودليلنا على هذا أن رجال الدين منا لا يزالون في الأكثر اسرى التقليد وأعداء الاستقلال. فيجب أن ننصف من أنفسنا ونشكر لمن نبهنا إلى مصلحتنا»^(١) . وهو ، بعد أن يوسم صورة مظلمة عنيفة لاستبداد ومفاسد المماليك واسماعيل باشا وبايات تونس ودايات الجزائر وحكومات مراکش وسلطنة الآستانة ، يؤكد أن «عظم فائدة استفادها أهل الشرق من الاوربيين معرفة ما يجب أن تكون عليه الحكومة واصطباغ نفوسهم بها حتى اندفعوا إلى استبدال الحكم المقيد بالشورى»^(٢) ، والشريعة بالحكم المطلق الموكول إلى ادارة الأفراد ، كما يكرر على سماع المسلم هذا الخطاب الواعي الذي يريد أن يتوخى الإنصاف والعدل :

« لا تقل أيها المسلم ان هذا الحكم أصل من أصول ديننا فنحن قد استفدناه من الكتاب المبين ومن سيرة الخلفاء الراشدين لا من معاشره الاوربيين والوقوف على حال الغربيين ؛ فانه لولا الاعتبار بحال هؤلاء الناس لما فكرت أنت وأمثالك بأن هذا من الإسلام ولكان أسبق الناس إلى الدعوة إلى إقامة هذا الركن علماء الدين في الآستانة وفي مصر ومراكش وهم الذين لا يزال أكثرهم يؤيد حكومة الأفراد الاستبدادية ويعد من أكبر أعوانها ، ولما كان أكثر طلاب حكم الشورى المقيد هم الذين عرفوا اوربا والاوربيين (. .) اننا لولا اختلاطنا بالاوربيين لما تنبهنا من حيث نحن أمة أو أمم إلى هذا الأمر العظيم وان كان صريحاً جلياً في القرآن الكريم»^(٣) .

وقع الانقلاب « الدستوري » العثماني إذن في الرابع والعشرين من تموز عام ١٩٠٨ . أما الاستبداد فلم يسقط عملياً إلا اثر الحركة « الارتجاعية » المضادة للدستور التي وقعت في آذار من عام ١٩٠٩ وحملت ، بأخفاقها ، قادة دور « الاستبداد » بعيداً عن الحكم .

ولقد طرحت هذه الحركة الارتجاعية على المفكرين المسلمين عدداً من القضايا

(١) محمد رشيد رضا : منافع الاوربيين ومضارهم في الشرق (المنار : مجلد ١ جزء ٣ ، ١٣٢٥ / ١٩٠٧) ، ص ١٩٩ .

(٢) الصحيح هو : « استبدال الشورى بالحكم المقيد » ، لأن الباء تدخل على المتروك .

(٣) محمد رشيد رضا : المصدر المذكور سابقاً ، المنار (مجلد ١٠ ، جزء ٤ ، ١٣٢٥ / ١٩٠٧) ص ٢٨٣ - ٢٨٤ .

السياسية المباشرة كان على رأسها قضية « الحكم العرفي » أو « العسكري » الذي وضعه الاتحاديون لتصفية عناصر « الرجعي والتقهقر » . ولم يكن موقف الكتاب المسلمين من أعمال « الجيش الاتحادي » - وخاصة ما اتصل منها بمسألة شتى بعض « علماء الدين » - واحداً . فبينما انتقدت « المؤيد » المصرية على لسان علي يوسف ما حدث انتقاداً عنيفاً مهتجة العواطف الدينية ومنوهة بمعارضة السياسة الاتحادية للدين ، عبر كثير من المسلمين السوريين عن تأييدهم الكامل للأحكام وللحكم العرفي فكتب مصطفى الغلاييني ، العربي الاتحادي ، في (التبراس) في حزيران من العام ١٩٠٩ يسوغ لجوء الحكومة في ابان انتشار الفوضى في البلاد وتهديد قوى الشر والفساد للسلطة ، إلى الأحكام العرفية ، على الرغم من أن الحكومة مقيدة بالقوانين وبالأنظمة . ذلك أن اللجوء إلى المحاكم يضيع وقتاً كبيراً فلا تتمكن الدولة من قطع دابر الشر ولا يكون الحل إلا بتشكيل المحاكم العرفية للبت في الحالات الطارئة ووأدها بسرعة . لا شك أن الأحكام العرفية يمكن أن تفرض لدعم (سلطة استبدادية) تحارب الشعب وحرية ، مثلما يمكن أن تفرض للدفاع عن النظام الشوري وإبادة الاستبداد والمستبدين و« الفساد والتقهقرين » . لكن الفرق بين الحالتين كبير : فالحكومات الاستبدادية لا تعمل بالأحكام العرفية إلا إذا وافقت مصلحتها دون مصلحة الأمة والوطن وكان بها القضاء على مريدي الإصلاح . أما الحكومات الدستورية فإنها لا تنشر هذه الأحكام إلا مراعاة للمصلحة العامة أو « المصلحة المرسله كما يقول علماء الأصول » . والحكومة الدستورية لا يكون القائمون بأعبائها إلا أحراراً مجردين عن كل غاية شخصية ، يسعون للنفع العام ولو أضر ذلك بمصلحة أنفسهم . والحقيقة أن الحكومة العثمانية بعد اعلان « القانون الأساسي » في الرابع والعشرين من تموز « صارت حكومة دستورية ظاهراً لا باطناً وقالباً لا قلباً » ، وهي لم تصبح دستورية حقيقة إلا بعد أن تم التخلص فعلاً من الفساديين الخائنين التقهقرين بقيادة « فيالق الشورى » التي خلعت « السلطان الجائر الطاغى الخائن بيمينه والعاث بالشرعية المطهرة والدائس برجليه على القوانين » ، ونشرت « الأحكام العرفية » وشنت رؤساء الثورة في الآستانة . ولاحقت الفارين منهم . وليس يألم من « إبادة هذه الجراثيم والحشرات » إلا أحد رجلين : « رجل رجعي باع وجدانه في سبيل غايته الفاسدة » ، أو « رجل جاهل » بسيط رقيق الشعور يعذر لعدم تبيّنه الفائدة من إبادة « هؤلاء الطغام » . ومن ناحية ثانية ليس ثمة شك في موافقة هذه الأحكام للشرعية المطهرة التي ما أنزلت على الرسول إلا « لتطهير الأرض

من الفساد وإصلاح النفوس التي تلوثت بحمأة الأخلاق الفاسدة وأوضار التقاليد والعادات الضارة وأوساخ الأعمال الهمجية التي لو دامت لقصت القضاء المبرم على كثير من الأمم . و « كيف تمنع شريعة هذا شأنها من حكم عادل يطهر الأرض ويقمع الفساد ويمحق أهل الظلم » ؟ لقد جوز فقهاء المالكية « إبادة الثلثين لإصلاح الثلث » ان كان في ذلك مصلحة للأمة . فان كان ذلك كذلك « فكيف لا يجوز لجيش الشورى شتى رجال معلومين من أهل الفساد والرجعى لإصلاح أمة بأسرها ! لقد قال تعالى في حق هؤلاء الفساديين : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم » . ان هذه الآية هي مستند جيش الشورى في الأعمال العادلة التي يجريها ، وهي الدليل الناصع على جواز « الحكم العرفي » الذي تعتمد إليه الحكومة . والحقيقة أنه حتى « ولو لم يكن هناك دليل شرعي على جواز هذا الحكم فان العلماء ذكروا أن للحاكم أن يعمل ما فيه المصلحة للأمة . والمصلحة اليوم باستئصال هؤلاء الفساديين وقطع دابر المتقهقرين » (١) .

ومهما يكن من أمر فقد اتفق الجميع على أن « الاستبداد » قد رحل . وعند ذاك فقط أمكن لاحد رواد مكافحة الاستبداد من التحموا التحاماً مباشراً أصيلاً بـ « مرحلة الحرية » الجديدة أن يقول : « إن كان يوجد جديد تحت الشمس فاني أرى في بلادنا هذه أموراً كأنها جديدة » .

لقد كان المفكر السوري عبد الحميد الزهراوي (١٢٨٨ هـ / ١٨٧١ م - ١٣٣٤ هـ / ١٩١٦ م) هو صاحب هذا القول ، كما كان هو ، على وجه التحديد ، بطل دور الحرية أو دور مرحلة « ما بعد الدستور » . ولقد يمكن أن يذهب بنا الاعتقاد إلى أن « الروح العربية » الحديثة قد تجسدت في وعي هذا الرجل ، وأن التوتر الأقصى لحركة الفكر العربي الإسلامي الحديث قد وجد فيه أقوى حامل وأصدق عامل . لقد كان حياة متحفزة متوثبة ، وطاقة واعية متدفقة وطموحاً لا يعرف الحدود ولا الكلل ، وأملاً يداعب النفس والعقل ويتحرق لادراك الطلبة الكبرى التي سقطت عندها حيث سقطت ، ولكن بعظمة ومجد .

(١) مصطفى النلايبي : الحكم العرفي (مقالة في « النبراس » ، المجلد ١ الجزء ٦ ، جادى الثاني سنة ١٣٤٧ ، حزيران سنة ١٩٠٩) ، ص ٢٠١ - ٢٠٨ .

وليس ثمة شك في أنه قد كان من الممكن جداً أن تجعل الحساسية الراقية من الزهراوي فيلسوفاً حقيقياً يفكر لحسابه الخاص كما هو شأن عدد كبير من الفلاسفة في كل العصور . اذ من ذا الذي لا يلمس هذا التزوع في شعره الميتافيزيقي الحي الذي تكشف عنه هذه القصيدة التي صاغها بأنامل الروح والعقل ، والتي مطلعها :

لا تَكْذِبَنَّ يَا بَصْر لا تَخْذَعِينَا يَا فِكْر
ان الحقائق تحت طي الذ شر فوق المنتظر —
لكن برؤيتها دعاوى الذ اس تعيى من حَصَر^(١)

ومن ذا الذي لا يلاحظ تأملاته الفلسفية الجادة التي كان يحرص على أن يدعم بها أفكاره السياسية والاجتماعية العملية ! ولكنه أبى أن يسير في طريق الفلسفة النظرية ، ليس فقط لأن هذه الطريق كانت ، كما خبر ، عاجزة عن أن توصله بعيداً ، إلى حقائق النفس الجوهرية ومبادئ الوجود القصوى التي أعجز البحث عنها الفلاسفة والحكماء ، ولكن ، أيضاً وبصورة أخص ، لأنه لاحظ أن لأتمته هموماً جوهرية أصيلة وقضايا مصيرية عميقة وأنها « في بداءة إفاقة » تدعوه بحركة لأن يفدى في طلابها راحته . لهذا تحول سريعاً إلى حقل الفعل والعمل حيث رأى أن « انتباهة عين الحكمة » مع انتباهة « عين العزيمة »^(٢) تستلزم فعلاً مباشراً في الأمة وعملاً جاداً حثيثاً . ولم يكن للعمل أن يتحقق وأن يثمر عنده الا بدءاً بالسياسة ، هذه الصناعة التي يخشاها قوم ويتأنف منها آخرون والتي لولاها ، مع ذلك ، لم يتيسر للنوع الإنساني قطع مراحل التكامل التي قطعها ، والتي لا بد من مددها لأولئك الذين ابتلوا بعشق الإصلاح فاختراروا بذلك طريق النصب والخطر^(٣) .

لكن اختيار هذا الطريق ليس في حقيقة الأمر الا تعبيراً عن تطلع النفس الإنسانية العميق إلى « التحسين » ؛ إنه النهاية الطبيعية لـ « قصة طويلة عريضة » تمثل ظهور الإنسان على الأرض من حيث هو موجود يعلو على آفاق الجماد والنبات والحيوان الأعجم ،

(١) المنار : المجلد ٢١ ، ج ٤ ، ١٣٣٧ / ١٩١٩ ، ص ٢١٢ - ٢١٣ .

(٢) عبد الحميد الزهراوي : (الارث الفكري للمصلح الاجتماعي عبد الحميد الزهراوي) ، جمعه وحققه د. جودة الركابي ود. جميل سلطان ، دمشق ١٣٨٣ / ١٩٦٣ ، ص ٢٤٩ .

(٣) عبد الحميد الزهراوي : تربيتنا السياسية (٩) ، في (الارث الفكري) ، ص ٥١ .

ويرقى إلى درجة يصبح معها بفضل « قدرته على الصنع » سيداً على الأرض . ولقد أورثت النفسُ الإنسانَ « خصلة مهمة هي عدم الوقوف عند حد غاية » . وبقدر ما يعسر الوقوف على طبيعة هذه النفس يسهل تبين هذا « الابتلاء » الذي أصيب به الإنسان . لكن هذا الابتلاء في ذاته نعمة عظمى لا نقمة ، فبفضله استيقظ الإنسان من سباته وراح يتطلع إلى الأرض ممن حوله حاملاً لكل ذرة من ذراتها قيمة وقدرًا وحاجة وأرباً ، ماداً يبصره إلى كل الأكوان الأخرى يستقصي حقائقها ويبحث عن أسرارها من أجل أن يفيد من ذلك كله في ابتداء صور « التحسين » و« التعمير » كافة .

لكن لـ « أم التحسين » هذه « نومات » ، فهي وإن عرفت وصنعت كثيراً ، إلا أنها « بنومة واحدة تنسى أهم ما تعرفه وأهم ما تبنيه » . أنها تنسى الحقوق والحدود وتضل أبواب الحكمة ، وتسلك السبل العوجاء ، وتنزل بالإنسان أسفل سافلين . فهي على عظمتها إبان يقظتها ، كثيرة الأمراض والسقطات ابان نوباتها . وإنه لمن العسير على المرء أن يقنع بأنها هباء أو هواء أو أنها نفس كنفس سائر الحيوانات . وهذه على كل حال مسألة قد حار في أمرها الباحثون وليس يجدر بطالب « التحسين » أن يربط أغراضه في التحسين بجلها ، وإنما ينبغي عليه أن يوجه همه إلى « مجموع حسن النفوس » في توقها إلى الأشياء الحسنة من مادية ومعنوية وفي شعورها بالألم من نقص الحسن في الأشياء التي تحيط بها – فيمتلئ لذلك رضى فحسب – أو في ضعف احساسها لهذا النقص فيعنى بمعالجتها بنوع من العلاج المناسب لحالتها. ان هذا التحسين الذي ينبغي أن ينصب على ما يسمى بـ « الروح العمومية » هو حجر الرchy في العمل في دور الحرية والمساواة والدستور والشورى والاخاء الوطني^(١) .

غير أن هذا الضرب من العمل الذي يجعله الزهراوي منطلقاً لكل فعالية تشد « التحسين » أو « الفلاح » أو « التقدم » ينطوي ، في العالم الذي كان الزهراوي ينشط فيه ، على عدد من المواقف التي تجعل هذا الانخراط العملي في التاريخ الحاضر والمستقبل أمراً ممكناً . ولقد عبر الزهراوي عن هذه المواقف في المرحلة التي سبقت نشاطه السياسي في « دور الحرية » ، أي في « دور الاستبداد » . وإنه لأمر يسترعي

(١) عبد الحميد الزهراوي : النفس الانسانية والتحسين (من خطاب له نشرته « النبراس » : مجلد ١ ، ج ٨ ، شوال سنة ١٣٢٧ / تشرين الاول سنة ١٩٠٩ ، ص ٢٨٩ – ٢٩٦) .

الانتباه حقاً أن يكون الزهراوي في هذا الدور قد أدّى على أرض العلم والتاريخ الدور نفسه الذي أدّاه به الكواكبي على أرض الفعالية السياسية. فبينما قام الكواكبي بمكافحة الاستبداد السياسي ، قام الزهراوي بمكافحة التحجر الفقهي و « العطالة الصوفية » و « تقديس التاريخ والأزمة المتقدمة » ، وهي جميعاً وجوه للاستبداد لابد أن يعني التخلص من حدودها وقيدوها خروجاً إلى الحرية وإلى الفوز والصلاح والفلاح والعمل — وهي كلمات تقابل في المصطلح العربي الإسلامي عند الزهراوي مصطلحات التقدم والترقي والارتقاء المشتقة من الثقافة الغربية على وجه الدقة . ولقد عبر الزهراوي عن كفاحه هذا في رسالة في « الفقه والتصوف » كاد نشرها يودي بحياته . ذلك أنه يعتبر أن هذه « العلمين » ليسا من العلوم النافعة للمسلمين في دينهم ودنياهم ، لا بل إنه يذهب صراحة إلى أن كل واحد منهما ينطوي على مخاطر لا يمكن للشاعرين بالأحوال الراغبين في الإصلاح السكوت عليها .

أما الفقه — وهو يشتمل على العبادات والمعاملات التي هي أعمال خاصة معينة أمر الشارع بفعلها كما كان يفعلها النبي وأصحابه الذين تعلموا منه — فقد انتهى على أيدي الفقهاء إلى موسوعات طويلة عريضة حافلة بالخلافات المذهبية التي لا حدة لها . ولقد توسع هؤلاء الفقهاء في التفصيلات القولية والاصطلاحات المذهبية « حتى كتبوا ألوفاً من الأوراق على الصلاة مثلاً مع أن ما أورده القرآن بحقها لا يتجاوز آيات معدودة . ومع أنهم قد أجادوا في بعض ما كتبوه في الحقوق التي سموها بالمعاملات مما يناسب أزمته وأمكتهم ، إلا أن القول أن ما كتبوه « يكفي لزماننا ويغنينا عن غيره » هو أمر لا يمكن أن يُستلم به . فهم لم يستفيدوا كل ما كتبوه من الدين بلا دخل لعقولهم فيه ، وإنما ذهبوا في « تدخلهم » إلى درجة العبث نفسه . والحق الذي لا يمكن إخفاؤه هو « أن أزمته غير زماننا الذي تغيرت فيه التجارة وأبوابها وفروعها تغييراً مهماً ، (و) أن الرسول (ص) بتصريحه لمعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب (ب) أن يعملأ برأيهما إذا لم يجدأ نصاً ، كفانا مؤونة السلاسل التي ربط الناس بها أقوام كتبوا الكتب بأيديهم ثم قالوا : هذه من عند الله . . ، (و) أن هذه الأمم التي ليس عندها هذه الكتب قد أغناها الله بفضل عقولها في تدبير التجارة والبيوع وعقد الشركات ، وإمضاء المعاهدات وإدارة المنافع العامة وترتيب العقوبات وجباية الأموال وتنظيم الجيوش واعداد ما يحفظ المجد ويعلي الشأن في السلم والحرب » ، (و) أن هذه الأقوال المتضاربة المتعارضة ليس لأكثرها من سبب إلا منافع القضاة

ومن في حكمهم ، (و) ان اعتناء كل طائفة بمذهب واحد على ما فيه من تعدد المرجحين قد فرق كلمة المسلمين منذ زمن بعيد ... » ^(١) . لا شك اطلاقاً في أن التشريع ضروري للأمم . لكن لا شك أيضاً في أن هذه الجزئيات التي لا حصر لها مما برع الفقهاء في الوقوف عنده - لا لسبب الا « لاتخاذ الكثيرين هذه الصناعة ديدناً في كل عصر ومصر » - هي مما اقتضته عصور سابقة ومما طابق عقول أهل تلك العصور من رعايا وحكومات . فليس ثمة أي مسوغ يدعو إلى تقديسها . وكيف يصح تقديسها وهي لم تكن في يوم من الأيام موضع « اجماع » ؟ وكيف يصح تقديسها وهي تعكس التحزب والتشيع للرؤساء والمذاهب والأجناس التي اختلفت مشاربها ومعاشها ؟ ان القرن الأول نفسه هو القرن الذي عليه مدار الفخر واليه يرد المجد وفيه اتسع سلطان الحكم وعلا منار الدين - لم يحفل بعد « زمن الخليفين » الا بالتحارب والتخاذل والتحازب والتشايع والتخالف ! إذ لم يمض الثلث الأول من هذا القرن على المسلمين حتى تحاربوا وكفّر بعضهم بعضاً ، ولم يمض الثلث الثاني حتى انقلبت دعوتهم إلى الدين وتهذيب النفوس ، دعوة إلى الملك والاستئثار وتوسيع أهبة الملك وجعله منحصراً في أسرة يحدث أفرادها ما شاءوا أن يحدثوا ، ولم يمض الثلث الثالث « حتى تكاملت أصول الشيع وتلاحقت فروعها وأبغت ثمراتها وحدث في الدين من أحدث واخترع من اخترع ، فاختلفوا في القرارات فتعددت أشكالها ، وتعارضوا في الروايات فتناقضت أحكامها ، وتباينوا بالفهم من النصوص فضاعت ثمراتها ، وتجادلوا في الفهوم فذهبت غاياتها : عقائد متباينة ، وعبارات مختلفة ، وأقضية مضطربة ، وضمانر متباغضة ، فأين الإجماع ! » ^(٢) . لقد كانت النتيجة أن أمر التشريع ترك فوضى ، وان القرن الثاني قد شهد حركة تصنيف وكتابة كثرت فيها فنون الاختلاف وضروب التعارض وراح كل واحد يكتب ما يلقي اليه استاذاه . ومع ذلك فلم يبق كل هذا الذي كُتِب ، فإن الزمان قد ألغى أكثره ، وذلك حين تتابعت حكومات يأخذ أصحاب كل واحد منها بما يناسبه ويعرض عما سواه ... حتى « حصر الميدان وأغلقت الأبواب » وقال الفقهاء تبعاً لرأي الحكومات إن « باب الاجتهاد مسدود » ! فكيف ينبغي إذن على المتأخرين قبول هذه الحال مع ما يرونه من الخلل في الظروف التي أحاطت بها ؟ لا سبيل إلى إنكار « ولوع الناس بالقديم

(١) عبد الحميد الزهراوي : الافراد والجماعات : (محاضرة أُلقيت في الزبراس ، مجلد ٢ ، ج ٨ ، ص ٢٩٠) .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٥ - ١٦ .

ونسبة البركة إلى الأقدم فالأقدم» ، لكن هذه المسألة بالذات هي التي «أضلت الأمة وازالتها عن معارج الارتقاء» . والذي ينبغي على الأمة أن تعلمه هو أن «تقدس الأزمنة بقدمها» يحمل خطأ صارخاً في فهم حقيقة التاريخ ، أو بتعبير أدق حقيقة «ما حدث في التاريخ» . ذلك أن القرون الأولى ليست أصلح من غيرها. فالعهد بالفن والشروع البشرية قديم جداً ، ووجه الأرض لم يتطهر قط من رذائل التدليس وفصائح الأعمال في عصر من العصور . و « هذا الكتاب السماوي ترى فيه أن آدم بعد أن أهبطته مخالفته إلى هذه الأرض ورزق فيها نسلًا قتل أحد بنيهِ الآخر : ... فَمِمَّنْ تَعَلَّمَ الْقَاتِلُ ياترى ذلك الشر؟ ونوح كثر افساد قومه وفي مقدمتهم ابنه فدعا عليهم جميعاً فكان طوفان . و ابراهيم نهي قومه عن عبادة الكواكب فزجوه في النار . ولوط نهاهم عن الفاحشة المعلومة فأذوه ودمرهم الله وفيما بينهم زوجته . وموسى اعترض على ملك مصر فطلبه ليقتله فهرب ومعه بنو اسرائيل ، وما لبثوا أن طفقوا يخالفونه . وعيسى أراد اليهود به فتكاً وألصقوا بأمه العار إفكاً . ورسول هذه الأمة رماه قومه بما رموه من الصفات وآذوه بما آذوه من الفعال حتى هاجر عنهم وأعاد الكرة عليهم . وهذه الكتب الأرضية كلها قائمة ان عثمان بن عفان — وهو خنن النبي في عهده وثالث خلفائه من بعده — قتله ناس من أصحاب النبي وأولاد أصحابه عمداً وتآلباً لا صدفة وخطأ . وعلي بن أبي طالب — وهو ابن عمه وخخته ورابع خلفائه — حاربه أصحابه وفي مقدمتهم مرة زوجته عائشة ، ومرة أحد كتبة وحيه معاوية بن أبي سفيان . وحسيناً ، وهو ابن بنته ، قتله المسلمون تلك القتلة المعلومة . وذريته من بعده أساء إليهم أقاربهم تلك الاساءات المشهورة ^(١) . لقد دبت الفرقة في المسلمين منذ مقتل عمر فتباغضوا وتحاربوا وتفرقوا شيعاً . ومنذ عهد مبكر جداً اعتزل أمثال «طاووس» و «عروة» و «أبي الدرداء» الناس والمساجد ولزموا بيوتهم ل «فساد الزمان وحيف الأئمة» ولأن الناس كانوا «ورقاً لا شوك فيه» فأصبحوا «شوكاً لا ورق فيه» . فاذا كان هذا هو حال القرون الأولى فعلامٌ يُعوَّلُ معاصرونا في تقديسهم لها وفي اثباتهم لها من الفضل ما لا يشبتون منه ذرة لعصرنا الحاضر !

وإن على الأمة أن تعلم أيضاً أن كثيراً مما يقوله الفقه والفقهاء يستند إلى «الظن والتخمين والفرس والتقدير» ، وان «الإجماع» بشأنه هو مما لم يقع ويمتنع أن يقع ،

(١) عبد الحميد الزهراوي : الفقه والتصوف ، ص ٥٠ .

وأن الفقه لا يخلو من تمحلات عجيبة وتخيلات غريبة ومخالفة للعقل والنقل ، وإن الغلو في حسن الظن بقول الذين تقدموا « ولو بنزر من السنين » هو مقيد عظيم للألباب ومغلق للأبواب وقاطع للأسباب ومقو لسيطرة الحكام . من هذه النقطة ينبغي أن يُنْطَلَقَ لتحقيق « الإصلاح الديني » ، وعلى حق المتأخرين في أن « يجتهدوا » ينبغي التعويل : « هذا دين الله خاطب به المؤمنين وكلف به العاقلين ، فمن ذا الذي يحصر فهمهم بالمتقدمين ثم يحصره في الأربعة المشهورين ؟ » ان « الكتاب المئين » و « الرسول الأمين » أحق أن يُتَّبَعَ من « المؤلفين » الأولين وغيرهم ؛ وإن « الاجتهاد » الذي « انقطع منذ قرون » لم يقطعه إلا الحاكون المسيطرون : « ما ضاع الكتاب ولا ذهب السنة ، ولا خلق من غير عقل المتأخرون » ^(١) . لكن الذي يحذر باجتهاد المتأخرين هذا هو ألا يستند إلى أقوال « الآحاد » الذين يجوز الواحد منهم ما يمنعه الآخر ، وإنما إلى « سلطة تشريعية » تسلم إلى « جمع » يستنبطون الأحكام الدينية والدنيوية ويضعون القوانين الملائمة لحوادث كل زمان ومكان ^(٢) .

أما أمر التصوف فعجيب : « لقد كبر اشكالا تعيين معنى هذا اللفظ من جهة اللغة العربية ، كما كبر تعيينه من جهة الاصطلاح . والاكبر منهما تعيين واضعه ومحدثه في الملة وتعيين زمن حدوثه ؛ وأكبر الكبر تعيين فائدته » ! لكن الذي لا شك فيه لدى من فرض نفسه في « نقطة السداجة » ثم نظر أمامه إلى الخطوط المسلوكة المطروقة ليحدد من بينها « النهج المستقيم » فاختار من بينها « الطريق الذي جاء وصفه في الكتاب » الذي تنزل على الرسول وطبقه في سلوكه وحياته — لا شك لدى هذا « المؤمن » أن التصوف لا يتفق مع ما دعا إليه الرسول ومع ما سار عليه ، كما أنه لا يتردد في الحكم بأن « الغاية التي يرمي إليها المتصوفون إنما هي البطالة والتعيش من مآل الناس » . وخلاصة ما ينبغي أن يقال ههنا إن المشهور من سيرة الرسول « أنه كان يكره الرهبانية وقد تزوج ببضع عشرة امرأة . وهؤلاء ابتدعوا الرهبانية وهي شعار الكثير منهم — وكان يتخذ الأسباب ولا يهملها قبل النبوة وبعدها ، فتاجر طلباً للرزق وهاجر من أذى العدو وحازب الأوس والخزرج للانتصار بهم وحارب قريشاً للانتصار عليهم وألف قلوب الذين بذلوا له الوثام وانتقم من أعدائه أشد انتقام .

(١) المصدر السابق ، ص ٣٦ - ٣٧ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٠ - ١١ .

وقد اتخذ صلى الله عليه وسلم في السلم والحرب كل ما يلزم من الأسباب ؛ وقد ساق الجيوش وقاد الجموع تارة مدافعاً وتارة مهاجماً ... وأخذ من أموال الأغنياء فأعطى الفقراء . كل هذا وغيره كان من عمل الرسول . فهل المتصوفة على هذا النحو أم هم مبالغون للبطالة : نظيف القلب منهم ودنسه ^(١) ؟ ان سيرة الرسول معروفة بالإجماع ، وكل قول يستند إليه هؤلاء في مذاهبهم وطرائقهم مما يخالف سيرته فهو اما من مخترعاتهم لتأييد مذهبهم ، وإما يحرفونه في استنادهم عن مواضعه ويسئون تفسيره عمداً أو خطأ ، والأعمال أحسن المفسرات . فالمتصوفة إذن بكل تأكيد لم يقتدوا بسيرة « أكمل الكاملين » في مخترعاتهم ، و « علم التصوف » الذي يتحلونه هو « علم ملفق من كلام فلاسفة الملل الاول وشيء مماثل له من متن الدين » .

أما المتصوفون أنفسهم فأكثرهم « إما من الذين استحبوا البطالة واخترعوا أساليب ليعيشوا بها بل ليفوزوا فيها بأطيب المطاعم والمناكح ؛ وإما من الذين فسد مزاجهم فغيروا نعمة الله التي آتاهم وعاكسوا سنن الوجود . وان الكمال الإنساني ليس بالتقشف والفرار من الخلق بل بالوقوف عند الحدود والعدل في الحقوق والإحسان للمخلوق » . وميل الغزالي إلى مذهبهم ليس حجة لهم إذ إن موافقته على « الأكثر » من علومه لا تلغي مخالفته في « الأقل » الذي هو التصوف . أما دعاوى المتصوفة « الطويلة العريضة » في « العشق » و « الاتحاد » وجماعة ضروب « الشطح » المفهومة وغير المفهومة ، « مما قد استطار في البلاد شرره وعظم في العوام ضرره » فلا خلاف في أنها ، فضلاً عن مفارقتها للحس والعقل ، حرام وضلالة يفسدان على الخلق دينهم ، وان من نطق بشيء من ذلك « فقتله أفضل في دين الله من إحياء عشرة » ^(٢) !

لا شك ان حرارة اللهجة والنقد التي نلمسها في أقوال الزهراوي هذه قد كانت شديدة الوقع على فقهاء الشام ومتصوفته ممن انتشروا انتشاراً واسعاً وكان لهم تأثير قوي في الجماهير . وهي وإن كانت لا تخلو من بعض الحدة ، إلا أن هذه الحدة نفسها هي التي كان ينبغي أن يتسلح بها رجل يقوده مصيره نحو « العمل » و « الفعل » . ولقد كان من الصعب تماماً على الزهراوي أن ينخرط في « الفعل » دون أن يشير

(١) المصدر نفسه ، ص ٤٥ - ٤٦ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٥٨ .

ريحاً عاصفة في الطريق الذي كان عليه أن يسلكه ، ريحاً تنحّي بعيداً العناصر العاطلة عن الفعل وتكنس طريق الإصلاح السياسي كنسا . وبطبيعة الحال لم تكن قضايا الفقه والتصوف هي وحدها القضايا التي كان ينبغي التصدي لها . فقد كان « الفلاح » يقتضي إلى جانب ذلك التصدي للقضايا الاجتماعية المتصلة بالأفراد والجماعات : من تربية للعائلة وتقوية لها ، ومن تعليم « للبنات » ، ومن تقوية لجماعة « الحوار » وجماعة « اللغة » ، وجماعة « الدين » ، ومن بناء صحيح لجماعة « الحكومات » و « للجمعيات » الإصلاحية في ذاتها ^(١) .

بتعبير آخر : إن ثمة ضعفاً في « التربية الاجتماعية » أي في « الأعمال الاجتماعية » وفي « آداب الاجتماع العمومي » ؛ فالروابط في العائلات غير منظمة ورابطة الحوار غير متقنة ورابطة اللغة والاقليم غير محكمة ورابطة الجمعيات غير متينة ، والعلم وحده ، علاجاً ، لا يكفي وإنما ينبغي تذكر « الوجه الاجتماعي » للفلاح . وهذا الوجه يعني تذكر الآية القرآنية : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ، والتفكر فيها . وهو يعني ضرورة اخضاع الأمم ، التي هي بأفرادها ، والأفراد ، التي هي بأممها ، إلى منظومة علمية تربوية أخلاقية اجتماعية صارمة تسير جنباً إلى جنب مع « الفعل السياسي » الذي يظل هو الرائد الفاعل والقائد الموجه .

ولقد كان الزهراوي واعياً تمام الوعي لخطورة العلاقة بين الأمة وأفرادها في قضية « مستقبل الأمم » . وكان الأثر الديني الإسلامي واضحاً تمام الوضوح في تصوره لهذه العلاقة ، هذا التصور الذي يجعل من « الأثرة الاجتماعية » وسيلة إلى سعادة « الذات » . وهو يشجب شجباً قوياً « ذاتية » أولئك الذين لا يعرفون المصدر الحقيقي للسعادة ويظنون في الدوران « حول محور ذواتهم » وفي « المنافع الشخصية » التي يراد لها أن تتحقق على حساب « المنافع العمومية » . ذلك أن مقام الأمم ومستقبلها في معركة الحياة مرهون بشعور أفرادها بأن منافعهم منوطة بمنافع مجموع الأمة فيسعون في طريق ترقيتها واعلاء شأنها لتعلو بذلك أقدارهم وتسمو منازلهم . ان السعادة الذاتية للأفراد لا يمكن أن تتحقق تحققاً صحيحاً إلا ضمن سعادة مجموع الأمة . وبقدر

(١) عبد الحميد الزهراوي : الافراد والجماعات (محاضرة منشورة في النبراس ، مجلد ٢ ، ج ٨ ،

ص ٢٨٩ - ٣٠٠) .

ما يزداد هذا « المجموع » سعادة يزداد أفراد سعادة . وبكلمة أخرى تلخص كل فهم الزهراوي لما ينبغي أن تكون عليه الأمور : « لو كان شعور المرء بحاجة إلى سعادة قومه يشبه شعوره بالحاجة إلى سعادة ذاته لكان سعيه لمستقبل الأمة مثل سعيه لمستقبل نفسه ، ويترتب على ذلك نهوض الأمم العائرة والممالك الساقطة وانتعاش الأقوام المنحطة »^(١) . أما هذا الشعور فيمكن أن توجهه غريزة « المستقبل » التي تحث الإنسان على العناية بالمستقبل والعمل له ، كما تحث على المزاخرة في الأعمال والمنافسة من أجل العروج بالأمة إلى أعلى مراتب الكمال ومن أجل تحقيق الرقي المادي والمعنوي لها إن في العلوم والمعارف أو في الصناعات والفنون أو في الأذواق والفهوم ، وبكلمة في « تقدم الحضارة والعمران » الذي هو معيار تقدم الإنسان نفسه^(٢) .

ومن ناحية أخرى لا تتحقق السعادة لمجموع الأمة إلا بما يسميه الزهراوي « قوة الاجتماع » التي « تتجلى في المظاهر المجتمعة وتعمل عملها على أيدي الأفراد المؤتلفة قلوبهم المتحدة مشاربهم وميولهم والمتجهة إلى غرض واحد همهمهم ومساعيهم »^(٣) . إن من العسير تماماً تعريف هذه « القوة » بالحد والتعيين ، وكل ما يمكن أن يقال عنها إنها « قوة أخلاقية » ذات آثار تظهر أكثر ما تظهر في « المحافظة على الحوزة والمدافعة دون الحق إذا امتدت إليه الأيدي الغاصبة » ، كما يمكن القول إنها « تتكون من مجموع القوى الغضبية القائمة في الأفراد » ؛ من تكونها واجتماعها يحدث اتجاه المجموع ، بإرادة متحدة ، إلى المدافعة عن حق المجموع ومصالحته إذا ما تعرضا للخطر . والمحافظة على سلامة هذه « القوة » بحمايتها من كل ضروب الفرقة والأخطار هو واجب رئيسي من أجل المحافظة على بقاء الأمة واكتمال نظامها . وما حث الآيات القرآنية على « الاعتصام بحبل الله » و « الاجتماع » و « عدم التفرق » و « البعد عن الاختلاف » إلا تأكيد لخطورة هذه القوة وأهميتها في الحفاظ على الأمة واستقلالها والاحتراز من المخاطر المهددة لكيانها ، وفي الميل إلى البقاء وحب التقدم والارتقاء والشغف في الرقي إلى مراتب الكمال الفردية والاجتماعية مما هو طبيعي في الأمم والأقوام التي تتزاحم ، حقيقة ، على ساحة الوجود^(٤) .

(١) الزهراوي : المستقبل (الارث الفكري ، ص ٤٣١) ؛ الحضارة : السنة الثانية ، العدد ٩٦ ، ٩ شباط ١٩١٢ .

(٢) المصدر السابق : ص ٤٣٠ .

(٣) (الارث الفكري) ، ص ٤٣٤ الحضارة ٢ / ٩٧ ، ٦ شباط ١٩١٢ .

(٤) المصدر السابق ، ٤٣٦ - ٤٣٨ .

لقد جاءت أفكار الزهراوي الاجتماعية على هامش فعاليته السياسية الجوهرية . ولعل من الحق أن يقال انه لم يكن ، بطبعه الحاد الثوري المتدفق حيوية وحركة ، هو الرجل المناسب للعمل من أجل « الفلاح الأخلاقي - الاجتماعي » الذي يتطلب مزاجاً معتدلاً يقوى على التفكير التأمل الهادئ الطويل في قوانين التاريخ والمجتمع . ولعل هذا هو السبب في أن ما كتبه أو خطب به في هذه الموضوعات كان قليلاً جداً . لكن من الواضح أيضاً أنه قد وعى ذلك وترك هذه المهمة لفكرين آخرين متجهاً هو وصاحبه رفيق العظم نحو قضايا السياسة التي لها مساس بالمجتمع ، أو قضايا الاجتماع التي لها مساس بالسياسة : أما هو فنشط في حقل نسميه في أيامنا هذه (السوسيولوجيا السياسية) ، وأما رفيق العظم فانصب تفكيره على قضايا العمران والتمدن التي نحا فيها نحو (الفلسفة الاجتماعية - السياسية) .

لكن يظل الوضع الصحيح للزهراوي هو ذلك الذي يجعل منه رجل « عهد الحرية والتحرر » ويربطه بدور « ما بعد الدستور » الذي يقع بين عام ١٩٠٨ وعام ١٩١٤ . لقد شهدت هذه السنوات القليلة أوج نشاط الزهراوي السياسي . أما السنوات التي تلتها والتي خاضت ابانها الحكومة الاتحادية الحرب الأولى إلى جانب ألمانيا فلم تشهد سقوط رجل الحرية هذا فحسب وإنما شهدت سقوط الحرية نفسها : حرية العثمانيين ، وحرية العرب على وجه التحديد .

إن السؤال الأساسي الذي طرحه الزهراوي في دور « ما بعد الدستور » هو السؤال التالي : ما هي التربية السياسية التي ينبغي أن تكون لـ « جماعة العرب » في العهد الجديد ؟

عن هذا السؤال حاول الزهراوي أن يجيب في سلسلة المقالات التي نشرها في السنة الثانية من جريدته التي أنشأها في الآستانة عام ١٩١٠ وأطلق عليها اسم « الحضارة » .

والواقع أن هذا السؤال يترد في نهاية التحليل إلى مسألة « شرح أسباب الفساد والفساد » في البلاد . وقد رأى الزهراوي أن تحديد العلاج لا بد أن يسبقه « تذكير » بالحال قبل « الدستور » وبالطريقة التي زال بها « الاستعباد » ، وذلك من أجل استمرار حالة « التأفف والنقمة والسخط والتبرم والاستغاثه » التي كان العهد البائد يثيرها في النفوس وكذلك من أجل وضع النقاط على الحروف وتحديد الأدوار الحقيقية للعناصر

التي حققت التقدم الذي تم . وقد لخص الزهراوي هذه الحال بالقول « ان الروح الذي كان غالباً في ذلك العهد هو روح استعباد ، لا روح استبداد بسيط » ، وإن هذا الروح قد انعكس في أحوال العسكرية الزهية وفي ربطها بالارادة لا بالقوانين الصورية ، وفي الحجر على الكتب السياسية والاجتماعية ، وفي تفهقر حال الزراع وفي ذلة وهوان عيش الفلاحين وفي تنزل مكاسب الصانع من تزايد نفقاتهم وفي ضعف نشاط التجار ... الخ (١) .

لكن الأمة قد تخلصت من الاستعباد ونالت نعمة « الدستور » والحكم النيابي فنفضت عن وجهها غباراً من الماضي كان قد أرهقها بعد أن صاحت تطلب « الحرية » فكان لها ما أرادت . وقد يقول قائل : « ان الأمة ليست هي التي رفعت صوتها ونادت مطالبة بهذه الحرية وإنما أولئك أفراد قِويّ إحساسهم بوجود هذا النداء وقوي عزمهم على النهوض إلى هذا المطلب غير حاسين حساباً للعوائق التي كان الناس يكبرون أمرها في خيالهم ، فلما أقدموا على عملهم تبين أن تلك العوائق سواء كانت كبيرة في حد ذاتها أم صغيرة تخضع لنواميس الاجتماع وتتضاءل أمام القوة اذا تألفت ونمت ؛ وتأليف هذه القوة لم يرق في فكر الأمة بل في أفكار أولئك الأفراد من الضباط الذين في سلانك ومناسر » (٢) . لكن الحقيقة في رأي الزهراوي هي « أن الأمم ليست إلا عبارة عن مجموع أفراد ، وأن كل الأعمال التي تعمل في الأمم فلنما يعملها أفراد ، وأن استعداد الأفراد هو من رزق الأمم واستعداد الأمم يظهر بواسطة الأفراد . وبسير من النظر يظهر أنه لولا نفاذ صبر الأمة على الاستعباد لتعسر سريان الروح التي بواسطتها تألفت تلك القوة ، ولولا اشتياق جمهور الأمة إلى نسيم العتق من ذلك الرق لما كانت تلك الشجاعة التي أظهرها أولئك الأفراد كافية لإنتاج تلك النتيجة التي شوهدت في أيام الانقلاب : أعني اشتراك الناس كلهم بالفرح والانبساط الذي أدهش حزب الاستعباد أجمعين فسكنوا خاضعين . على أننا إذا قلنا إن الفكرة الأولى في تقويض الاستعباد قد وجدت عند أفراد ، فليس يصح أن نقول إن المنادين بطلب الحرية كانوا أفراداً بل هم كانوا من غير ما ريب جمعاً عظيماً من الأمة في مقدمتهم الوف من ضباط وعسكر (. .) وكان من وراء الضباط

(١) عبد الحميد الزهراوي : تربيتنا السياسية (الارث الفكري) ص ٢ - ٨ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٨ - ٩ .

حشد كبير من مفكري الأمة « في الروم ايلي والآستانة وسورية وغيرها من البلاد العربية ، ممن شاركوا في الجهاد السياسي مع « الجيش القلمي والسيفي » ، ومن أحدثوا في الأمة الاستعداد لإزالة الاستعباد وتسهيل سريان روح مقاومته بصورة انتهت إلى توحيد العمل وإثماره . ويؤكد الزهراوي أنه قد تلا الانقلاب تغير في استعداد الأمة لكن هذا التغير ليس كبيراً إذ إن قدراً كبيراً من أخلاق « العهد السابق » ما زال متفشياً في حياة الأمة الاجتماعية والسياسية . والواجب الآن هو تفهيم الأمة أن « الدستور أو الحكم النيابي إنما هو المنهاج اللائق والمناسب لحقوق الإنسان من حيث هو إنسان سواء وصل القوم به إلى إزالة الشكوى أم لم يصلوا » ، وأن « مظاهر العزة والرفعة والإخاء الوطني والمساواة في الحقوق والطموح في المساواة » التي تحققت لدى الأمم المتقدمة إنما تحققت بفضل هذا المنهاج . وهذا كله ينبغي أن يتم من خلال « تربية سياسية واضحة تقع في الدرجة الأولى على عاتق الجمعيات » .

ولكن لماذا تكون « التربية السياسية » بالذات هي منطلق الإصلاح ؟ ان السبب واضح وبسيط وهو أن « الحياة كلها تضاد : تقارب وتباعد ، تصالح وتعاقد ، تراحم وتزاحم ، تحالم وتلاحم ، تواد وتحاد ، تشابه وتباين ، تصاغر وتعاظم ، تجاهل وتعالم ، تعاضد وصراع ، تسالم وجهاد ، تشارك وحياد ، تمادح وسباب ، تعادل وغلاب ، تراض وشجار ، تصاف وفجار . ووراء ذلك قناطر الحاجات المستمرة في الأحوال المتضادة بين صحة وسقم ، وقلة وكثرة ، وذكر وذوول ، وقوة وضعف ، وسعة وضيق ، ورجاء وخوف ، وفوز وحرمان » . ومع أن الإنسان قد أدرك فائدة الاجتماع فإنه ما يزال يقاسي في سبيله الأهوال ، وما تزال أسباب التآلف عسيرة وأسباب التنافر كثيرة . والإنسان في هذا كله مضطر إلى مدافعة أسباب التنافر وآثاره بين المتنافرين وإلى الأخذ بأسباب التآلف بين المتآلفين . وهذا هو أصل السياسة^(١) . بتعبير آخر إن غرض الفعالية السياسية في المجتمع « العثماني » وفي جماعة « العرب » هو رد التنافر بين العناصر إلى الاتحاد ، والتباعد إلى التقارب ، والتباين إلى التشابه ، وذلك من أجل بناء « قوة عمومية » تكون قادرة باستمرار على تحسين الأحوال وإصلاحها . ولا شك أن مفهوم « الاتحاد » هو المحور الذي تعتمد عليه بادئ ذي بدء هذه « القوة العمومية » . والاتحاد النافع هو « صيرورة الأشياء

(١) عبد الحميد الزهراوي : تربيتنا السياسية (٩) ، ص ٥٢ .

المتعددة شيئاً واحداً . لكن هذه الوحدة لا تعني بالضرورة اختفاء المقومات الشخصية الأساسية للجماعات القومية التي تنضوي في « جماعة عامة » كبرى . وكذلك لاشك أن أنفع صورة من صور الاتحاد هي تلك التي تجتمع فيها الجماعات المتباينة على المحبة والمودة المتبادلة لإعلاء شأن الوطن الشامل للجميع مع « تباينها في الأنانيات » ومع خروج كلمة « العنصر الحاكم » من الأفكار لا من قاموس السياسة فقط . أما « الاتحاد العمومي » فإنه لا يرسخ أساسه إلا بتقوية « الروح العمومية » في كل جماعة تقوية تنعكس بصورة أكيدة على « القوة العمومية » للجماعة الكبرى .

إن القضية التي تكمن في هذه الأفكار هي على وجه التحديد قضية العلاقة بين الدولة العثمانية - ذات العنصر التركي الحاكم بالاجمال - وبين « العناصر » أو « الجماعات القومية » التي تنتمي لهذه الدولة . والذي يهم الزهراوي بالذات هو على وجه التحديد وضع « جماعة العرب » بالذات ، والسبيل إلى تحسين أحوال العرب . ولقد اتفق الزهراوي مع رفيق العظم اتفاقاً تاماً في القول ان « اللامركزية الادارية » هي خير حل للمسألة العربية . ولم يكن « مؤتمر باريس » الذي ترأسه الزهراوي نفسه إلا تجسيدا للمطالب التي أعلن عنها بيان « حزب اللامركزية الادارية العثماني » الذي صاغه رفيق العظم . أما الفكرة السياسية - الاجتماعية الرئيسة التي ظل الزهراوي يدور حولها خلال هذا الكفاح السياسي ، فقد كانت فكرة « الروح العمومية » و « الفكر العمومي » لجماعة العرب ، وهي فكرة استقاها الزهراوي ، بلا شك ، من قراءاته لمونتسكيو بصورة خاصة . لاشك أن الزهراوي لم يغفل هنا عن الاطار العثماني الذي كان مرتبطاً في ذهنه بالاطار الإسلامي العام ، لكنه كان يعلم تمام العلم أن اهتمامه الخاص ينبغي أن ينصرف إلى « العرب » بالدرجة الأولى ، إذ في تحسين أوضاعهم وفي افساح المجال لهم من أجل المشاركة في تسيير دفة الدولة على أساس من قواهم البشرية التي هي أكبر بكثير مما كان معترفاً به رسمياً تكمن أفضل الوسائل لتقوية الدولة كلها والارتقاء بأحوالها. وهذا ما يفسر دعوة الزهراوي المستمرة إلى اجراء احصاءات سكانية للاقطار العربية من أجل أن تمثل تمثيلاً عادلاً في مجلس « المبعوثان » في الآستانة وفي كل أجهزة الدولة العليا والدنيا .

لقد كان الزهراوي مقتنعاً بأن أجدر ما ينبغي أن تتوجه إليه الأبصار هو أمر الروح العمومية في كل جماعة ، « وذلك أن كل جماعة فيها شيء من الحياة يكون

شائعاً فيها مؤثر تحس به نفوس الأفراد يسمى (. .) بالروح العمومية . أما الجماعة التي ليس فيها أثر من الروح العمومية فهي إلى الموت أقرب منها إلى الحياة . ثم على نسبة قوة الروح العمومية في الجماعات تكون درجات حياتها ، وعلى نسبة حياة الجماعات تكون درجات الحياة للأمة العظمى التي تتكون منها ^(١) .

إن الروح العمومية هي مبدأ الاتحاد والقوة . ولاشك أن صيرورة البشر جنساً واحداً حلم من الأحلام اللذيذة- التي يفوق مع ذلك تحقيقها في عالم الواقع كل تصور انساني - إلا أن الاتحاد المطلوب هنا هو اتحاد جماعة معينة لديها روح عمومية معينة . أما القوة التي تردف الاتحاد - وهي تستند من غير شك إلى مفهوم « التعصب » الذي هو « التجمع للتعاون » من أجل خير الذات أو الجماعة - فإنها جذيرة بأن تمنع المضادة والمنافرة بين الجماعات والأمم ، فإن القوة اذا وجدت أمامها قوة اضطرت أن تقف وتؤدي الاحترام ، وأما إذا وجدت أمامها عدماً فإنها تدوس وحق لها أن تدوس ، « ومن أسقط نفسه من خطر الوجود لا ينبغي أن يلوم غيره على المرور فوقه فإن هذه سنن البشر أجمعين » ^(٢) . ولكن ماذا يصنع « القليلون » حينئذ - أي في اطار فلسفة سياسة من هذا النمط - إذا كانوا في محيط أكثر أهله مخالف لهم ؟ الجواب « أن لذلك علاجاً مركباً من جزأين يؤخذ أحدهما من طبيعة نفوس القليلين والآخر من طبيعة المحيط . فالذي من طبيعة نفوسهم هو الصبر والثبات وحسن الاستعداد حتى تقوم كثرة الفوائد من وجودهم مقام كثرة عددهم . والقليلون الذين لا يعتصمون بالصبر والثبات وحسن الاستعداد فهم بين الكثيرين أعداء أنفسهم لا الكثيرون . وأما الذي من طبيعة المحيط فهو العدل (. .) أحسن كافل لبقاء وجودهم وحفظ حقوقهم . والمحيط الذي لا عدل فيه لا ينبغي أن يجزع القليلون فيه على أنفسهم فإن أولئك الكثيرين الذين فيه لاقون بهم إلى الدلة ثم البوار وبئس القرار » ^(٣) .

أما تدين الدولة بدين معين ، هو الإسلام ، فلا ينبغي أن يكون حائلاً بين الجماعات الصغيرة التي تدين بدين آخر وبين شعور الانتماء والإخلاص والعمل للأمة والوطن . كما أن تباين « القوميات » لا ينبغي له هو أيضاً أن يكون سبباً للتنافر

(١) عبد الحميد الزهراوي : تربيئتنا السياسية (٣) ، ص ٢٠ .

(٢) عبد الحميد الزهراوي : تربيئتنا السياسية (٤) ، ص ٢٧ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٢٨ .

والفرقة . « ان الاختلاف الديني قديم ولكننا لم نر؛ على عراقته في القوم . أنه وقف الدهر كله حائلاً دون تعاون المختلفين فيما لهم فائدة فيه مشتركة ، كعمران المزارع وإقامة المتاجر والمصانع والتوسع في الاختراع وتكثير أنواع البضائع . وهكذا وجدنا الاختلاف الجنسي أيضاً لم يحل دون هذه الفوائد أيضاً ، ووجدناهما لم يمنعا أن يتساكن المتخالفان في بلد واحد وبيت واحد ولم يمنعا أن يرسخ الملك في بلاد كثيرة الملك من أهل دينها ولا أهل جنسها . وإذا رأينا أثراً فظيماً للاختلاف الديني والجنسي فإننا غبّ التتبع والامعان نجده في الحقيقة أثراً للاختلاف السياسي » (١) . ومن ناحية أخرى لا ينبغي أن نلقي سماعاً للذين يقولون أن تدوين الدولة بدين الإسلام هو « عثرة في سبيل ارتقاءها » ، فان « هذا الدين هو دين أولئك الذين فتحوا الأرض بلمح البصر » (٢) فكيف يكون مانعاً من الترقى ؟ ثم انه دين قوانين واجتماع يساعد العقل بما فيه من الشرائع والآداب الراقية ، كما شهد بذلك هذا المفكر الفاضل النادر الذي « لا يعتقد بالأديان » والذي هو « رجل من الصدق على جانب عظيم » : الدكتور شبلي شميل (٣) .

وينبغي ألا يذهب الظن بأحد إلى الاعتقاد بأن الدعوة إلى الروح العمومية وإلى الاتحاد والقوة في « جماعة العرب » هي دعوة تنطوي على تنكر للجماعات الأخرى وللإنسانية . ذلك أن هذه الدعوة تجسد في حقيقتها مضموناً أخلاقياً قوياً هو تجسيد لتلك « القوة الأخلاقية التي كانت لأسلافهم الذين استطاعوا أن يحبوا الناس كما أحبوا أنفسهم ، فكانوا أحباء المعالي والمكارم وخصوم الفظاظة والنذالة دائماً ، وبذلوا جهدهم للإنسانية في سبيل إحياء العدل والإحسان وازهاق البغي والعدوان » (٤) . وهي أيضاً دعوة إلى « المجد » لا تتعارض مع أية دعوة مماثلة يمكن أن تستجيب لها أية « قومية » أخرى . ذلك أن « المجد لذة روحية . فهو في جلاوته لدى الروح أمنية

(١) الزهراوي : تربيئنا السياسية (٩) ، ص ٥٦ .

(٢) كانت هذه الفكرة ، فكرة الاعتقاد بأن انتشار الاسلام السريع وبناءه لخضارة متنامية الثراء والفنى في فترة قصيرة جداً ، واحدة من الدلائل الاساسية عند مفكري الاسلام المحدثين على أن الاسلام يحمل في ذاته الجوهرية اصول التقدم والتمدن . وهذه هي الفكرة الدافعة في كتاب محمد روجي الخالدي : رسالة في سرعة انتشار الدين الاسلامي ، طرابلس (الشام) ، ١٣١٤ هـ .

(٣) المصدر نفسه ، الافراد والجماعات (النبراس ٢ / ٨) ، ص ٢٩٩ .

(٤) المصدر نفسه ، تربيئنا السياسية (٤) ، ص ٢٩ - ٣٠ .

كل فرد بالاصالة ، وبغية كل أمة بالتبعية . فالآمال كلها إلى المجد مسيرها والاعمال جميعها إليه مصيرها . ولولا المجد لتضاءل الأمل ، ولولا الأمل لبطل العمل (. .) المجد لا يأتي إلا بالتعاون . فالمجد الإنساني من حيث هو يكون بتعاون أفراد وجماعاته . ومجد كل قسم من البشر يجيء بتعاون أفرادهم . ومجد كل فرد إنما يقام بأن يكون معيناً ومعاوناً^(١) .

ولكن كيف يعرف الفكر العمومي للجماعات وكيف يوجد هذا الفكر للجماعات وجماعة العرب على وجه التحديد ؟

إن الروح العمومية التي تبلّر « رغائب الجماعة ومطالبها » تظهر أولاً على ألسنة أكثر الأفراد . ثم يكون بين هؤلاء الأفراد « طائفة » هم أشد حرصاً على كل تلك الرغائب ، « فيتقدمون » إلى الملأ بأنهم المرتادون للجماعة الطالبون لها الفوائد والصارفون عنها المضار . « فالنفر الذين يفوزون من هذه الطائفة بإقبال الجماعة وتسليمها إليهم أعنة الأمور هم الذين يكونون مديري سياستها ، ويكون حينئذ عملهم هذا - أعني الإدارة - هو عمل الجماعة عينه . وتنمية الروح العمومية في جماعة ، هي النقطة الأولى في أي بناء سياسي لهذه الجماعة . والزعماء هم « نبات » الأسباب والسنن الكونية » ، فيهم تتجسد الروح العمومية وبهم يناط أمر سياسة الجماعة وإدارة شؤونها . أما قيام الزعماء في الجماعات فيمكن أن يكون بالانتخابات المعروفة ، أو بالاستعدادات الشخصية ، أو بقرب المهنة والعمل الذي يأخذ به بعض الأشخاص من الأمور العمومية . وبقدر ما يعمل ممثلو الجماعة على تحقيق رغائب « الروح العمومية » يكون هؤلاء الممثلون جديرين بالزعامة والقيادة^(٢) . إن الواجب الأول للباحث في وسائل الارتقاء للجماعات هو البحث عن الروح العمومية فيها ، فإن كان حسناً اجتهد في إنمائه وإشباعها منه وإن كان غير حسن التمس لنفسه بعد ذلك علاجاً وسياسة في موقفه منها والتمس لها ما يرجو من وسائل تغيير ذلك الفكر . أما إذا لم يتعرف لهذه الجماعة على « فكر عمومي » فإن الواجب هو الاجتهاد في إيجاد هذا الفكر^(٣) .

(١) المصدر نفسه: تربيتنا السياسية (٤) ، ص ٣٠ .

(٢) الزهراوي : تربيتنا السياسية (٧) ، ٤٢-٤٥ (جريدة الحضارة ٥٩/٢) ٢٥٤ (مايس ١٩١١) .

(٣) الزهراوي : تربيتنا السياسية (٨) ، ص ٤٧ (جريدة الحضارة ٦٢/٢) ١٥ (حزيران ١٩١١) .

ولقد كبر أمرا على الزهراوي أن يتبين روحاً عمومية وفكراً عمومياً لدى « العثمانيين » بجماعاتهم الكثيرة ذات الأديان والمشارب والمذاهب والأجناس المتباينة . وعلى الرغم من أنه صادف بعض الصعوبة في تبين الروح العمومي والفكر العمومي لجماعة العرب العثمانيين - بسبب اختلاف أديانهم ومشاربهم ومذاهبهم وأنظارهم أيضاً - فإنه رأى « كل هؤلاء العرب المختلفين داراً وديناً ومذهباً ومشرباً متفقين في هذه الأمور : (الأول) التنبه بعد الهجوع الطويل ؛ (الثاني) استحسان التعارف والتعاطف بعد التقاطع ؛ (الثالث) الحرص على تأييد اللسان ومقاومة كل فكرة تقضي بإضافته وإقامة غيره في بلادهم مقامه بالتدرج ؛ (الرابع) الحرص على أن يكون خيرهم من حيث المجموع محترماً ؛ (الخامس) الحرص على أن يكون وجودهم من حيث العلوم والأعمال الصالحة للحياة بصورة تسر أولياءهم في هذه الدنيا وتكبت أعداءهم » (١) .

إن هذه الرغائب والمطالب التي تعكس الروح العمومي عند العرب هي على وجه التحديد ما شغل الزهراوي وصاحبيه رفيق العظم ومحمد رشيد رضا في الفترة التي تقع بين عام ١٩١١ وعام ١٩١٦ ، وهو العام الذي أعدم فيه الزهراوي على يد جمال باشا في دمشق . ومن الواضح أن هذه المطالب تمثل روح ما جاء في « بيان حزب اللامركزية الإدارية العثماني » الذي صاغه رفيق العظم في عام ١٣٣٢هـ / ١٩١٣م . والذي مثل الزهراوي أصحابه في المؤتمر الذي عقد في باريس في العام نفسه لمطالبة الاتحاديين باصلاح بلاد العرب اصلاً اجتماعياً وسياسياً على أساس من الادارة اللامركزية يفرضه « هذا العصر ، عصر التنازع الشديد في ميدان الحياة » . فقد جاء في هذا البيان، الذي ربط الإصلاح الاجتماعي بالإصلاح السياسي ربطاً عضوياً حازماً، أن وجود الأمة السياسي والاجتماعي بين مجاميع الإنسان الحية متوقف على شكل الحكومة، وأنه « كلما كانت مشاركة الشعب للحكومات أكثر كان وجوده أضمن » ، أي « أن أفضل شكل من أشكال الحكومات هو الدستوري، وأفضل أشكال الدستوري هو اللامركزية »، خصوصاً في الممالك التي تعددت فيها الفروق والمذاهب واللغات واختلفت فيها العوائد والتقاليد والأخلاق . ذلك أن اللامركزية هي أفضل مرب لأفراد الأمة على الاستقلال الذاتي الذي هو خير وسيلة لترقي

(١) المصدر السابق ، ص ٤٩ .

الأمم لأنها ، أي اللامركزية ، «تأبى بطبيعتها أن تكون تبعة الحكم مقصورة على أفراد قليلين تصدر عنهم القوة والعمل إلى كل ناحية من أنحاء المملكة...» ؛ «أنها» توزع التبعة على أفراد الأمة بمقدار ما تعطيهم من السيطرة على مصالح الوطن ، وبسبب ذلك تنزع عنهم ثوب الحياة الإنكالية الخلق المقوت حياة الاعتماد على غير النفس ، وتفسح أمام كل فرد مجال العمل الواسع في جهاد الحياة ، وتمهد للشعب بلوغ غايات المدنية والترقي والعمران من أقرب سبيل وفي وقت قصير «^(١)» .

وانه لأمر مؤكد أن أفكار «حزب اللامركزية» السياسية - الإدارية هي التي طبعت فكر الزهراوي وعمله في السنوات الأخيرة من عمره القصير الحافل بالنشاط والحيوية والثورة . ولو قدر للزهراوي أن يشهد الأمل الذي كان يداعب روحه ، وهو الأمل الذي تمثل في النهاية في بناء «دولة عربية» مستقلة ظن كجميع أتباع «حزب اللامركزية» أن الدولة البريطانية يمكن أن تساعد على بنائها ، لذهب فكره وعمله في وجهة جديدة لا ندري مدى غناها و ثرائها . لكن «المستقبل» الذي كان يعلم الزهراوي أنه لغز يصعب سبر أغواره ، لغز يعسر تماماً على البشر فك رموزه واختراق حجبه المغيبة ، قد حمل للعرب أكبر خيبة أمل في تاريخهم الحديث . لقد صدق هذا «المستقبل» مخاوف معاصره شكيب أرسلان الذي ظل إلى جانب الاتحاديين في دخولهم الحزب مع ألمانيا . وعلى الرغم من جهود شكيب أرسلان المخففة في كبح جماح «الاتحاديين» الذين فقدوا أعصابهم أثناء الحرب ، وفي صدهم عما أقدموا عليه من ارسالهم لفريق من مستنيري العرب وكبار رجالهم ، وعلى رأسهم الزهراوي نفسه ، إلى خشية الإعدام^(٢) ، فإنه يمكن القول ان الفريقين قد خسرا المعركة : فريق المسلمين الذين وقفوا إلى جانب الاتحاديين العثمانيين ، وفريق المسلمين الذين ابتعدوا عنهم وأرادوا تأسيس «دولة عربية» مستقلة . لقد كانت النتيجة أن دولتين استعماريتين عريقتين ، هما انكلترا وفرنسا ، قد تقاسمتا العالم العربي «المحرر» من الدولة العثمانية التي انتهت إلى حدود تركيا الطبيعية ، لتفرضاً عليه تجزئة جذرية منظمة ، سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية ، ولتخضعه

(١) بيان حزب اللامركزية الادارية العثماني ، المنار ، مجلد ١٦ ، جزء ٣ ، ١٢٩١ / ١٩١٣ ، ص ٢٢٦ - ٢٢٩ .
(٢) انظر بعض تفصيلات هذه النقطة في : شكيب أرسلان : السيد رشيد رضا وإخاء اربعين عاماً ، الطبعة الاولى ١٣٥٦ / ١٩١٧ ، ص ١٥٠ - ١٥٣ مثلاً ، وفي أماكن متفرقة .

لصورة جديدة من « الاستبداد » هي « الاستعمار » المباشر أولاً بالاحتلال ، ثم غير المباشر بزرع « الأعوان » أو « العملاء » . لقد حرمت إنجلترا وفرنسا على العالم العربي الحرية كما حرمتها عليه عصور الاستبداد السابقة . وهما لم تكتفيا بتقطيع أوصاله سياسياً وإنما خلقتا الظروف المناسبة التي هيأت فيما بعد لزرع دولة « اسرائيل » حلاً مزعوماً للمسألة اليهودية في أوروبا ، وحجر عثرة في طريق تقدم الأقطار المجزأة واتحادها . يضاف إلى الصعوبات الداخلية فيها . وبين هذا وذاك أدخل السادة الجدد ، المستعمرون ، العالم العربي في دوامة الأفكار الغربية نفسها . ومع أن تاريخ العالم العربي ابان الاحتلال ، وفي فترة ما بين الحربين الكونيتين ، كان بالدرجة الأولى ، تاريخ « حركة وطنية » خالصة تنشد الاستقلال والتحرر السياسيين ، إلا أن بعض القضايا « الدينية - السياسية » الكبرى قد أثرت في هذه الفترة ، وخاصة في البلد الذي كان أكثر الأقطار العربية الإسلامية جذباً وتأثيراً : مصر . أما الذي أثار هذه المشكلات فهو ، على وجه التحديد ، الحضور الثقافي الأوروبي الذي دعمته ادارة الاحتلال منذ عهد كرومر خاصة ، وهو الذي لقيت مشروعاته « التغريبية » ، التي طبقت تطبيقاً واسعاً في الادارة المصرية ، ترحيباً واسعاً لدى الأحزاب المصرية وخاصة (حزب الأمة) أولاً ، ثم (حزب الوفد) وحزب (الأحرار الدستوريين) . وقد دعمت هذا الحضور الثقافي الأوروبي الفعال ودعت إليه بحماسة منقطعة النظير ، تلك العناصر التي تلقت العلم في الغرب ، في فرنسا وبريطانيا خاصة ، من أمثال طه حسين ومنصور فهمي ومحمود عزمي وعلي عبد الرازق . وبطبيعة الحال كان ثمة إلى جانب أولئك وهؤلاء مجموعة قديمة نسبياً من الكتاب المسيحيين ، المصريين أو المهاجرين إلى مصر من بلاد الشام ، من أمثال شبلي شميل وسلامة موسى وفرح أنطون . والحق الذي ينبغي أن يقال هو أن ادارة الاحتلال لم تكبت جلّ صور الحرية في مصر ، وإنما أفسحت مجالاً واسعاً بصورة خاصة لحرية « التغريب » التي وقفت وراءها وشجعته وحمت دعائها من ردود الفعل الشعبية ، والتي تجلت خاصة في حملة « التغريبين » على القواعد الإسلامية والمعطيات الدينية ، ليس بقصد اصلاحها وإنما بقصد نبذها نهائياً من أجل إحلال الثقافة الغربية محلها .

٣ - وقصة « التغريب » في العالم العربي ، وخاصة في مرحلة ما بين الحربين ، قصة معروفة ، وكل قول فيها يمكن أن يبدو تكراراً لاسموسغ له ، فإن مؤرخي الفكر العربي

الحديث ، من الغربيين والعرب على حد سواء ، قد وقفوا عند هذه الظاهرة وحللوها تحليلاً لا مزيد عليه ، لا بل أنهم لم ينظروا إلى الفكر العربي الحديث إلا من خلال هذه الظاهرة ومن خلال مصر بالذات التي وجدت فيها - بالإضافة إلى لبنان - خير موطن ومأوى . ونحن لا يهمننا من هذه الظاهرة إلا وجهها السياسي - الديني لا الوجوه الأخرى. ومع ذلك فينبغي القول ان اسماء التغريب الكبرى التي ربطت بما سمى به « الدائرة الصماء » تنظّل بالدرجة الأولى هي أسماء أحمد لطفي السيد وشبلي شميل وسلامة موسى وطه حسين ومحمد حسين هيكل وعلي عبد الرازق ومحمود عزمي ومنصور فهمي واسماعيل مظهر . وقد عبر هؤلاء الكتاب عن أفكارهم في كلية الآداب من الجامعة المصرية وفي المنتديات ، وفي عدد من الصحف والمجلات على رأسها « الجريدة » ، و « السياسة » ، ومجلة (العصور) ، و (المجلة الجديدة) . والحق أن بعض هؤلاء الكتاب ، وخاصة من بين المسلمين ، قد ارتدوا في فترة لاحقة ، عن معتقداتهم التغريبية التي تبناها بعد الحرب الأولى مباشرة ، واقتربوا بشكل قوي واضح من مفهوم خاص للأصالة العربية الإسلامية . وكان على رأس هؤلاء المرتدين اسماعيل مظهر ، ومنصور فهمي ، وحسين هيكل ، وإلى حد ما طه حسين نفسه . أما القضايا التي روج لها هؤلاء المفكرون ، مما يمكن أن يدخل في إطار مفهوم عام جداً للتغريب ، فيمكن ردها إلى ثلاثة مفاهيم أو مواقف رئيسة :

أولها : التغريب بالمعنى الخاص الضيق لهذه الكلمة ، أي بمعنى نبذ الشرق والعرب والإسلام واللاحاق مباشرة بالمدنية الغربية بكل حسناتها وبكل سيئاتها . وأبرز من مثل هذا الاتجاه أحمد لطفي السيد وسلامة موسى وطه حسين ومحمود عزمي ، الذين ارتبط لديهم مفهوم التغريب بمفهوم « القومية المصرية أو الفرعونية » الضيق المعادي صراحة لكل انتماء عربي وإسلامي وشرقي تاريخي أو ديني أو أدبي . ولم يكن العداء للعربية « الفصحى » ومعركة « القديم والحديث » إلا وجهاً لظاهرة التغريب بهذا المعنى .

ثانيها : الليبرالية ، بحيث تُحرر العقول من كل سلطة عقلية سابقة ، وينظر إلى موضوعات المعرفة والمجتمع والإنسان نظرة عقلية متفردة مدعومة بالفكر الوضعي الخالص . وقد مثل هذه النزعة اسماعيل مظهر وطه حسين . وقد طبق طه حسين التفكير الليبرالي والمنهج الديكارتي - الليبرالي في جوهره - و « النقد العلمي » على

القيم . فلقد اشتعلت رؤوسهم ذكاء ونقداً للمدنية العربية الإسلامية بينما تقلص هذا الذكاء تقلصاً كاملاً بازاء المدنية الغربية التي كانت تلامي في عقر دارها ، في الفترة نفسها ، انتقادات لا ترحم . وانه ليكفي ، كشاهد على واقع هذا الحال ، أن نتأمل في موقف واحد من كبار التغريبيين في تلك الفترة ، هو طه حسين : فينما هو يصطنع المنهج الديكارتى في دراسته للشعر الجاهلي - وهو منهج لا يخلو من الرصانة لكنه أيضاً لا يخلو من التحكم - فإنه في مقترحاته الثقافية لمستقبل مصر يخون هذا المنهج ؛ فهو يتنكر للثقافة « التاريخية » لا من أجل أن يتهج نهجاً دينكارتياً فيوجه فكره نحو المعطيات المباشرة للفكر يتأملها نقدياً ويستنبط منها مقترحات تستجيب استجابة أفضل للواقع المعطى ، ولكن من أجل أن يستبدل بها مرة واحدة وبلا فحص معطيات الغرب التي لا حضور لها مباشرة أمام الوجدان والفكر المصريين ^(١) .

وانه لمن الممكن لدارس الفكر التغريبي المصري إذا ما أغراه البحث عن الأسباب أن يعزو غياب التوازن في هذا الفكر إلى أحد أمرين : فهو إما أن يكون نتيجة لهزيمة نفسية ثقافية ولدتها الهزيمة السياسية ، أي أن المغلوب يميل دوماً إلى تقليد الغالب ، بحسب رأي ابن خلدون القديم ؛ وإما أن « تجربة » هؤلاء المفكرين قد كانت كاملة من وجه ، ناقصة من الوجه الآخر : فهي كاملة من حيث إنهم قد عانوا معاناة كافية حالة « الانحطاط » في المدنية العربية فكان من الطبيعي تماماً أن ينفروا منها ؛ وهي ناقصة من حيث إنهم حين اتصلوا بالغرب لم يتصلوا به إلا لفترة قصيرة وفي حدود ضيقة لا تكفي لتعريفهم على جميع وجوه هذه المدنية ، فضلاً عن أنهم قد عرفوا هذه المدنية وهي في أوج تقدمها وقمة انجازاتها . ولا شك أن المفكرين المسلمين الذين سقطوا سقوطاً كاملاً في أحضان المنظومة الليبرالية العلمانية - التغريبية قد كانوا يفتقرون إلى قوة في النفوس ونفاذ في الرؤية وبعد في النظر وحس نقدي على درجة عالية من التوازن . أما الذين وقفوا في الطرف الآخر من الحلبة ، وأعني المفكرين الدينيين التقليديين ، فقد كانوا هم أيضاً يفتقرون إلى عين هذه الصفات ؛ ذلك أن استسلامهم الكامل لسلطة الماضي وللقيم التقليدية ولمفاهيم دينية كفت عن الفاعلية والتأثير ، ولما هاجت وقفت عند الأقدمين ، لم يكن من شأنه إلا أن يدفع

(١) طه حسين : في الشعر الجاهلي ، القاهرة ، ١٩٢٦ ، ومستقبل الثقافة في مصر ، القاهرة

« المحدثين » إلى أن يدبروا ظهورهم لهذه المفاهيم وتلك المناهج . قد يكون لهجوم طه حسين على الأزهر والأزهريين ما يسوغه ؛ وقد يجوز لواحد كعلي عبد الرازق أن يقف « على أطلال الأزهر » ويرثيه ويرثي أهله ، ولكن الأزهر والأزهريين لم يكونوا سوى « قرويين » و « فلاحين » و « فقراء » قصيري الباع ضعاف القوة ، لم ترسلهم البورجوازية المصرية وإدارة الاحتلال إلى باريس ولا إلى لندن ليحصلوا العلم « المتقدم » ويقرأوا مونتيكيو وهوبز وروسو وكونت وداروين ، بحيث يتقبلون بصدر رحب دعاوى كل « تغريبي » عائد ليس له من رغبة سوى نقض البيت وإسقاطه على رؤوسهم . ومن أين للأزهريين التقليديين أن يمتلكوا الأسلحة التي تدرع بها التغريبيون من منطق سليم وسفسطائي على حد سواء !

وفي كل الأحوال لم يكن وضع النقاط فوق الحروف ممكناً إلا بفضل فئة من المفكرين عرفت الغرب والشرق على حد سواء ، وخبرت مدينة العرب ومدينة الغرب بلا رياء وبلا ضعف وتخاذل . ولم تكن الأقطار العربية الخاضعة لموجة « التغريب » لتفتقر إلى مفكرين من هذا الطراز . لا شك أن أمثال محمد رشيد رضا ومحب الدين الخطيب ^(١) - وهما كاتبان دينيان بالدرجة الأولى ، أمنا بقيمة الغرب وفوائده على الرغم من أنهما لم يجبرا حقيقته ولم يعرفاه معرفة كافية - قد قاموا بواجبهم في صد الهجمة التغريبية - العلمانية - الليبرالية ، لكن أمثال منصور فهمي المصري الذي بدأ حياته تغريبياً ينتقد تصور الإسلام لدور المرأة الاجتماعي في رسالة قدمها للسوربون ثم ارتد بعد حين عما جاء فيها ، ومحمد كرد علي السوري الذي عرف الشرق والغرب على حد سواء ، والإسلام والأزمة الحديثة بدرجة كافية ، ومحمد حسين هيكل المصري الذي تزعم الليبرالية التغريبية من عام ١٩٢٢ حتى عام ١٩٣٣ ثم ارتد ليضع « حياة محمد » في مكانها الصحيح ، واسماعيل مظهر الذي بدأ داعية أكبر الليبرالية والنشوية ، ثم علال الفاسي الذي ناضل من أجل استقلال المغرب وحريته ومن أجل الإسلام والعرب من خلال المنظومة الفكرية العربية - الإسلامية والمنظومة الغربية على حد سواء - هم الذين يصح أن يستمع إليهم باهتمام أكبر في

(١) انظر مقالات محب الدين الخطيب في مجلة (الفتح) ، وفي مجلة (الزهراء) ، الإصلاح الإسلامي والإعداد له ، الزهراء ، مجلد ٢ ، جزء ١٠ شوال ١٣٤٤ (٥٩٣ - ٦٠٠) ، محافظون : الزهراء ، مجلد ٣ ، جزء ١ (ص ٢ - ٦) ، حملة التجديد والإصلاح (الزهراء ، مجلد ٤ ، جزء ١ و ٢ ، ص ٢ - ٩ ، ١٣٤٦ ، ١٣٤٧ و (خطأ أسلوب بعض دعاة التجديد) ، لمحمد عزة دروزة ، الزهراء ، مجلد ٣ ، جزء ٦ ، سنة ١٣٤٥ هـ .

هذه القضية القائمة على مجموعة من التجارب الناقصة أو المبتورة . وكفينا هنا أن نتذكر مواقف بعض هؤلاء المفكرين من أجل تبين الصورة النهائية التي بدت لهم عليها هذه المسألة .

أما منصور فهمي فقد انتبه إلى « السقطة » الكبرى التي تعرض لها طه حسين حين عطل قواه عن الإبداع الأصيل تعطيلاً كاملاً ليسير بحسب طرائق « الغير » سيراً مطلقاً^(١) : « ان ما لحقنا عن الغربيين واتخذناه من مكتشفاتهم واصطنعناه من مخترعاتهم كان لا بد لنا من اتخاذه واصطناعه لأن الخيرات التي تثمرها عقول البشر ليست وفقاً على ناحية من نواحيه . ولكن هناك فرقاً بعيداً وبوناً شاسعاً بين من يأخذ عن غيره ويستعين بطرائق هذا الغير وبين من يأخذ عن الغير ليركن إلى ما يأخذه فيعطل قواه المواتية ونشاطه الكمين . وشتان ما بين من يأخذ سلاح الغير ليقهره به ، وبين من يتخذ سلاح الغير ليكون له إماماً (...) أولاً يرى من يدعونا ويريدنا على أن نضمن في الاقتداء بالغربيين في مسائل الثقافة أو في غيرها أنه إنما يدعو في نفس الوقت إلى استساغة موقف الاستكانة والركون إلى الانقياد ؟ على الأمة التي تريد عزتها أن تضمن في الابتكار بمعاني هذه العزة وبرغبتها في أن تغاير غيرها من الأمم بمشخصات وصفات ترفعها عن غيرها من الأمم » .

وهو يحدد تحديداً أدق الموقف النقدي لـ « الأمة العربية » — لا « الأمة المصرية » — من الحضارة الغربية فيقول :

(١) عبر طه حسين في « المرحلة التنريبية الخالصة » من حياته عن آرائه ، التي تذكر بأراء سلامة موسى ، في كتاب « مستقبل الثقافة في مصر » الذي نشره في عام ١٩٣٨ ، أي بعد عامين من توقيع المعاهدة الانجليزية — المصرية التي انتهت الاحتلال « رسمياً » ، وبعد عام واحد من اتفاقية مونثرو التي ألغت « الامتيازات » . وقد اعتقد طه حسين في هذا المؤلف أن مستقبل مصر مرهون بأخذها بمثل الحضارة الانسانية ، وبالفضائل المدنية والديموقراطية التي مثلها الغرب في حياته الحديثة . وأكثر من ذلك ، اعتقد طه حسين أن المعنى الحقيقي للمعاهدة الانجليزية — المصرية لاتفاقية مونثرو يكمن في أن عل مصر ، لكي تصبح جزءاً من العالم الحديث ، أن تصبح جزءاً من أوروبا ، وأن تسير سيرة الأوروبيين في الحكم والإدارة والتشريع : « علينا أن نصبح أوروبيين في كل شيء ، قابلين ما في ذلك من حسنات وسيئات » . وهو يقبل التمييز القائم بين « الشرق الروحي » والغرب « العلمي » . لكنه يعتقد أن مصر تنتمي إلى الغرب لا إلى الشرق ، وأن ما يربطها بالشرق من مصالح اقتصادية وسياسية هو عابر وسطحي ؛ أما الوحدة الدينية فتظل قاصرة عن أن تكون أساساً لأسرة اجتماعية — سياسية . ويرى طه حسين أن تاريخ مصر قد تحقق دوماً مع اليونان من خلال الصلات العنصرية الجهورية بالمدنيات الغربية ، وأن مصر قد استعادت منذ ابن طولون « شخصيتها القديمة » . أما تطورها الحديث فلا بد من أن يتم ، بل ينبغي أن يتم ، داخل مدينة الغرب الحديث نفسه .

« نحن وفق مقومات فكرنا العربي الإسلامي لا نقبل عيوب الحضارة الغربية ، ونواجهها مواجهة الإصلاح والنقد حتى نقارب بين المثل الأعلى لأمتنا وبين الواقع . والمفكر يجب أن يعيش عصره—هذا إيماني—ولكنه مكلف بتحويله إذا انحراف ، والتحفظ على اندفاعاته وتعديل المجرى أمامه ليصل إلى الغاية المثلى . والغايات العليا والكبرى للأمم لا تتم دفعة واحدة ، ولكنها تتم على مراحل . ولا يمكن أن تنتقل أمتنا العربية من واقعها الذي يقف الآن في مرحلة الجزر إلا على مفهوم واضح ببناء أساس فكري روحي سليم يمكن أن يواجه القيم والأفكار القادمة من الشرق أو الغرب حتى لا تحرف كياناتنا ولا تجعلنا ممسوخة الشخصية » .

ثم هو يبين بوضوح كامل مباينة ظروف العالم العربي لظروف العالم الغربي وبالتالي وهن ربط سماء العرب بسماء الغرب فيقول :

« اننا منذ أوائل القرن نظرنا إلى أوروبا واتخذناها مثلاً نحذيه ! أيهما يا ترى أهدى إلى الحق وأوفى إلى سبيله : ذاك الذي يجد أن حياتنا الاجتماعية تظل في عوج واضطراب ما دما لا نحذو أثر الغرب ونقدم على اصطناع مثله في صراحة وعزم ، أم ذلك الذي يرى أن أمتنا ليست كأمم الغرب في كل شيء ، وان اتخاذ أكثر نظم الغربيين لا يجدي في رفعنا وإسعادنا وقد يعود علينا بالشقوة والخسران ! وقد يجرنا القادة إلى اتباع أوروبا مما هو أبعد الأمور عن طباعنا ، فهل المستطاع بعد ذلك أن يسهل علينا الرجعة والنكوص ! ليست بيثني هي بيئة الغرب . فهذه سماؤها غير سماء الغرب ، وهذه لغتها غير لغته وهذا ما ورثناه من عادات ونحن وظروف وصروف غير ما ورث الغرب . أ تكون مكوناتنا غير مكوناته ومميزاتنا غير مميزاته وظروفنا وصروفنا غير ظروفه وصروفه ثم يراد منا أن نكون كالعربيين ! ويحاول داعية صريح أن يقنعنا بأن نتخذ من الغرب إماماً نأتم به في كليات ما يسير عليه الغرب وفي جزئياته ! إن النفس لتدعوني أن أحفظ بالخصائص التي أراد الله أن يميز بها أمة أنا من بينها ، وأن أتمسك بميراث انحدر إلى بلدي منذ قرون وأن أستوحي ما يوحي به تاريخي . على الأمة التي تريد عزتها أن تغاير غيرها من الأمم بمشخصات وصفات » .

وأخيراً يدافع عن العرب والعربية الفصحى والإسلام معرضاً بسلامة موسى ، وحسين هيكلي في المرحلة التغريبية — فيقول :

« ان أصحابنا المجددين لا يرضيهم إلا أن نكون عصابات تتناحر . ففتنة تهاجم العرب وتاريخهم ، وفتنة تهاجم الأزهر وتعاليمه ، وفتنة تجرح الدين وتقاليده ، وفتنة تهدم اللغة الفصيحة ، وهكذا دواليك حتى تصبح مصر في عراك دائم وفتنة شاملة وكرب موصول . ما هي الآراء القيمة التي يذيعها بعض الكتاب باسم التجديد ؟ كل ما عندهم أنهم يتكلمون عن اللغة الفصيحة وبعدها عن اللغة العامية . وهذا يدل على جهلهم بلغات الأمم الحديثة . فمثلاً اللغة الانجليزية تكتب فيها الكلمة بشكل وتنطق بشكل آخر . واللفظة الواحدة ينطقها الاستاذ في مدرسة أو جامعة بلهجة خاصة وينطقها عامل الترام مثلاً بلهجة أخرى . والحال كذلك عند الفرنسيين . ومع ذلك لم نجد في الأمم الحية من يقول بإحلال العامية محل اللغة الفصيحة . ويتكلمون عن القومية المصرية ويريدون بذلك أن تنفصل مصر عن أمم الشرق . وهذا خطأ . ومن العجيب أن سلامة موسى وحسين هيكل يتكلمون كثيراً عن الإنسانية وروابطها الأدبية والعلمية ثم ينسون ذلك كله حين يجري ذكر العرب والمسلمين . فهل أصبح العرب والمسلمون شعبة أخرى لا يصح أن يرتبط بها المصريون » (١) ؟

اما محمد حسين هيكل الذي كان رئيساً لتحرير (جريدة السياسة) فقد انتهى في حدود عام ١٩٣٣ إلى ملاحظتين أساسيتين : الأولى ادراكه لأزمة روحية بدأ الغرب يعاني منها منذ عام ١٩٢٠ ويلتمس لها علاجاً في فلسفة الهند ، والثانية ادراكه لظاهرة غريبة في اتجاه السياسة الأوروبية تتمثل في دعم نشاط التبشير المسيحي في الأمة الإسلامية وفي تأييد السياسة الغربية لأنصار الجحود الإسلامي . وقد نبه هذا إلى ضرورة التأمل في رسالة العرب والإسلام وإلى بيان المخاطر الثقافية والسياسية التي تنطوي عليها الجهود الأوروبية المباشرة وغير المباشرة في تغريب « الشرق » ، وقد لخص حسين هيكل أهداف التغريب في ثلاث نقاط : ١) قطع صلة الشرق بماضيه جهد المستطاع في كل ناحية من النواحي ، وقطع صلة العقيدة والتفكير بين الماضي والحاضر ، ٢) صيغ ماضي الشرق بلون قائم يرغب عنه أهله ويرون فيه عاراً عليهم ، ٣) أن يصبحوا عيالاً على الغرب يتطلعون إليه في إعجاب وتقديس ويرون في خضوعهم له شرفاً كبيراً . وقد انتبه هيكل — كما نبه — إلى خطورة الكلمة التي أطلقها زويمر في مؤتمر المبشرين الذي عقد عام ١٩٢٧ في جبل الزيتون بفلسطين ، محمداً « أغراض

(١) نصوص مستقاة من أنور الجندي : يقطعة الفكر العربي (مرحلة ما بين الحربين) ، القاهرة

التبشير المسيحي» وقائلاً : « ليس غرض التبشير المسيحي وسياسته ازاء الإسلام هو إخراج المسلمين من دينهم ليكونوا مسيحيين - إن المسلم لا يمكن أن يكون مسيحياً مطلقاً ، والتجارب دللت ورجال السياسة المسيحية على استحالة ذلك - ولكن الغاية التي نرمي إليها هي إخراج المسلم من الإسلام فقط ليكون ملحداً أو مضطرباً في دينه ، وعندما لا يكون مسلماً ، لا تكون له عقيدة يدين بها ، عندها يكون المسلم ليس له من الإسلام إلا اسم أحمد . والملحد هو أول من يحتقر الإسلام والمسلمين » . ويتبني هيكل إلى تقرير ما انتهى إليه من اعتقاد على النحو التالي : « لقد خيل إليّ زمناً كما لا يزال يخيل إلى أصحابي أن نقل حياة الغرب العقلية والروحية سبيلنا إلى النهوض . وما أزال أشارك أصحابي في أننا ما نزال في حاجة إلى أن ننقل من حياة الغرب العقلية كل ما نستطيع نقله . لكنني أصبحت أخالفهم في أمر الحياة الروحية وأرى ما في الغرب منها غير صالح لأن أنقله . فتاريخنا الروحي غير تاريخ الغرب وثقافتنا الروحية غير ثقافته (. .) خضع الغرب للتفكير الكنسي على ما أقرته البابوية المسيحية منذ عهد الأول ، وبقي الشرق بريئاً من الخضوع لهذا التفكير بل حوربت المذاهب الإسلامية التي أرادت أن تقيم في العالم الإسلامي نظاماً كنسياً أهولَ الحرب ، فلم تقم لها فيه قائمة أبداً . بذلك بقي الشرق مطهراً من الأسباب التي أدت إلى اضطراب الغرب الروحي وإلى ثوراته السياسية التي نشأت عن هذا الاضطراب . . (و) بقيت الثقافة الروحية في الشرق حرة طليقة لم تقيد إلا حين قعد الجهل بالناس ففترت الأذهان وحدثت القرائح وجمدت القلوب . لم تعرف عصور الازدهار الإسلامي قيلاً الحرية الفكر ما كان صاحبه بريء القصد يبتغي برأيه سبيل الحق . ولم يعرف المسلمون أن الذنوب يغفرها غير الله . (. .) كيف نستطيع أن ننقل ثقافة الغرب الروحية للنهضة بهذا الشرق وبيننا وبين الغرب في التاريخ وفي الثقافة الروحية هذا التفاوت العظيم ! لا مفر إذاً من أن نلتمس في تاريخنا وفي ثقافتنا وفي أعماق قلوبنا وفي أطواء ماضينا هذه الحياة الروحية نحبي بها ما فتر من أذهاننا وحمد من قرائننا وجمد من قلوبنا » . لقد « حاولت أن أنقل لأبناء لغتي ثقافة الغرب المعنوية وحياته الروحية لتتخذها جميعاً هدى ونبراساً ، لكنني أدركت بعد لأي أنني أضع البلدر في غير منبته فإذا الأرض تهضمه ثم لا تتمخض عنه ولا تنبت الحياة فيه . وانقلبت ألتمس في تاريخنا البعيد في عهد الفراعين موثلاً لوحى هذا العصر ينشئ فيه نشأة جديدة فإذا الزمن وإذا الركود العقلي قد قطعاً ما بيننا وبين ذلك العهد من سبب قد يصلح بذراً لنهضة

جديدة . وروأت فرأيت أن تاريخنا الإسلامي هو وحده البذر الذي ينبت ويشمر (. .) لذلك لم يكن لنا مفر من العود إلى تاريخنا نلتمس فيه مقومات الحياة المعنوية لتتقي الخطر الذي دفعت الفكرة القومية الغرب اليه » (١) .

وإلى ما يقرب من هذا الاقتناع - على الرغم من بعض المباينة - ذهب اسماعيل مظهر صاحب مجلة (العصور) الليبرالية العلمانية التغريبية ، الذي شهر في الأوساط الأدبية بترجمته العربية لداروين ، فقرن ، في (المقتطف) في عام ١٩٤٥ ، العروبة بالإسلام ، مؤكداً أنه « ينبغي لكل عربي أن يكون في دخيلة نفسه عربياً روحاً ونفساً ، مثله الأعلى آداب العرب وآداب الإسلام وسياسته الدنيوية سياسة العرب وسياسة الإسلام » ، وأن هذا المثل الأعلى « يوحى إليك بأنك إن لم تكن حراً فلسنت بعربي ولا بمسلم وانك إذا لم تكن مستقلاً فلسنت بعربي ولا بمسلم (. .) فلماذا قال أحدنا جامعة إسلامية فإنما يعني جامعة عربية روحها الإسلامية ، وإذا قال أحدنا جامعة عربية فإنما يعني جامعة إسلامية روحها العربية . وكل قول يبين هذا القول خطأ وكل منزع يخالف هذا المنزع شعوبية خسيصة » (٢) .

أما زكي مبارك فصب جام غضبه على الفرنسيين وعلى بعض الكتاب العرب الذين يدعون إلى العربية العامة ، وكذلك على ماسينيون الذي دعا إلى تفريع العربية إلى لغات كما تفرعت اللاتينية ، فكتب في عام ١٩٣٢ يقول : « إن الفرنسيين يريدون أن يختصروا الطريق ، هم يريدون أن يستريحوا من اللغة العربية والإسلام ، وسيلتهم إلى ذلك أن يقنعوا بعض الأندال من أهل الشرق بأن اللغة العربية أصبحت في عداد اللغات الميتة وأن الإسلام لا يصح أن يكون أساساً لمدينة جديدة وأنه لا يليق بالرجل العصري أن يكون متديناً لأن الديانات لم تكن إلا لهداية الرعاع (. .) وهم يقولون ذلك حرصاً على منفعة أتباعهم في المستعمرات الفرنسية فيما يزعمون ، ولكن الغرض المستور هو القضاء على التقاليد العربية الإسلامية ليخلو الجو للغة المستعمرين الأبرار وأنصار العلم والإنسان . ولقد وقف أحد المستشرقين الفرنسيين يخطب في بيروت - وكان من مهمته أن يبث سمومه في الشباب السوريين - فزعم لهم أن كرامة اللغة

(١) السياسة اليومية ١٩ يونيو ١٩٣٣ ، وانور الجندي : يقطلة الفكر العربي ، ص

٢٩١ - ٢٩٦ .

(٢) المقتطف ، إبريل ١٩٤٥ : (بلاد العرب للعرب) ، ص ٣٠٩ - ٣١٢ .

العربية توجب أن تتفرع إلى لغات عديدة كما تفرعت اللغة اللاتينية (. .) ومن نوع هذا الخلط ما زعم ذلك المستشرق المغرض عن الحروف العربية. فلقد ألقى محاضرة في الكوليج دي فرانس ابان فيها أنه لا حياة للغة العربية إلا إذا كتبت بحروف لاتينية ! لم يبق إلا أن القوم يريدون أن ينحدر العرب إلى مثل ما انحدر إليه الترك ليضيع جزء مهم من شخصية اللغة العربية وليسهل قطع ما بيننا وبين أسلافنا من الأواصر الأدبية والروحية - وفي ذلك تيسير لمهمة الدسائس الذين يريدون قتل الشرق باسم العلوم والآداب « (١) » .

ومنذ وقت مبكر ، قبل عام ١٩٢٥ ، حدد العلامة السوري محمد كرد علي ، صاحب (المقتبس) العلاقة بين « القديم » و « الحديث » وبين الشرق والغرب على نحو يمكن القول إنه يمثل الصورة التي قدر لها السيادة في الأوساط الفكرية العربية - الإسلامية في النصف الأول من القرن الحالي . فهو بعد أن يرد إلى عهد السلطان سليم الثالث أصول الحرب بين أنصار القديم من المتدينين الذين لا يعترفون بغير علوم الدين التقليدية ، وبين أنصار الحديث الذين لا يريدون الأخذ بفنون الغرب العسكرية والتقنية فحسب وإنما أيضاً بحملة مثله وفلسفاته وعاداته ، يلخص الوضع الذي انتهت إليه الأمور في مطلع القرن على النحو التالي : « ها قد أصبحنا بعد هذا النزاع بين علوم الدين وعلوم الدنيا والأمة شطرين : شطر هو إلى البلاهة والغباوة ، وشرط إلى الحمق والنفرة . وبعبارة أخرى نسينا القديم ولم نتعلم الجديد . ومن الغريب أن معظم المستنيرين يقبس العلوم الأوروبية منا لا يرجعون إلى آداب دينهم ، ويميلون في الظاهر والباطن إلى أن يكون الدين فقط جامعة تجمع الأمة على مثال الجامعات السياسية والجنسية . وإذا سألتهم عن الحلال والحرام وعما شرعته الأديان صَعَّروا لك حدودهم وقالوا لك ان الأمة تعيش بحديثها دون قديمها وإن ذاك القديم إن لم يضرنا الأخذ به فهو لا ينفعنا . والعقل لا يقبل إلا على ما ينفعه ويعلي قدره . تلك هي شئنة أنصار الحديث أو الملاحدة والزنادقة الطبيعيين كما يطلق عليهم المتدينون . وهذه حالة هؤلاء مع أولئك وستكون الغلبة لأنصار الحديث إذا لم يتم خصومهم بلم شعهم على صورة معقولة مقبولة . وبين هذين الفريقين فريق ثالث اختار التوسط بينهما

(١) نقلا عن انور الجندي ، المصدر السابق ، ص ٢٩٧ - ٢٩٨ .

فلم ير طرح القديم كله ولا الأخذ بالحديث بحملته ، بل أثر أن يأخذ النافع من كل شيء ، ويضم شتاته » (١) .

وكرر علي ممن ينتمي بطبيعة الحال لهذا الفريق الثالث « المعتدل » الذي لا يقاومه « العقلاء » من أهل الفريقين الآخرين مقاومة فعلية . ولذا فانه يسمح لنفسه بأن يقول للجامدين على سطور القديم إنه « لا قيام لأمرنا بغير الأخذ من مدينة أوربا » ، وبأن يطالب أنصار الحديث بأن يدركوا « بأن هذه المدينة الجديدة التي بهرتهم بزخارفها وسفاسفها لا تنفعهم وتنفع بني قومهم إلا إذا رافقها ما يحمّلها من علوم الأسلاف وآدابهم » . فإن الاقتباس من المدينة الغربية ومزج « المقتبس » بأجزاء المدينة العربية ، على نحو ما فعلت اليابان ، هو خير وسيلة يمكن اتباعها . و « كل عاقل عرف تاريخ هذه الأمة (العربية) يرى الخير كل الخير في احتفاظها بقديمتها وضم كل ما ينفع من هذا الجديد على أن تكون للدين والعلم حريتهما فتكون المعتقدات بأمن من طعن الطاعنين بها ، كما تجري المدنية على الشوط الذي يراه . وإذا رأى بعضهم في بعض المعتقدات ما لا ينطبق على روح الحضارة والعلوم العصرية فالأولى أن يطبقوا العقل على النقل كما هو رأي كبار علماء الإسلام منذ القديم . وإذا عجزت عقولهم عن ذلك فالأجدر بهم أن يأخذوا بعض القضايا بالتسليم ويتركوا العالم حراً يسير وحده دون أن يعوقه عائق . وما نخال كل عاقل إلا ويعتقد أن صحيح النقل لا يخالف صريح العقل » (٢) .

لقد كان محمد كرد علي حريصاً كل الحرص على « الشخصية العربية » وعلى أصالة هذه الشخصية وضرورة إغنائها . وقد أراد أن يتخذ من تشدد الأمم الحديثة في عاداتها ولسانها وقيمها مثلاً تحتذيه الأمة العربية في « الدور الجديد » ، هذه الأمة التي كان أبناؤها يفتحون البلاد ويدخلون إليها من عاداتهم وأخلاقهم ما هو في استطاعتهم ويأخذون ما ينفعهم وما لا غنية لهم عنه . بتعبير آخر أعجب كرد علي ، كما أعجب كثير من معاصريه ، بكتاب ديمولان : « سر تقدم الانكليز السكسونيين » الذي ترجم إلى العربية وكان له رواج واسع ، فأمن بأن « كل أمة في القديم والحديث تأخذ من غيرها ما يناسب أو (ما) تدخله الأحوال في روحها وجسمها على غير

(١) محمد كرد علي : القديم والحديث ، المطبعة الرحمانية بمصر ط ١ ، ١٣٤٣ / ١٩٢٥ ، ص ٣ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٥ - ٦ (والمقتبس ، المجلد ٤) .

شعور منها » . لكن رجاءه قد انعقد مع ذلك على أن يكون الدور الجديد الذي يدخل فيه العرب اليوم دور التجدد والنشوء الاجتماعي الكبير فننبذ كل ما لا يمس أصلاً من أصولنا القديمة ونقبل كل جديد فيه النهوض والاعتلاء وأن يعطينا الغرب القدر الذي أخذته من علم أجدادنا نستعين به على قيام أمرنا ، « فإن الأيام دول والدهر بالناس قلب حول » ^(١) . وقد رأى كرد علي في « العقول الكبيرة » و « المثقفة » التي تفكر وتمحص وتدبر وتدرّب أملاً عظيماً للأمة في طلبها الارتقاء في حلبة العراك الكوني ، كما رأى في « تكثير سواد أرباب الرأي » والأخذ بأيديهم وتشجيعهم وشد أزهم وسيلة مثلى لتعجيل هذا الارتقاء ، مصرّحاً دوماً على الاعتقاد بأن « التحرير السياسي للعالم العربي لا يمكن أن تقوم له قائمة إذا لم تكن « أسباب التحرير العلمي » ماثلة بصورة حية ^(٢) . أما الهدف الذي وضعه هو نصب عينيه من « نبث دفائن المدنية العربية وبث خزائن الحضارة الغربية » فلم يكن يخرج عن هذا التصور . وهو حين أسس « المقتبس » الدمشقية ونشر فيها ما نشر من مقالات تدور على موضوعات العلم والاجتماع والتاريخ والأدب والنقد والتربية إنما كان يأمل في أن يعتبر أبناء العرب وبناتهم بها في تأليف الوحدة الاجتماعية العربية ؛ فمفاتيح كنوز الأجداد التي انتقلت إلى النشء بالارث الصحيح لا غنية لهم عن معالجتها بالفتح لاستمالة ما فيها والاستظهار بمعنوياتها ثم بمادياتها ، لأن هذا الحاضر الذي يحاول البعض الاقتصار عليه هو ربيب ذاك الغابر ووليد بل سليله وحفيده وطريده . والحمود على القديم هو العقم بعينه ، وقطع الصلة مع المدنية العربية مضرّة ومعة . ولا خير فيمن جهلت أصوله ولم يتخلق بأخلاق جيله وقبيله ^(٣) .

ومعنى ذلك أن التأصل في التاريخ والتجذر في أعماقه والالتحام به باعتباره امتداداً عضوياً ضرورياً هو شرط أساسي لكل ترق في معركة العصر الحديث . لكن هذا الامتداد التاريخي ينبغي أن يغطي الحاضر أيضاً ويفتح الطريق للمستقبل بقبول « كل جديد في النهوض والاعتلاء » . ولم يكن هذا « الجديد » بطبيعة الحال سوى « روح

(١) المصدر السابق ، (علاقة العرب بالغرب ، محاضرة القاها في النادي العربي بدمشق في ١٤ شعبان ١٣٣٧ / ١٩١٩ ونشرت بجريدة المقتبس) ، ص ٣٧ - ٤٢ .
 (٢) محمد كرد علي : غرائب الغرب ، المطبعة الرحمانية بمصر ، ط ٢ ، ١٣٤١ / ١٩٢٣ ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ .
 (٣) المصدر السابق ، فاتحة الكتاب .

الحضارة الحديثة . أما هذه الروح فقد تمثلت لدى كرد علي ومعاصريه في « العلوم العصرية » بالدرجة الاولى بحيث أصبحت الصورة المثلى العامة للحياة التي ينبغي على العرب والمسلمين أن ينشدوها ترتد إلى مركب من القيم الروحية العربية- الإسلامية والقيم العلمية الحديثة التي تبلرت في صورة منجزات مادية ارتبطت لدى غالبية الكتاب المسلمين حتى أيامنا الراهنة بمصطلح « القيم المادية » .

وقد اتخذ مركب الجمع بين المدنية العربية والمدنية الغربية لدى الكاتب الفلسطيني اسعاف النشاشيبي صورة الجمع بين « قلب عربي » و « عقل أوربي » . أما هذه المدنية التي أبدعها (العقل الأوربي) فهي مدنية النظام والعلم والفن والقوة ^(١) . وفي رأيه أن حياة العرب وبقاءهم مرهونان بالأخذ بأسس هذه المدنية : « فالخير كل الخير في أن نعرفها ، والشر كل الشر في أن نجهلها . ولنا إذا عاديها وهي السائدة الساطية استعلتنا . ولنا إذا نابذناها ونبدنا عليها حقرتنا . وهي مدنية قد غمرت الكرة الأرضية . فليس ثمة عاصم وإن أويت إلى المريخ ، والعربي الذي يكره إلينا هذه المدنية ويثلب علمها ونظامها وفنها ويسخر من روادها هو عدو لأمة العرب أو هو « صديق ضال » أو « أحمق » قد ضيع عقله فلزم « التصديق » به على إبليس » ^(٢) .

أما علال الفاسي فقد وضع ، في الخمسينات من القرن الحالي ، هذه القضية في صورة يمكن القول إنها تمثل آخر ما استقر عليه الفكر الإسلامي الحديث في العالم العربي . ومن الواضح أنه يستبدل بثنائية القديم والحديث وفكرة الثبات الحضاري ، فكرة قائمة على التمييز بين «العصرية والمعاصرة» وعلى مفهوم الحركة والتغير الحضاري ذلك أن « أعظم طابع يميز الديانة الإسلامية هو بناؤها على أصول متينة تجعلها قابلة للتطور والسير دائماً إلى الأمام » ، وان الإسلام أراد أن تكون دعوته حركة دائمة تبعث على « النظر والتفكير والعمل التقدمي الدائب » على ضوء تقلبات الزمن واتجاهات الحياة ، بحيث تتحقق دوماً الغاية من خلق الانسان « وخلافته » : عمارة الأرض وإصلاحها من أجل خير الإنسان في الدارين على حد سواء ^(٣) . والأمة

(١) اسعاف النشاشيبي : قلب عربي وعقل أوربي ، القدس ١٣٤٢ هـ ، المكتبة السلفية بمصر ،

ص ١٢-١٥ .

(٢) المصدر نفسه ص ١٣-١٥ .

(٣) علال الفاسي : النقد الذاتي ، المطبعة العالمية بالقاهرة ، ١٩٥٢ ، ص ١١٠-١١٢ .

الإسلامية، كغيرها من الأمم، تخضع للتطور - وهذا ما يعنيه الحديث الذي يقول « إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها » - فهي في حاجة ، عند نهاية كل قرن ، لبعث جديد وبقطة ثانية . ومعنى ذلك أن « ما قرره عصر سابق من أساليب ، لا يمكن أن يتحكم في ما يريده العصر التالي ، لأن التجديد لا يعني دائماً الترميم ، بل يعني حتى الاستبدال وإن كان لا يقصد أبداً عدم المتابعة للأساس . والامتلاء بهذه الروح هو الذي جعل علياً يقول : (علموا أولادكم فقد خلقوا لجيل غير جيلكم) أي إن التغيرات يقع بين جيل الأب وجيل الابن ، ولذلك فينبغي تربية الأبناء وتعليمهم على حسب ما يتطلبه الجيل الذي سيعدون للحياة فيه ، لا على حسب أجيال آبائهم التي تستعد للدخول في التاريخ ، أي في تجارب الإنسانية التي يمكن الاتعاظ بها والإفادة منها واعتبارها مادة من مواد لإلهاماتنا ، لا أن تكون نسخة كاملة منها » (١) . ان « الفكر الاسلامي يمنع المسلمين من الانكماش على أنفسهم والاستسلام لما فعلته عوامل الانحطاط في مجتمعاتهم بل يدفعهم للاتصال بكل العقول والتنقيب على كل المعارف والتقاط الحكمة من كل الجهات والتطلع دائماً إلى كل جديد من شأنه أن يحسن حال الوسط الإسلامي أو يرفع من شأن أفراد أو يساعد على تثبيت رسالته الخالدة » . ان مناط الانبعاث والتقدم « نحو المثل الأعلى » الإسلامي هو « الاهتمام بهدي الإسلام الصحيح » ، والعمل على تجديد أحوال المسلمين ، بالاستعداد « من تراثنا ومن تراث غيرنا ومن حاضر الأمم الراقية وتجاربها » .

وهذا كله يعني خطأ كلا الفريقين ، فريق « المحافظين » الذين يذهبون إلى « أن كل ما فعله القدماء أو فكروا فيه ، هو الصحيح الذي يجب أن يشابع ، وفريق « العصريين » الذين يرون أن كل ما نقل عن الماضي يجب أن ينقرض وأن المثل الأعلى في الحياة هو فيما تستجده من أنواع الاختراع أو ما ينحيل إليهم أنه اختراع من مناهج ومباهج الاستمتاع » . والحقيقة هي أنه ينبغي توجيه التزعتين وقرارهما بحيث لا تعود المحافظة تعني دائماً أن لا يفعل الإنسان إلا ما كان عتيقاً بالياً ، ولا تعود العصرية تعني دائماً أن ينبذ المرء كل ما لم يكن جديد الوضع أو حديث الابتكار (٢) . ذلك أن الحياة حركة ، والحركة تقتضي أمرين أساسيين : المتابعة في السير والانتقال من نقطة

(١) المصدر نفسه ، ص ١١٢ - ١١٣ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٨١ .

إلى أخرى . ان الإنسانية سائرة دائماً لا تعرف الوقوف ، وهي « تنتقل من حالة إلى غيرها دون مبالاة بما يريده الناس أو يعتبرونه ، ومتابعتها لانغني دائماً أنها تتقدم »^(١).
بتعبير آخر إن علال الفاسي لا يوافق مفكري القرن التاسع عشر فيما ذهبوا إليه من « تقدم حتمي » للإنسانية ؛ والتقدم عنده لا يعني شيئاً آخر غير « الانتقال » و « التطور » الذي يكون إلى أعلى كما يكون إلى أسفل ، بحيث يمكن القول إن الإنسانية « قد تصل في العصر الحاضر أثناء سيرها وتطورها إلى أقصى ما يمكن من التفهق الذي لا تغطي عليه معاصره لهذا الجليل أو ذلك ، كما أن حركتها التاريخية تستطيع أن تهت لنا مختلف المظاهر التي نجدها أقوى انطباقاً على العصرية التي نريدها من أحدث أنواع التفكير والتنظيم »^(٢) . وفي رأي علال الفاسي أن « أساس الغلط عند الناس هو أنهم يخلطون بين العصرية وبين المعاصرة ، أي بين ما هو عصري وما هو معاصر ، مع أن الثاني قد يكون مثلاً حياً لما مر في الأزمنة الوسطى أو البدائية للتاريخ ، كما أن الأول يمكن أن لا نجد له وجوداً في العهد الذي نعيش فيه ، بينما نعر عليه في زوايا الفكر البشري العتيق »^(٣) .

فمبادئ الحرية الفردية والمساواة الاجتماعية التي طبقها عمر بن الخطاب مهتدياً بالإسلام وبدون أن يلجأ إلى أساليب الطغيان هي ، على قدمها وابتعادها عن المعاصرة ، مبادئ عصرية . أما الرأسمالية الغربية القائمة على الاستغلال المحرم والاستعباد الدميم للشعوب المسودة فقد وضعت حداً « للعصرية » عندما انتهت قيمها إلى اندلاع الحرب الكبرى وعندما « اكتشف أبناء القرن العشرين أن فكرة الثوريين الديمقراطيين التي آمنت بالعلم أكثر مما يلزم وآمنت معه بأن العالم دائماً في تقدم كنتيجة للتقدم العلمي الذي لا شك فيه — قد أغرقت في التفاؤل أكثر مما يساغ »^(٤) ، فوجد الغرب نفسه منقسماً إلى معسكر « الروحية المسيحية » المحافظة الذي ربط نفسه بالطغيان الرأسمالي ، وإلى معسكر « المادية اللادينية » اليائس من « الديمقراطية » والضارب ، بسبب ذلك ، إلى عصمة الشيوعية وإلى « الديكتاتورية » ، وإلى معسكر « المواطنة العالمية » السحري ، أو إلى المنهج الوجودي الغارق في طلب حل المشكلات المباشرة

(١) المصدر السابق ، ص ٨١ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٨٢ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٨٢ .

(٤) المصدر نفسه ، ص ٨٤ .

المشخصة التي ولدتها المذاهب العقلية المادية على أساس جبرية هي في نهاية التحليل كسائر الجبريات الأخرى . وهذا كله ليس من « العصرية » في شيء . إن المنهج العصري لا يجوز أن يعني مجرد الانتقال من جمود إلى جمود آخر أو من تقليد إلى تقليد آخر مثله ، وإنما ينبغي أن يعني التحكم في الحرية الإنسانية التي تنزع إلى فتح آفاق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والروحي على أساس الإيمان بكرامة الإنسان وبالحرية وبالعقل وبالروح في إطار من تحقيق « الأصلية » الأساسية للأمة ، تلك « الأصلية » التي تحول بين المسلمين وبين أن يأخذوا « منتجات العهد الحديث » و « الانتاج الغربي » دون النفاذ إلى أعماقها والتأكد من قيمتها الحقيقية والتحكم في استخدامها^(١) .

لا شك أن فكر علال الفاسي يشتمل على قدر كبير جداً من المرونة والوعي والقدرة على التكيف مع العصر الحديث . وربما أمكن القول إنه أحد الأصوات العربية الإسلامية النادرة التي استطاعت أن تتكلم لغة العصر دون أن تخرج من آداب الإسلام وقيمه الجوهرية . لكن من المؤكد أنه ظل في النهاية متشبهاً بفكرة ميزت معظم سابقيه ، فكرة التركيب بين الأصول الروحية والعقلية الإسلامية وبين الحياة الحديثة التي تغزوها المنجزات التقنية التي جرت العادة على نعتها بـ « المادية » . ولقد دافع الفاسي ، كما دافع غيره ، عن هذا التركيب دفاعاً لم يخل من الحماسة في بعض الأحيان ، اعتقاداً منه ومنهم بأن خروج العرب والمسلمين من حالة الضعف التي تلفهم لا يمكن أن يتحقق إلا بقوة « الروح » وبقوة « المادة » معاً .

لكن الحق الذي ينبغي أن يقال هو أن هذا « المركب » قد « وضعه » الكتاب المسلمون « وضعاً » ولم يخضعوه إلى أي اختبار في بيئة إسلامية خالصة لكي يتحققوا من قيمته الفعلية . بتعبير آخر : إن مبدأ الجمع بين ما يسمى بالقيم الروحية وما يسمى بالقيم المادية — بفرض أن هذه الثنائية ذات أساس واقعي — قد وضع بصورة نظرية « قبلية » تماماً ، فهو لم يخضع للتحقيق العملي الكافي في إطار تجربة صناعية حقيقية تتمتع فيها قدرة « القيم الروحية الإسلامية » على الحياة الإسلامية الصحيحة في بيئة صناعية خالصة ، وذلك بسبب انتماء الأقطار العربية والإسلامية إلى مرحلة « سابقة للمرحلة الصناعية التقنية » ، مثلها في ذلك مثل جميع أقطار العالم الثالث .

(١) المصدر نفسه ، ص ٨٤ - ٨٥ .

ومع ذلك فإن القصة لم تأخذ صورتها النهائية عند هذا الحد . ذلك أن لها وجهاً متصلاً بالحضارة والمجتمع ونقدهما ، وجهاً سنعود إليه في الفصل التالي . أما ما ذكرناه حتى الآن فلا يمثل إلا بعض ما جرّت إليه حركة التغريب في العالم العربي الحديث .

٤ - أما القضية التغريبية الأخرى التي كان لها أصداء سياسية واسعة وتركت بصماتها القوية على الحركة الفكرية الإسلامية في العالم العربي الحديث فقد تمثلت في مسألة العلاقة بين الدين والدولة ، أوبين الشريعة والقانون .

إن هذا الوجه للحركة التغريبية الذي يتخطى في خطورته ونتائجها السياسية والاجتماعية كل الحدود وينطوي على قلب شامل للصورة التاريخية للإسلام وللمجتمع يتمثل في هذه النزعة التي أراد أصحابها أن يجعلوا من الإسلام مجرد « دين » فحسب ، بالمعنى الغربي الحديث لهذه الكلمة أي باعتباره منظومة روحية من العقائد الانطوئيولوجية التي تدور حول الله والإنسان والوجود الاول والآخر . وقد اتخذت الحركة هنا طريقين تقودان إلى النهاية نفسها . أما الطريق الاول فتمثل في الدعوة إلى التوحيد بين « الشريعة الإسلامية » و « القانون الوضعي » ، أو بتعبير أدق وأحد ، استبدال القانون الوضعي بالشريعة وبناء القضاء والمحاكم على أساس من القوانين المدنية والجنائية الغربية ، وبصورة خاصة الفرنسية التي أدخلت إلى مصر بالذات في وقت مبكر منذ عهد الخديوي اسماعيل . أما الطريق الثاني - وهو الأخطر - فقد تمثل في الدعوة إلى تجريد الإسلام من مضمونه السياسي والاجتماعي واستبعاده ، بالتالي ، من حقل التدبير السياسي والاجتماعي للدولة والمجتمع ، تماماً كما حدث للمسيحية في الغرب .

إن معظم الذين زوجوا لهاتين الدعوتين كانوا في بادئ الأمر من غير المسلمين . ولكي نكون فكرة أولية عن الأغراض التي رمى إليها هؤلاء يكفي أن نذكر أن المستشار القضائي الانجليزي في مصر سكوت ، والسياسي الفرنسي هانوتو ، والمعتمد البريطاني في مصر اللورد كرومر ، كانوا أبرز من تحمس للدعوى . وربما يبدو لأول وهلة أنه ليست هذه الدعوات أية أغراض سياسية ، لأنها تتعمد صراحة استبعاد الاعتبارات الدينية من الحقل السياسي . لكن الحقيقة هي خلاف ذلك تماماً ، أو هذا على الأقل ما قرره الكتاب المسلمون الذين تصدوا للهجمة التغريبية

في ثوبها هذا . ذلك أن القضية التي روج لها التغريبيون العلمانيون الليبراليون لم تكن مجرد القول إن الشريعة ، بتدخلها في شؤون الجماعة والدولة ، تحول دون الترقى والتقدم واللاحق بالأمم « المتحضرة » ، وإنما ان صلحت لتجتمع بدوي بدائي أو أشبه بالبدائي فإنها لا تصلح لمجتمع متمدن حديث — فهذا وجه واحد لواقع الحال — ولكنها كانت أيضاً مثقلة بالتأثيرات الواقعية المترتبة على منهج يؤدي عاجلاً أو آجلاً إلى إزالة « السلطة الإسلامية من لوح الوجود » بحسب تعبير محمد رشيد رضا ، وإلى استبدال السلطة الغربية بالسلطة الإسلامية . فالتنكر للشريعة وللحضارة الإسلاميتين من أجل التبنّي الراديكالي لقيم الأنظمة الغربية وتقاليدها ومثلها التي تبشها في الأقطار العربية والإسلامية المدارس الأجنبية العلمانية والتبشيرية على حد سواء ، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تجمد الأمة عن ثوبها القومي وإلى نبذها لتاريخها ولقوماتها الحضارية ، وهو أمر يسهّل خضوعها للغرب ويمهد لها السير في ركابه ويكرس عجزها عن الخروج من حوزته وقبضته . ولقد كان محمود عزمي أبرز الداعين إلى « مدنيّة القوانين » وإلى التشكيك في عدد من الأحكام الشرعية المتصلة بالأحوال الشخصية والمعاملات الاقتصادية الإسلامية . وقد أعلن محمود عزمي ، الذي كان عضواً في الحزب الديمقراطي الذي اندمج في « حزب الأحرار الدستوريين » ، عن أفكاره المناهضة للشريعة عام ١٩٢٢ خاصة ، حين نشر في « الأهرام » و « الاستقلال » عدداً من المقالات التي أثار بها زواجر عنيقة من حوله . ومن الواضح أن الرجل كان قد وقع تحت تأثير أستاذه الفرنسي الرأسمالي « لامبير » الذي أكد له أن « الفائدة » — أي الربا ، المحرم في الإسلام — هي أصل كل نمو اقتصادي ، وأن على من يدرس الاقتصاد السياسي ألا يفكر في الشريعة الإسلامية . كما أن على من يدرس الشريعة الإسلامية ألا يفكر في الاقتصاد السياسي . وهكذا انتقد محمود عزمي الدستور المصري في ما أطلق عليه اسم « البند المشؤوم » ، وهو البند الذي نص على أن « دين الدولة الإسلام » ، وطالب بتوحيد التشريع استناداً إلى مفهوم « القومية المصرية » الذي ينبغي أن تقرر على أساسه حقوق المصريين جميعاً وواجباتهم بحيث يكون لجميع المصريين أحكام زواج وطلاق واحدة وبحيث تفتح أبواب الأسرة المسلمة لغير المسلمين ويسمح للمسلمة بالزواج من غير المسلم بلا عائق أو اعتراض . ومن الطبيعي أن يعني هذا كله إلغاء « المحاكم الشرعية » واستبدال القانون المدني بالشريعة على نحو ما سبق أن دعا إليه المستشار سكوت .

وقد كان يمكن لأصداء هذه الدعوة أن تكون على الصعيد النظري محدودة وغير حادة لو أنها لم تجد في شيخ أزهرى نصيراً جريئاً لم يكتف بمجرد الدعوة الخطابية لها وإنما ذهب إلى درجة الاعتقاد الراسخ بأن النصوص الشرعية نفسها والوقائع التاريخية تدعم القول بها وتسوغها تماماً . ولقد كان هذا الأزهرى هو الشيخ علي عبد الرازق .

جاءت دعوى علي عبد الرازق بعد عام واحد من إلغاء الأتراك العثمانيين للخلافة ، فأثارت في الأقطار العربية موجة من الردود والانتقادات والدخوض لم تثرها أية دعوى سابقة على الإطلاق . وفي الحقيقة انطوت قضية عبد الرازق على دعوين : تلك التي تقول بفصل الشريعة عن النظام السياسي ، وتلك التي تريد أن تجعل من نظام الخلافة ومن نظام القضاء نظاماً غير إسلامية . ومن المؤكد أنه يلزم عن الدعوى برمتها الاعتقاد بأن رد الإسلام إلى دائرة الروح ورد الحياة الاجتماعية والسياسية ، بعد تحريرها من الدين ، إلى دائرة العلم الوضعي ، هما السبيل إلى التقدم وإلى مسابقة الأمم في طرق الرقي . وهذا ما تعنيه هذه العبارة التي انهى بها كتابه (الإسلام وأصول الحكم) : « لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها ، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجته العقول البشرية وأمن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم »^(١) .

ولقد لخص عبد الرازق قضيته في القول « ان الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون ، وبريء من كل ما هيأوا حولها من رغبة ورهبة ومن عز وقوة » ، وان الخلافة « ليست في شيء من الخطط الدينية ولا القضاء ولا غيرها من وظائف الحكم ومراكز الدولة . وإنما تلك كلها خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها ، فهو لم يعرفها ولم ينكرها ولا أمر بها ولا نهى عنها ، وإنما تركها لنا لندرج فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة . كما أن تدبير الجيوش الإسلامية وعمارة المدن والثغور ونظام الدواوين لا شأن للدين بها ، وإنما يرجع فيها إلى العقل والتجريب أو إلى قواعد الحروب أو هندسة المباني وآراء العازفين »^(٢) .

(١) علي عبد الرازق : الإسلام وأصول الحكم ، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٣٤٢ / ١٩٢٥ ،

ص ١٠٣ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٠٣ .

لا شك أن أدلة علي عبد الرازق التاريخية هي مما لا يقوى على الصمود أمام النقد الرصين ، وأن السند التاريخي فيها لا يخلو من بعض الضعف ، والزعم بأن الخطط والقواعد الإسلامية المتصلة بالجهاد والزكاة والغنائم والفيء والخراج وإقامة الحدود ، فضلاً عن عقد الألوية والرايات وإرسال القضاة إلى الأمصار . . هي أمور لا شأن لها جميعاً بالدين ، وأنه « لم يعرفها ولم ينكرها ولا أمر بها ولا نهى عنها » ، هو تحد صريح لمعطيات النصوص الدينية والوقائع التاريخية الإسلامية^(١) . وكذلك لا شك في أن القول إن الدنيا أهون عند الله من أن يشغل بها ، لا يكتسب قيمته ، في إطار ديني أو فلسفي ، إلا في سياق نظرية صوفية خالصة نعرى الخليفة فيها من كل قيمة حقيقية لها ويتلاشى في أثنائها كل وجود مشخص كما يتعطل فيها كل موجود عن الفعل الحقيقي — وهو ما لم يصرح به علي عبد الرازق نفسه . أما القول إن النبي كان رسولاً يسمو على كل اهتمام اجتماعي وسياسي دنيوي ، وإن المسلمين قد انحرفوا برسائله وحرفوها — اذ هذا هو المضمون النهائي لدعوى عبد الرازق — فهو معادل للقول إن المسلمين لم يفهموا عن الرسول شيئاً أو إنهم سخروا منه ومن رسالته فاستحقوا بذلك الخسران الذي لا خسران بعده .

لكن لا شك أيضاً في أن علي عبد الرازق قد كان على حق في نقده للتصور المتطرف الذي يحيط بالخليفة بهالة من القوة والقداسة والسلطة التي لا حدود لها ، ويجعل منه « سلطان الله في الأرض » كما يجعل سلطته مستمدة من الله ، ليس له شريك في ولايته ولا لغيره ولاية على المسلمين إلا ولاية مستمدة من مقامه وبطريق الوكالة عنه^(٢) . لكن هذا التصور — الثيوقراطي — لمنصب الخلافة أو الإمامة ليس هو التصور المقبول والمجمع عليه عند المسلمين ، اذ غالبية هؤلاء على أن الخليفة يستمد سلطته من الأمة ، اختياره يرجع إليها وخلعه أيضاً يرجع إليها ، ولم يقل أحد إنه يستمد من الله تعالى بوحى ولا باتصال روحاني ولا بعصمة^(٣) . ومن وجه آخر لا شك أن ممارسة وظيفة الخلافة وطبيعتها شيء والزعم بأن النبي نفسه لم يُعَنِّ إلا

(١) انظر محمد نجيب المطيعي : حقيقة الاسلام واصول الحكم ، مكتبة النصر المحمدية ، القاهرة ١٣٤٤ هـ (اماكن متفرقة) .

(٢) علي عبد الرازق : الاسلام واصول الحكم ، ص ٤

(٣) محمد الطاهر بن عاشور : نقد علمي لكتاب الاسلام واصول الحكم ، المطبعة السلفية ، القاهرة

١٣٤٤ ، ص ٤ .

لما وعرضاً بالأمور الدنيوية شيء آخر . وانه لأمر مؤكد في كل الأحوال أن رد الإسلام إلى حالة يراد له فيها أن يكون ديانة روحية فحسب ليجعل من الرسالة المحمدية أمراً لا طائل وراءه لأن المسيحية كان يمكن لها أن تقوم بهذا الدور خير قيام .

ولا شك في أن ما لاحظته محمد بنحيت المطيعي والظاهر بن عاشور ومحمد الخضر حسين وما أكدته محمد البهي من القول إن دعوة عبد الرازق تؤدي إلى محو شخصية الجماعة الإسلامية وإلى إسقاط سلسلة من الأحكام الخلقية والعملية والقضائية والدولية التي تضمنتها الشريعة الإسلامية هو أمر لا مجال لإنكاره .

والحقيقة هي أن ما يؤخذ على علي عبدالرازق . وراء احتجاجاته الجزئية وجدليته المتصلة بالمضمون ووراء كل ما أدلى به خصومه . يمكن أن يرتد إلى أمرين يعكسان رجماً سيكولوجياً يستحق الاهتمام . الأمر الأول تسخيره الشديد لقوى المنطق الجدلية والشككية من أجل تسويق قضية ذات أساس « نفسي ارادي » خالص ، هي رفض مبدأ الخلافة استجابة لبواعث تتصل برغبات سياسية صريحة أو مبطنة . الأمر الثاني ممارسته لفضيلة « الشجاعة » في المنطقة الأقل خطراً تجنباً لسوء العاقبة فهو - باعتباره ممثلاً لموقف سياسي يمكن أن يكون هو موقف حزب الأحرار الدستوريين - لم يجرؤ على مهاجمة رغبة سلطان مصر في التحلي بثوب « الخلافة » من أجل أن يحمي سلطانه بستار الدين وقواه ، ولم يجد أمامه إلا أن يثير المعركة مع الأوساط الدينية ، فبدلاً من أن يتصدى لخصمه الحقيقي ويقول له إن شروط الإمامة أو الخلافة غير متوافرة فيه إطلاقاً ، تصدى لهذه الأوساط وزعم أن فكرة الإمامة باطلة أصلاً ، فأصابته الرمية الإسلام نفسه لا السلطان .

ولقد كان خالد محمد خالد ، الذي حاول في عام ١٩٥٠ احياء بعض جوانب دعوة علي عبد الرازق ، أكثر صدقاً حين بلأ من أجل الوصول إلى أغراضه إلى أسلوب وجداني خطابي هاجم من خلاله من أسماهم « رجال الكهانة » وطالب الحكومات والمجتمعات التي تحترم دينها وتحرص عليه أن تبادر بكل وسيلة مستطاعة إلى « عزل هذه الكهانة الخبيثة وتنقية الدين من شوائبها »^(١) . لكن الأسباب التي

(١) خالد محمد خالد ، من هنا نبدأ ، ط ٤ ، القاهرة ، ١٩٥٠ ، ص ٤٧ .

دفعت خالد محمد خالد إلى هجمته تختلف تماماً عن أسباب علي عبد الرازق . فقد كان هذا الأخير ربيب البورجوازية . أما خالد محمد خالد فقد صدمه ما بدا له من وقوف الفكر الديني الأزهري إلى جانب النظام الاجتماعي الجائر وإغفاله لآهات الفقراء والمحرومين مشيداً « بالفقر المحبوب » واشترائية الصدقات كمحل كفيل باقرار العدالة الاقتصادية في المجتمع ، فاستحق بنبل مقصده الثناء الذي لم يقدره له الكتاب الدينيون . والحق أن من العسف بمكان كبير أن نصوّر جدلية عبد الرازق كلها كما لو كانت عملاً سلبياً خالصاً لا يستحق إلا الشجب والإدانة فهي وإن جعلت المفكرين المسلمين الذين جاءوا من بعده ، وبعد أن هدأت العاصفة التي أثارها ، يديرون ظهورهم لعناصرها الرئيسية، إلا أنها قد نبهتهم إلى بعض الأمور الأساسية الجديدة ووجهتهم نحو تفكير « نقدي » على درجة كبيرة من الوعي . فهم قد انصرفوا من ناحية إلى دراسة « القانون الوضعي » الحديث وإلى مقارنته بأحكام الشريعة الإسلامية فأنتهوا إلى نتائج لا تخلو من الوجهة والطرافة . ومن ناحية أخرى تخلوا بالإجمال عن فكرة « الخلافة » التي لم تكن تخلو من ذبول « ثيوقراطية » واستبدلوا بها فكرة « حكومة إسلامية » ديمقراطية تمثيلية شورية ، ذات طابع خاص . وقد مثل هذا التحول عدد من المفكرين القانونيين السياسيين والعلماء أبرزهم عبد الحميد بن باديس في الجزائر ، وعبد الرزاق السنهوري وحسن البنا وعبد القادر عودة في مصر ، وعبد الرحمن البزاز في العراق ، وعلال الفاسي في المغرب . أما صرخة خالد محمد خالد فقد كانت هي أيضاً مفيدة بدورها إذ إنها مثلت واحداً من البواعث التي وجهت اهتمام المفكرين المسلمين إلى ضرورة تقديم صيغ فعالة لحل المشكلة الاجتماعية - الاقتصادية في الإسلام الحديث . ولم يكن كتاب « العدالة الاجتماعية في الإسلام » لسيد قطب - وهو كتاب أحدث منذ صدوره أثراً واسعاً وعميقاً في أوساط المثقفين المسلمين والعرب - إلا صدى للأمر الاجتماعي الحثيث الذي كانت ملاحظات خالد محمد خالد استجابة له من نوع آخر .

لقد كان عبد الحميد بن باديس (١٣٠٨ / ١٨٨٩ م - ١٣٩٩ / ١٩٤٠ م) ، مؤسس « جمعية العلماء المسلمين الجزائريين » في عام ١٩٣١ في الجزائر^(١) ، من أوائل

(١) انظر (ابن باديس : حياته وآثاره) أعداد وتصنيف عمار الطالباني دار ومكتبة الشركة الجزائرية ، الجزائر الطبع الأولى ١٣٨٨ / ١٩٦٨ (في أربعة أجزاء) : المدخل : المجلد الأول ، ص ١٥ - ١٢١ (بقم عمار الطالباني) .

الذين عبروا عن وجهة جديدة في فهمهم لمنصب « الخلافة » الإسلامي . فهو قد استنكر صراحةً الصورة التي انتهت إليها الخلافة مع الأتراك العثمانيين بل استنكر بلا مواربة هتاف بعض الأزهريين بالخلافة لملك مصر ، متفقاً في هذه النقطة بالذات مع ما ذهب إليه علي عبد الرازق . يقول ابن باديس : « إن الخلافة هي المنصب الإسلامي الأعلى الذي يقوم على تنفيذ الشرع وحياطته بواسطة الشورى من أهل الحل والعقد من ذوي العلم والخبرة والنظر ، وبالقوة من الجنود والقواد وسائر وسائل الدفاع . ولقد أمكن أن يتولى هذا المنصب شخص واحد صدر الإسلام وزمناً بعده — على فرقة واضطراب — ثم قضت الضرورة بتعده في الشرق والغرب ، ثم انسلخ عن معناه الأصلي وبقي رمزاً ظاهرياً تقديسياً ليس من أوضاع الإسلام في شيء . فيوم الغي الأتراك الخلافة — ولسنا نبرر كل أعمالهم — لم يلغوا الخلافة الإسلامية بمعناها الإسلامي ، وإنما الغوا نظاماً حكومياً خاصاً بهم وأزالوا رمزاً خيالياً فتن به المسلمون لغير جدوى ، وحاربتهم من أجله الدول الغربية المتعصبة والمتخوفة من شبح الإسلام »^(١) . ولقد لاحظ ابن باديس أن بعض الدول الاستعمارية وخاصة بريطانيا تريد — وقد علمت فتنة المسلمين باسم (خليفة) — بعث هذه الفكرة وتجسيدها في بعض من يدينون لها بالطاعة ، فحذر من ذلك تحذيراً شديداً : « كفى غروراً وانخداعاً ! إن الأمم الإسلامية اليوم — حتى المستعبدة منها — أصبحت لا تخدعها هذه التهاويل ولو جاءت بها من تحت الجلب والعمائم ! ولم يكن هذا التحذير منه إلا إشارة إلى ما بلغه من أن الأزهريين قد هتفوا بالخلافة لملك مصر »^(٢) . ولقد يفهم من قول ابن باديس « أن خيال الخلافة لن يتحقق وإن المسلمين سيستهون يوماً ما — إن شاء الله — إلى هذا الرأي » أن حركته التي تمثلت في عمل جمعية العلماء المسلمين تميل إلى ما ذهب إليه علي عبد الرازق من أن الإسلام ليس ديناً سياسياً . لكن الحقيقة هي خلاف ذلك فالذي أراده ابن باديس هو القول أن « جمعية العلماء المسلمين » ، بسبب عملها في ظل الاستعمار الفرنسي ، وحتى لا تطالها يد هذا الاستعمار ، لا تتدخل في الشؤون السياسية . وهو حين يدعو ، في الأوضاع المرحلية التي كانت تحياها الجزائر ، إلى إحلال « جماعة المسلمين » — وهم « أهل العلم والخبرة الذين ينظرون في مصالح

(١) آثار ابن باديس ، المجلد الثاني ، الجزء الأول ، ص ٤١٠ - ٤١٢ .

(٢) جريدة الشهاب ج ٢ ، مجلد ١٤ ، ص ٦١ - ٦٣ (غرة ربيع الأول ١٣٥٧ / ماي ١٩٣٨)

المسلمين من الناحية الدينية الأدبية « بعيداً عن السياسة وتدخل الحكومات ، سواء أكانت إسلامية أم غير إسلامية — محل سلطة « الخلافة » ، فإنه لم يكن يهدف في الحقيقة إلى فصل الإسلام عن النظام السياسي ، وإنما كان يهدف فقط ، وفي ظل الاحتلال ، إلى إبعاد يد الفرنسيين عن الإدارة الدينية والأدبية للجزائر ، لكي تحافظ الجزائر على شخصيتها الجزائرية العربية الإسلامية ^(١) ، ولكي تكون أمور المسلمين الجزائريين في أيديهم لا في أيدي المحتلين . وإلا فإن ابن باديس يقرر صراحة بأنه ثمة « للمسلمين — مثلما لغيرهم من الأمم — ناحيتان : ناحية سياسية دولية ، وناحية أدبية اجتماعية » ، وبأنه إذا لم يكن له على الناحية السياسية « اليوم » حديث ، فلأنما ذلك لأن التوجيه السياسي هو من شأن أمم المسلمين « المستقلة » في حين أن التوجيه الأدبي والديني هو من شأن أممهم المستقلة وغير المستقلة . وكما سبقت الإشارة إلى ذلك لم يكن هذا كله من ابن باديس إلا أسلوباً بارعاً في خداع المحتلين من أجل البناء « الأدبي » في صفوف الشعب الجزائري ، وهو بناء لم يكن في أية حال من الأحوال مجرداً من المضمون السياسي الأصيل . ومع ذلك فإن ابن باديس لم يتردد في إحدى المقالات التي نشرتها « الشهاب » عام ١٩٣٨ في رسم صورة للنظام السياسي في الإسلام رد فيها أصول الولاية في هذا النظام إلى ثلاثة عشر أصلاً اشتقها من خطبة أبي بكر الصديق المشهورة لما بوع بالخلافة ، وضمنها أفكاراً سياسية صارخة في الدعوة إلى استقلال الأمة الجزائرية وحريتها وسيادتها ، كما اعتبرها خير أصول يمكن بها « تدارك البشرية » و « نجاة من تعاسة العالم اليوم » :

« الأصل الأول : لا حَقَّ لأحد في ولاية أمر من أمور الأمة إلا بتولية الأمة . فالأمة هي صاحبة الحق والسلطة في الولاية والعزل ، فلا يتولى أحد أمرها إلا برضاها .

الأصل الثاني : الذي يتولى أمر من أمور الأمة هو أكفؤها فيها لاخيرها في سلوكه ..

الأصل الثالث : لا يكون أحد بمجرد ولايته أمراً من أمور الأمة خيراً من الأمة وإنما تنال الخير بالسلوك والأعمال .

الأصل الرابع : حق الأمة في مراقبة أولي الأمر لأنها مصدر سلطتهم وصاحبة النظر في ولايتهم وعزلهم .

(١) آثار ابن باديس ، ج ١ ، ص ٢٠١ ، ص ٤٠٧ - ٤٠٩ .

الأصل الخامس : حق الوالي على الأمة فيما تبذله من عون إذا رأت استقامته فيجب عليها أن تتضامن معه وتؤيده إذ هي شريكة معه في المسؤولية (. .) .

الأصل السادس : حق الوالي على الأمة في نصحه وارشاده ودلالته على الحق إذا ضل عنه (. .) .

الأصل السابع : حق الأمة في مناقشة أولي الأمر ومحاسبتهم على أعمالهم وحملهم على ما تراه هي لا ما يرونه هم ، فالكلمة الأخيرة لها لاهم .

الأصل الثامن : على من تولى أمراً من أمور الأمة أن يبين لها الخطة التي يسير عليها ليكونوا على بصيرة ويكون سائراً في تلك الخطة عن رضى الأمة ، إذ ليس له أن يسير على ما يرضيه وإنما عليه أن يسير بهم فيما يرضيهم (. .) .

الأصل التاسع : لا تحكم الأمة إلا بالقانون الذي رضيته لنفسها وعرفت فيه فائدتها، وما الولاية إلا منفذون لإرادتها فهي تطيع القانون لأنه قانونها لا لأن سلطة أخرى لفرد أو جماعة فرضته عليها كائناً من كان ذلك الفرد وكائنة من كانت تلك الجماعة ، فتشعر بأنها حرة في تصرفاتها وأنها تسيّر نفسها بنفسها وأنها ليست ملكاً لغيرها من الناس، لا الأفراد ولا الجماعة ولا الأمم. ويشعر هذا الشعور كل فرد من أفرادها إذ هذه الحرية والسيادة حق طبيعي وشرعي لها ولكل فرد من أفرادها (. .) .

الأصل العاشر : الناس كلهم أمام القانون سواء لا فرق بين قويهم وضعيفهم فيطبق على القوي دون رهبة لقوته ، وعلى الضعيف دون رقة لضعفه .

الأصل الحادي عشر : صون الحقوق ، حقوق الأفراد وحقوق الجماعات فلا يضيع حق ضعيف لضعفه ولا يذهب قوي بحق أحد لقوته عليه .

الأصل الثاني عشر : حفظ التوازن بين طبقات الأمة عند صون الحقوق فيؤخذ الحق من القوي دون أن يقسى عليه لقوته فيتعدى عليه حتى يضعف وينكسر ويعطى الضعيف حقه دون أن يدلل لضعفه فيعطى عليه وينقلب معتدياً على غيره (. .) .

الأصل الثالث عشر : شعور الراعي والرعية بالمسؤولية المشتركة بينهما في صلاح المجتمع ، وشعورهما دائماً - بالتقصير في القيام بها ليستمررا على العمل بجهد واجتهاد

فيتوجهان بطلب المغفرة من الله الرقيب عليهما ..»^(١) .
وعلى الرغم من نظرة ابن باديس النقدية لمفهوم « الخلافة » فإنه لم يعتقد أبداً بأن الانحطاط الذي أصاب الإسلام والمسلمين يرجع إلى هذا النظام نفسه ، كما يفهم مما ذهب إليه علي عبد الرازق . فهو صريح في القول « إن أسباب الحياة والعمران والتقدم فيهما مبذولة للخلق على السواء ، وإن من تمسك بسبب بلغ — بإذن الله — إلى مسيئه ، سواء أكان براً أم فاجراً ، مؤمناً أم كافراً » . والمسلمون ، لما أخذوا بأسباب العمران كما يأمرهم دينهم ... سادوا العالم ورفعوا علم المدنية الحقبة بالعلوم والصنائع ، وحين أهملوا تلك الأسباب تأخروا « حتى كادوا يكونون دون الأمم كلها .. فحسروا دنياهم وخالفوا مرضاة ربهم وعوقبوا بما هم عليه من الذل والانحطاط » . فأنجع « دواء لفتنة المسلم المتأخر بغيره المتقدم » هي أن يعلم ذلك المسلم أنه ما تأخر بسبب إسلامه وإن غيره ما تقدم بعدم إسلامه ، وإن « السبب في التقدم والتأخر هو التمسك والترك للأسباب »^(٢) .

ذلك كان موقف مؤسس « جمعية العلماء المسلمين » في الجزائر ، أما « جماعة الإخوان المسلمين » التي ظهرت في الثلاثينات في جـو مصر المشحون بالخصومات السياسية الصريحة وبتناحر الأحزاب الطليق تحت خيمة الاحتلال البريطاني ، فقد دعت على لسان مؤسسها حسن البنا إلى تصور تكاملي شامل يضم تحت جناحيه كل التجليات النظرية والعلمية للإسلام^(٣) . ومع أن جماعة « الإخوان المسلمين » — كما يشير إلى ذلك اسمها — قد استبعدت منذ البداية مصطلح « الحزب » وخصت به الأحزاب السياسية المصرية التقليدية التي طالب حسن البنا نفسه بحلها بسبب الخراب الذي ألحقه بمصر صراع زعاماتها الشخصية وبسبب عجزها عن تحقيق رغبات الأمة فضلاً عن تخليصها من الاحتلال البريطاني ثم حكمها ، إلا أنها لم تنبذ بطبيعة الحال ، مضمون « العمل الحزبي » ، أي العمل السياسي ، بل دفعته إلى أبعد مدى حين انتشرت في جميع أوساط الشعب المصري من أجل بث مثلها الأساسية

(١) آثار ابن باديس : ج ١ ، ص ٢٠١ ، ص ٤٠١ - ٤٠٥ (الشهاب : ج ١١ ، م ١٣ ، ص ٤٦٨ - ٤٧١ ، فرة ذي القعدة ٥ - جاني ١٩٤٨ م) .

(٢) عبد الحميد بن باديس : تفسير ابن باديس ، دار الكتاب الجزائري ، ١٩٦٤ ، ص ٧٨ .

(٣) حول نشأة هذه « الجماعة » وتطورها وافكارها ، ينظر نظراً نقدياً : اسحق موسى الحسيني : الاخوان المسلمون ، بيروت ١٩٥٠ ، ومجيد خلدي : الاتجاهات السياسية في العالم العربي ، بيروت / ص ٨٥ - ١٠٠ ، والإخوان المسلمون لريتشارد ب. ميتشل. (ترجمة عبد السلام رضوان بيروت ١٩٧٨) .

ومن أجل تحرير مصر من الاحتلال البريطاني حتى انتهى بها « العمل السياسي » إلى تأسيس قوة سرية مسلحة قادرة على أن تتحول إلى جيش ضارب في أية لحظة ، قوة قادها المصير بعد « الثورة المصرية » في عام ١٩٥٢ إلى الاصطدام بقيادة الثورة فكان ذلك واحداً من أسباب ضعف « الجمعية » العام وانحصارها في أماكن من العالم العربي وزوالها أو تجردها في أماكن أخرى منه . ولعل من أغرب ما يمكن أن يلاحظه الباحث أن نظام « الحزب الواحد » الذي وضع دعائمه في مصر الرئيس جمال عبد الناصر - وهو أكبر خصم تاريخي لهذه « الجماعة » ، هو نظام قد استلهمه الرئيس المصري من أفكار حسن البنا نفسه ، مؤسس الجماعة الذي رأى « أن من الضروري أن تحمل جميع الأحزاب المصرية ، وأن تجتمع كل قوى الشعب في حزب وحيد يعمل حتى النهاية على تحقيق استقلال الأمة وحريتها وعلى وضع أسس لإصلاح داخلي عام » (١) .

وفي الخطاب الذي وجهه « المرشد العام للإخوان المسلمين » في رجب من عام ١٣٦٦ هـ إلى ملك مصر وملوك بلدان العالم الإسلامي ورؤسائها ، حدد « المهمة » في شطرين : « أولهما تخليص الأمة من قيودها السياسية حتى تنال حريتها ويرجع إليها ما فقدت من استقلالها وسيادتها ، وثانيهما بناؤها من جديد لتسلك طريقها بين الأمم وتنافس غيرها في درجات الكمال الاجتماعي » . وحين دعاهم إلى تحديد الطريق الذي ينبغي عليهم سلوكه لم يجد لهم سوى أحد سبيلين : « فأما الأول فطريق الإسلام وأصوله وقواعده وحضارته ومدنيته ، وأما الثاني فطريق الغرب ومظاهر حياته ونظمها ومناهجها » . لكنه أكد بوضوح تام أن « العقيدة » التي يأخذ بها هي « أن الطريق الأول ، طريق الإسلام وقواعده وأصوله ، هو الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلك وأن توجه إليه الأمة الحاضرة والمستقبل » (٢) . وقد كان « التوجه الإسلامي » والطابع « الإسلامي الصميمي » لفكرته يعنيان أن « الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاً : فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة ، وهو خلق وقوة

(١) حسن البنا : مشكلاتنا الداخلية في ضوء النظام الإسلامي (مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا ، بيروت ، مؤسسة الزعبي ، ص ٣٧٢ - ٣٧٦) . وانظر أيضاً هذه الرسالة نفسها منقولة الى اللغة الفرنسية في دورية Orient ، باريس ، ١٩٦٦ ، العدد ٣٩ ، ص ١٦٣ .

(٢) حسن البنا : الرسائل الثلاث ، نحو النور (مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا) ،

أو رحمة وعدالة ، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء ، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى ، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة ، كما هو عقيدة صادقة وعبادة ^(١) . وتحقيق ذلك كله أمر ممكن ونهضة الأمة على أساسه ليست مما يستعصي على المؤمنين على الرغم من أن « التيارات الجارفة الهدامة » هي « مما يجعل اليأس يدب إلى القلوب والقنوط يستولي على النفوس » . لكن « نظرة فلسفية اجتماعية » إلى واقع الحال تبدد هذا اليأس وتفعم النفس بالأمل واليقين . ذلك « أن حقائق اليوم هي أحلام الأمس ، وأحلام اليوم هي حقائق الغد » كما يقول علماء الاجتماع ^(٢) . « وتلك نظرة يؤيدها الواقع ويعززها الدليل والبرهان ، بل هي محور تقدم الإنسانية وتدرجها مدارج الكمال » ^(٣) .

ولقد كان حسن البنا حساساً جداً لأمر « وحدة الأمة » أو « الجماعة » وكان يرى أن تعدد الأحزاب السياسية وتناحرها هو هدم لهذه الوحدة . ولم يكن البديل يقوم عنده إلا في نظام يتسم بالوحدة المتجانسة هو النظام الإسلامي . ومع ذلك فإنه لم يدافع عن نظام « الخلافة » ، كما لم يثر أي جدل حوله ، على الرغم من استخدامه لمصطلح « الإمام » من أجل الإشارة إلى المسؤول الأول في نظام الحكم . والذي يبدو واضحاً أنه قد رأى أن لا ارتباط عضوي بين « مصطلح الخلافة » وبين « الإسلام » ، وأن الأمر الجوهرى في الإسلام أنه دين ينشد إقامة « حكومة إسلامية » حقيقة لا اسماً . بتعبير آخر لاحظ حسن البنا أن ثمة في حياة المسلمين الاجتماعية حالة « فصل عملي » بين الدين والدولة ، وأن المشكلة لا تقف عند حدود الجدل النظري الخالص أو عند مجرد الرضى والاستسلام إلى قول الدستور إن « دين الدولة الإسلام » . أما أن الإسلام دين اجتماعي — سياسي فهو مطلق البداهة . ولهذا فإنه يستلزم إقامة حكومة هي قاعدة من القواعد الأساسية للنظام الاجتماعي الذي حمله الإسلام إلى البشر . ذلك أن الإسلام لا يقبل الفوضى ولا يسمح بأن تبقى الجماعة الإسلامية بلا إمام . ولا شك في أن من « ظن أن الدين — أو بعبارة أدق الإسلام — لا يعرض للسياسة أو أن السياسة ليست من مباحثه ، فقد ظلم نفسه وظلم علمه بهذا الإسلام » الذي هو شريعة الله . ان « الدولة » الإسلامية هي صاحبة « دعوة » ، فلها إذن « رسالة » ، ليست هي مجرد

(١) حسن البنا : رسالة التعاليم (مجموعة رسائل) ، ص ٧ .

(٢) الرسائل الثلاث : إلى أي شيء ندعو الناس (مجموعة رسائل) — ، ص ١٥٦ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٥٦ .

تشكيل ادارة أو حكومة مادية عاطلة صماء لا روح لها ، وإنما هي « دعوة » لا تقوم « إلا في حماية تحفظها وتنشرها وتبلغها وتقويها » . وان الخطأ الأول الذي وقع فيه المسلمون يكمن في أنهم قد نسوا هذا الأساس ففصلوا ، عملياً ، الدين عن السياسة على الرغم من أنهم لم ينكروا نظرياً اتحادهما ، لأن نص « الدستور » — المصري — يبين أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام . « ولكن هذا النص لم يمنع رجال السياسة وزعماء الهيئات السياسية أن يفسدوا « الذوق الإسلامي » في الرؤوس ، والنظرة الإسلامية في النفوس ، و « الجمال الإسلامي » في الأوضاع ، باعتمادهم وإعلانهم وعملهم على أن يباعدوا دائماً بين توجيه الدين ومقتضيات السياسة ، وهذا أول الوهن وأصل الفساد »^(١) . وبتعبير آخر لا بد ، في رأي حسن البنا ، للخروج من حالة الانحطاط من الربط العملي بين أحكام الدين ومؤسسات الدولة ، وهذا يقتضي بالضرورة إقامة سلطة أو حكومة إسلامية . لكن ما هي القواعد الأساسية التي ينبغي أن تقوم عليها الحكومة الإسلامية هذه ؟

ترتد هذه القواعد في تصوره إلى ثلاث :

الأولى : مسؤولية الحاكم ، بحيث تكون الحكومة مسؤولة أمام الله من ناحية وأمام البشر أو الرعية من ناحية ثانية ، إذ ليس الحاكم إلا عاملاً مأجوراً للأمة بناء على أفضل وأعدل « عقد اجتماعي » تلتزم الحكومة فيه بالسهر على المصالح العامة للأمة في مقابل أجر تتقاضاه لقاء خدماتها .

الثانية : وحدة الأمة في اطار من « الأخوة » بين أفرادها لا يتحقق المعنى الكامل للإسلام إلا بها ، وحدة روحية ووحدة اجتماعية .

الثالثة : احترام ارادة الأمة ، إذ من حق الأمة أن تراقب عن كثب حاكمها فتشير عليه بالطريق الذي ينبغي أن يسير فيه وبالخير العام الذي تنشده من فعلها ، والحاكم من جانبه ملزم باحترام ارادتها واتباع رأيها .

وفي رأي حسن البنا أن تطبيق هذه القواعد تطبيقاً سليماً يخلق التوازن في المجتمع . لكن هذا التوازن لا يمكن أن يستمر إلا بالوعي الحي وبالإحساس بقداسة هذه

(١) حسن البنا : مشكلاتنا الداخلية في ضوء النظام الاسلامي (مجموعة رسائل الإمام حسن البنا) ،

المبادئ إحساساً يراقب معه عن كذب حسن سير النظم وفلاحها . وهذه هي وظيفة الهيئة التمثيلية للأمة . صحيح أن « النظام التمثيلي » قد ورد إلينا من الغرب ، لكن هذا النظام يقرر ، كما بين ذلك فقهاؤنا ، مسؤولية الحاكم وسلطة الأمة ووحدة الروحانية . ومع أن ثمة من يرى أن إحدى دعائم « النظام النبائي » الأساسية تكمن في « الأحزاب » إلا أن من الممكن في الحقيقة تطبيق هذا النظام دون اللجوء إلى « الأحزاب » ودون أن ينجم عن ذلك خلل في الأسس الجوهرية لهذا النظام . وعلى هذا فليس في قواعد هذا النظام النبائي ما يتنافى مع القواعد التي وضعها الإسلام لنظام الحكم ، وهو بهذا الاعتبار ليس بعيداً عن النظام الإسلامي ولا غريباً عنه ^(١) . لكن من الضروري في كل الأحوال ألا يكون ثمة أي تعارض بين ما ينص عليه الدستور من القول « ان دين الدولة الإسلام » وبين ما تنطوي عليه أحكام القضاء المعمول بها . ذلك أ المؤسسات القضائية القائمة تخالف في كثير من أحكامها مقررات الشريعة الإسلامية هذا واقع ينبغي إصلاحه ^(٢) .

وجماع القول أن حسن البناء يقترب اقتراباً عظيماً من التصور الديمقراطي المعمول به في الغرب ، فهو يقبل النظام التمثيلي ، نظام الانتخابات ، شريطة أن يكون المنتخبون الذين سيناط بهم « الحل و العقد » أكفاء أحراراً من كل ضغط أو سيطرة تملئها قوة خارجية ، لا ينبثق انتخابهم عن « الدعاوى » الانتخابية الخادعة ، إذ ينبغي أن يكون لهذه الدعاوى معايير وضوابط شريفة نزيهة يعاقب المخلل بها ^(٣) . أما رئيس الدولة عنده فلا يشبه قطعاً « الخليفة » الذي يتصوره الثيوقراطيون ، إذ هو مسؤول أمام الأمة وتمثيلها ، وسلطاته يمكن أن توكل إلى وزراء « تفويض » و « تنفيذ » سبق أن تكلم عليهم الماوردي ونجد لهم نظيراً في الأنظمة البرلمانية الحديثة ، يكونون مسؤولين أمامه أو أمام ممثلي الأمة ، فهو إذن أبعد ما يكون عن الحاكم المطلق المقدس ، والدولة التي يقف على رأسها ويوجه دفتها ليست في حال من الأحوال دولة « ثيوقراطية » كما يمكن أن يتبادر إلى الأذهان ^(٤) .

(١) المصدر السابق ، ص ٣٦٦ . وما بعدها

(٢) المصدر السابق ، ص ٣٦٠ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٣٧٩ - ٣٨٠ .

(٤) ذهب مجيد خدوري إلى أن حركة الإخوان لم ترغب في التوفيق بين الإسلام والديمقراطية لا بل أنها استمدت التأييد الشعبي من معارضتها لهذا النظام . وهو يضيف إلى ذلك القول أنها أيدت إعادة « النظام الإسلامي » وآثرت العودة إلى نظام في الحكم كان المصلحون المسلمون الأوائل قد أعلنوا أنه لا يتفق مع مطالب الحياة =

٥ - الدولة إذن هي قاعدة للنظام الاجتماعي تشد من أزره وتحمي قيمه وتنشرها في الآفاق . أما الشريعة فهي وعاء هذه القيم . فالدولة إذن هي حامية الشريعة والساخرة على تنفيذها ونشرها . من أجل هذا كانت العلاقات بين الشريعة والقانون الوضعي موازية للعلاقة بين الدين والدولة . ومن أجل هذا حرص المفكرون المسلمون المحدثون دوماً على أن يفهم من مادة « دين الدولة الإسلام » أن تكون قوانين الدولة مستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية لا إلى أحكام القانون الوضعي الغربي ، أو على الأقل أن يتم التركيب بين أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الوضعي التي لا تتعارض مع مبادئ هذه الشريعة أو مع فروعها ، بحيث يقوم بينهما « تكامل » و « انسجام » يغطي حاجات كل مجتمع . وهذا ما حرص على التأكيد عليه عدد من القانونيين المسلمين من أمثال علي أبو الفتوح وعبد القادر عوده وعبد الرحمن البراز وعلال الفاسي . والحقيقة أن هؤلاء لم يقتصروا على الانطلاق من الشريعة واستلهم القانون الوضعي وإنما حرصوا أيضاً ، في بعض الأحيان ، على بيان « مميزات » خاصة للشريعة الإسلامية تتفوق بها على القانون الوضعي نفسه . فهذا علي أبو الفتوح يكتب في عام ١٩٠٥ في « الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية » ما نصه :

« يظن كثير من الناس ، حتى من المسلمين أنفسهم ، أن المبادئ المقررة في الشريعة الغراء لا توافق هذا الزمان الذي بلغ فيه الإنسان من التمدن والترقي درجة رفيعة ، ويتوهمون أن الأحكام والروابط التي في القوانين الحديثة الوضعية لا مقابل لها في الأصول الإسلامية ، وأنها بمثابة الاختراعات المادية الجديدة التي انتجها فكر علماء الغرب لم يسبقهم إليها أحد ! ولكن الباحث في الفقه الإسلامي ولو قليلاً لا يلبث أن يغير هذا الظن ويتحقق من أن أسلافنا بلغوا في الرفاهة وتقرير المبادئ العمرانية والاجتماعية والقضائية شأواً قلما يجاريهم فيه أحد . إلا أن صعوبة كتب المتأخرين وكيفية تأليفها والتواء أساليبها وتعقيد عباراتها قد أوصد الباب في وجه من يريد الوقوف على حقيقة الشريعة الغراء من غير المنقطعين لدراستها . ولذلك فاني أشير على من يسلك

الممارسة ، وبذلك اخفقت هذه الحركة في اقتراح منهج اصلاحي للنظام السياسي القائم (الاتجاهات السياسية في العالم العربي ، ص ٩٩ - ١٠٠) . وهذا الرأي يتعارض ، كما هو جلي ، مع تقارير حسن البنا نفسه ومع ما سيقرره من بعده عبد القادر عوده . أما اذا كان المقصود ان ما ذهب اليه علي عبد الرزاق يمثل وجهة نظر « الاصلاح » وأنه يصلح لأن يعتمد مقياساً للنجاح والافخاق فانه يكون لما ذهب اليه معنى .

هذا الطريق أن يقصد المؤلفات القديمة لأنها أسهل مورداً وأغزر مادة ، مع خلوها من التعقيد وتزهرها عن المشاغبات اللفظية ، وليترك هذه الكتب الحديثة للمنقطعين لفهمها بدون ملل ولا حساب للوقت « (١) .

وقد ألح الشيخ عبد العزيز جاويز (١٨٧٦ - ١٩٢٩م) إلحاحاً لا سابق لفرادته على القول بمجارة الشريعة لأحكام التمدن والترقى ، وذلك حين جعل شعاراً لفكرته هذا القول « الإسلام صالح لكل زمان ومكان » ، وهو قول ما لبث أن أصبح شعاراً يردده جميع الكتاب المسلمين في النصف الأول من القرن العشرين وحتى أيامنا هذه . فالإسلام ، في رأي عبد العزيز جاويز ، دين الفطرة البشرية التي فطر الناس عليها في كل زمان ، وهو صالح لكل أمة وكل جيل ومصلح لكل من استمسك بهديه المبين (٢) . والأحكام النظامية والنواميس التعاملية التي استنبطها الفقهاء عبر العصور من قواعد الدين الأصلية تشهد بأنه « أكثر الأديان ملاءمة للطباع » . وفي الإسلام قواعد وأصول ثابتة تضمن تماماً قدرة أحكامه على الاستجابة لما تقتضيه « الأحوال المختلفة ، في الأزمان المختلفة ، بين الأمم المختلفة » . هذه الأصول ترد إلى أحد عشر أصلاً هي : (١) الاجتهاد ؛ (٢) القصد في الأعمال وإقامة ما لا يشق على النفوس من تكاليف ، أي ما لا يطاق ؛ (٣) لا ضرر ولا ضرار ؛ (٤) سد الذرائع وإعطاء الوسائل أحكام المقاصد والغايات ؛ (٥) إعطاء الظن الغالب حكم اليقين المجزوم به ؛ (٦) تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض ؛ (٧) وجوب امتثال ما قاله النبي (ص) شرعاً دون ما ذكره من معاش الدنيا على سبيل الرأي ؛ (٨) المساواة بين المسلمين في الأحكام وكذا بينهم وبين جميع من لهم ذمة وعهد ؛ (٩) أن لا تزر وازرة وزر أخرى ، (١٠) أن جميع الزواجر تقدر حسبما يراه الإمام أو القاضي طبقاً لما يقتضيه العرف العام ، أو التحكيم ؛ (١١) تقدير كثير من الأحكام بما تعورف بين الناس (٣) . فاذا دعمت هذه الأصول بعدد من المحركات الضمنية كالأخذ بالتوكل لا بالتواكل أو التقاعد ، وبالحرية العقلية والعلمية ، وبالبحث والنظر

(١) علي أبو الفتوح : الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية (خواطر في القضاء والاقتصاد والاجتماع) ، مطبعة المعارف / ١٣٣١ هـ / ١٩١٣ ، ص ٥ - ٦ .

(٢) عبد العزيز جاويز : الإسلام دين الفطرة والحرية (طبعة دار الهلال) ، ص ٤٥ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٤٨ - ٥٨ .

الذين جاء القرآن لرفع دعائهما وتثبيتها ، أمكن الاطمئنان تماماً إلى النتيجة الإيجابية لتجسد الشريعة في كل مكان وفي كل زمان .

أما الدكتور السنهوري—الذي شارك في إعداد القانون المدني العراقي الذي اعتُبرت الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً فيه — فقد نادى في عام ١٩٣٧ بعد توقيع معاهدة ١٩٣٦ مع بريطانيا ، بوجوب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية عند مراجعة التشريع المصري وبعدم اقصائها من مصادره كما كان الحال عليه في القرن الماضي . وأكد أن عدداً من مبادئ الشريعة الإسلامية يعد متقدماً على الشرائع الغربية نفسها . ثم ان ثمة اعتبارين يوجبان التشديد في ضرورة العودة إلى هذه الشريعة: الاعتبار الأول علمي فني ، والاعتبار الثاني وطني قومي . أما الاعتبار العلمي الفني فيتمثل في رقي الشريعة الإسلامية وصلاحها لأن تكون أساساً لنهضة عالمية في الفقه والتشريع . وأما الاعتبار الوطني القومي فيتمثل في أن الواجب يفرض على مصر ، بعد الاستقلال ، أن ترسم لنفسها خطة تسير عليها بحيث لا تميل إلى جانب الغرب أو تعيش مدنيته فتلبس ثوباً غير ثوبها وتقلد مدنية غير مدنيته ، ولكن ترجع إلى أحضان الشرق دون أن تجافي المدنية الغربية . وهذه الخطة تفرض رجوعاً ثقافياً قانونياً إلى الفقه الإسلامي من شأنه أن يربط الحاضر بالماضي ويوطد أركان الرابطة العربية.

والدكتور السنهوري لا يشك في « ان الإسلام دين ودولة » وأنه لا بد للدولة من فقه ، هو الفقه الإسلامي الذي هو « فقه محصّن لا يقل عراقاً عن عراقه القانون الروماني » كما لا يقل عنه « في دقة المنطق وفي متانة الصياغة وفي القابلية للتطور » بحيث يصلح لأن يكون قانوناً عالمياً كما كان بالفعل « يوم امتدت دولة الإسلام من أقاصي البلاد الآسيوية إلى ضفاف المحيط الأطلسي » . وفي رأيه أن دراسة هذا الفقه وفتح باب الاجتهاد في الإسلام من شأنهما أن يُنبِتا قانوناً جديداً « لا يقل في الخبرة وفي مسابقة العصر عن القوانين اللاتينية والجرمانية والقوانين الحديثة المشتقة عنهما . والكتاب والسنة يمثلان المصادر العليا للفقه الإسلامي ، وهي مصادر « تنطوي في كثير من الحالات على مبادئ عامة ترسم للفقه اتجاهاته ولكنها ليست هي الفقه ذاته » ، إذ الفقه الإسلامي هو من عمل الفقهاء ، صنعوه كما صنع فقهاء الرومان وقضاة القانون الروماني ، وقد صنعوه فقهاء صحيحاً ، والصياغة الفقهية وأساليب التفكير القانوني فيه واضحة ظاهرة . أما القانون الحديث الذي ينبغي أن يشتق من الفقه الإسلامي بحيث يساير المدنية الحديثة وروح العصر ، فيجب أن يكون في منطق

وفي صياغته وفي أسلوبه فقهاً إسلامياً خالصاً لا مجرد محاكاة للقوانين الغربية ، وليس يجوز الخروج عن أصول الشريعة بدعوى أن التطور يقتضي هذا الخروج فان هذه الشريعة نفسها ، بإقرارها بالاجتهاد والإجماع ، هي من الخصب بحيث تستطيع أن تجاري كل عوامل التطور ^(١) .

وكذلك دعا أحمد حسين المحامي في عام ١٩٣٩ إلى مراجعة القوانين التشريعية على ضوء الشريعة الإسلامية لأن مجموعة القوانين في كل أمة تطبعها بطابع خاص وبسمات معنوية وحياتية مميزة ولأن القطر المصري الذي يؤمن بتقاليد وعادات وعقائد إسلامية تحكمه قوانين مدنية وجنائية هي خليط من القوانين الفرنسية والانجليزية والإيطالية تنافي تلك العادات والمعتقدات أو تحاربها وتسخر منها فتثير الارتباك والصراع النفسي لدى أبنائه . وفي رأيه أن مما يوسع تماماً الرجوع إلى الشريعة الإسلامية أن علماء الغرب أنفسهم قد اعترفوا — منذ مؤتمر القانون المقارن الذي عقد في لاهاي عام ١٩٣٧ — بسمو الشريعة الإسلامية وبأنه يمكن اعتبارها مصدراً للتشريع الدولي ، هذا بالإضافة إلى أن هذه الشريعة هي الصق من أي تشريع آخر بالأسس الجوهرية للحياة التي يحياها المسلمون في بلادهم ^(٢) .

أما عبد الرحمن البزاز فقد أعاد ربط التشريع بـ «وحدة الحياة» كما يتصورها الإسلام مؤكداً « أن أول ما يجب أن يعنى به دعاة الإسلام الحق دفع الفكر الخاطئة التي تجمعت على مر الزمن وفي العصور الأخيرة خاصة حوله ، فشوهته وأبعدته عن الواقع » . وفي رأيه أن من أخطر هذه الأفكار وأشدّها ضرراً بالإسلام تقسيم الحياة بين « دين ودنيا » ، وأن ما يتعلق بالدين أمور تعبدية ومعتقدات غيبية لا علاقة لها بالحياة التي نحيها . ذلك أن الحقيقة هي « أن الإسلام يعارض هذه الفكرة أشد المعارضة . إنه يقيم عقائده ويرتب نظمه ويشيع فلسفته على أساس متماسك من وحدة الحياة ، بمعنى إنه لا يقر تقسيم حياتنا بين هذه الدنيا التي نحيها وحياتنا الأخرى التي نرتقبها . إن هاتين الحياتين ممتزجتان أشد الامتزاج ومترابطتان أوثق الترابط ، وأن الأولى هي سبيل الأخرى ، وأن القواعد المشرعة قد شملت الأولى والأخرى على حد سواء . وعلى هذا ليس بالإمكان تقسيم الحياة في نظر الإسلام الحق إلى (دنيا)

(١) الأهرام : ٢٦ / ١١ / ١٩٣٧ ؛ وانور الجندي : يقطعة الفكر العربي ، ص ٢٢٣ - ٢٢٦ ومجيد خدوري : الاتجاهات السياسية في العالم العربي ، ص ٢٤٦ - ٢٥٢ .
(٢) انور الجندي : المصدر المذكور سابقاً ، ص ٢٢٧ - ٢٢٨ .

تنظيمها قواعد موضوعية محددة لا علاقة لها بالدين و (أخرى) ينظمها دين لا علاقة له بالدولة . ان من أجل أسرار عظمة الإسلام ودواعي قوته هذا التماسك الشديد وذلك الترابط الوثيق . فليس في الإسلام مسيح وقيصر ، وليس في الإسلام كنيسة وحكومة وليس في الإسلام دين (بمعناه الغربي الضيق) ودولة ، اذ ترابط هذه كلها أشد الترابط حتى تتحقق وحدة الحياة التالية ... »^(١) .

والبزاز يأخذ على المسلمين صراحة غربتهم عن الإسلام، ويؤكد، على طريقة الأفغاني والمغربي ، أن « ليس الإسلام والمسلمون بالشئ الواحد ، بل لعلنا لا نغالي إذا قلنا إنهما شيان متناقضان . هذه حقيقة يجب أن نعلمها جيداً ؛ إنها أول ما يجب أن نعلمه لأن ذلك أول امارات الإصلاح » . وهو يتفق تماماً مع علال الفاسي في القول إن المفهوم الغربي للدين قد استبد بالمسلمين ؛ وهو^(٢) يجترئ منه النص التالي الذي نجد بعض بذوره لدى محمد عبده : يقول الفاسي^(٣) : « فأما عندنا فقد نسينا مدلول (الدين) بالمعنى الإسلامي ، وهو مجرد تشريع ، فأصبحنا بطبيعة الحال نفهم من معنى الدين ما تحتويه كلمة Religion (رليجيون) ، وأصبحنا نفكر في أمور الدين بما يفكر فيه الغرب ، وما نقرؤه من آدابه الموجهة قبل كل شيء لنقد مجتمع على تحكم الكنيسة .. وقيام ارسقراطية اقطاعية يحميها رجال الكنيسة وتستعبد معهم الشعوب . وهكذا وجدت عندنا مشكلة فصل الدين عن الدولة مثلاً . فالدين بالمعنى الغربي لا وجود له في بلادنا ، والدولة والدين شيء واحد لأن الدولة لا بد أن تقوم على عقيدة أو خلق ولا بد أن تكون خاضعة لقانون وهي المسؤولة عنه وعن ايجاده ان لم يكون موجوداً . وكل ما هي مطالبة به أن تكون موافقة لرغبات الأمة في تصرفاتها وأعمالها . فالدولة الإسلامية ليست دولة « اكليريكية » بالمعنى الذي يفهمه الغرب ، بل يمكننا أن نقول إنها « لا يكية » بطبيعتها ، لا لأنها منفصلة عن الكنيسة ، ولكن لأن الكنيسة غير موجودة وليست من طبيعة الدين الإسلامي ولا جزءاً منه »^(٤) .

(١) عبد الرحمن البزاز : من روح الاسلام ، ص ١٩١ - ١٩٢ .

(٢) عبد الرحمن البزاز : خواطر تثيرها ذكرى المولد ١٩٤٠ (من روح الاسلام) ، ص ٨٤ .

(٣) علال الفاسي : التفكير اجتماعياً (مقالة منشورة في دعوة الحق) العدد ١٢ يونيه ١٩٥٨ .

(٤) يقول محمد عبده : « ولا يجوز لصحيح النظر ان يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الافرنج

(تيوكراتيك) اي سلطان إلهي . فان ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة عن الله ، وله حق الاثارة

بالتشريع ، وله في رقاب الناس حق الطاعة لا بالبيعة وما تقتضيه من العدل وحماية الحوزة بل بمقتضى الايمان =

ويتساءل البراز عن سر دعوة التغريبيين إلى نبذ الشريعة الإسلامية وعن سبب هجر المسلمين أنفسهم لهذه الشريعة ويقول : « الإسلام شريعة سمحة تؤمن بقانون التطور ولا تنكر تغير الأحكام بتبدل الأزمان . والمسلمون قد سدوا باب الاجتهاد فجمدت الأحكام ولم تعد تسائر في تفرعاتها مقتضيات المعاملات المدنية فزهد أكثر الناس في الأحكام الشرعية وظن بعض الناس أن لا خير من التقيد بها وأن من صالحنا أن نتوجه شطر الغرب لننهل من معينه ونأخذ القوانين الأوروبية كالقانون المدني السويسري أو القانون المدني الفرنسي أو غيرهما » . ثم لا يلبث—وهو القانوني الحبير البارع—أن يوجه إلى التغريبيين نقداً راديكالياً حاسماً إذ يقول : « ليت شعري أيدرك هذا النفر من الناس ماهية القوانين حق الإدراك ! أوليست القوانين أقوى مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية ! أليست القوانين مرآيا تعكس حالة البلاد العقلية والبيئية الخلقية ؟ وهل الشرائع الغربية التي يريدونها أن نقلدها أو أن نستبدل بها شريعتنا ^(١) ، شريعة واحدة ؟ إن في الغرب شرائع عديدة ، ويكاد يكون لكل أمة نظامها القضائي القائم بذاته وأن تشابه في بعض النواحي مع النظم الأخرى . فالشريعة الانكليزية تختلف تمام الاختلاف عن الشريعة الفرنسية ويكاد يكون ما بينهما من خلاف أعظم من الخلاف بين الشريعة الإسلامية والشريعة اللاتينية — في بعض القضايا الأساسية — ومع ذلك لم نسمع أن أحداً من قادة الرأي من الانكليز يدعو إلى استبدال القانون الفرنسي بالقانون الانجليزي ، ولا عكس ذلك . ثم إن القانون المدني الألماني ، وهو من أحدث القوانين المدنية وأدقها تركيباً ، والمستند على كثير من نظريات القرن التاسع عشر وفلسفته الواقعية ، يختلف أشد الاختلاف عن القانون المدني الفرنسي المتأثر

فليس للمؤمن ما دام مؤمناً أن يخالفه وإن اعتقد انه علو لدين الله وشهدت عيناه من أعماله ما لا ينطبق على ما يعرفه من شرائعه ، لأن عمل صاحب السلطان الديني وقوله في أي مظهر ظهرا هو دين وشرع . اما الخليفة عند المسلمين فهو « ليس بالمعصوم ولا هو مهبط الوحي ولا من حقه الاستشارة بتفسير الكتاب والسنة (. .) بل هو وسائر طلاب الفهم سواء ، إنما يتفاضلون بصفاء العقل وكثرة الاصابة في الحكم . ثم هو مطاع ما دام على المحجة ونهج الكتاب والسنة . والمسلمون له بالمرصاد فاذا انحرف عن النهج أقاموه عليه واذا اعوج قوموه بالنصيحة والاعتذار اليه : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » . فاذا فارق الكتاب والسنة في عمله وجب عليهم ان يستبدلوا به غيره ما لم يكن في استبداله مفسدة تفوق المصلحة فيه . فالامة او نائب الامة هو الذي ينصبه ، والامة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه وهي التي تخلصه متى رأت ذلك من مصلحتها ، فهو حاكم مدني من جميع الوجوه » (الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ، ص ٦٨ - ٧٠) .

(١) الصحيح : « ان نستبدلها بشريعتنا » .

بفلسفة القرن الثامن عشر والمستند في كثير من مبادئه إلى فلسفة القانون الطبيعي ومبدأ الحرية المطلقة في العقود» (١) .

وليس هذا كل شيء . فان للتشريع الإسلامي خصائص يتميز بها عن سواه من القوانين الحديثة خاصة . وقد أبرز البزاز شيئاً من هذه الخصائص :

الخاصة الأولى : المزج بين فكرتي « الدين » و « القانون » ؛ اذ لما كانت مهمة الإسلام لا تقتصر على تنظيم علاقة الفرد بربه بل تشمل أيضاً علاقة الفرد بالفرد والفرد بالجماعة والجماعة بالجماعة ، فإن الشريعة حرصت على أن تكون أحكامها شاملة كل جوانب الحياة ، « ولذا نراها تقرر الحقوق وتوضح الأحكام التي تتعلق بالفرد في ذاته من حين يصبح مضغة في رحم أمه إلى أن يمضي التراب على قبره ، كما أنها وضعت القواعد اللازمة لتحديد حقوق الفرد تجاه الجماعة » . وعلى هذا الأساس كان « الفقه » الذي هو العلم بالمسائل الشرعية العملية قسماً من الدراسة الدينية في الإسلام .

الخاصة الثانية : امتزاج مفهوم القانون بالأخلاق امتزاجاً لا يبقى معه لأحد منهما استقلالاً عن الآخر . وهذا بطبيعة الحال لا يعني أن كل قواعد الأخلاق تعد قواعد قانونية إيجابية ملزمة ، وإنما المراد به أن ليس هناك أحكام قانونية إسلامية قائمة بذاتها مجردة عن صفتها الأخلاقية . وهكذا أصبحت القاعدة الأخلاقية القائلة : « إنما الأعمال بالنيات » واحدة من أمهات القواعد التشريعية الإسلامية . وهذا الربط بين القانون والأخلاق يخلص الشريعة من قسوة الأحكام القانونية المجردة وينجيها من صرامة الشكليات والمراسيم التي تضيق بها الشرائع الوضعية القديمة والحديثة ، ويجعلها تحقق الكمال أكثر من أية شريعة أخرى . ذلك أن الشرائع تقرب من الكمال بقدر ما تضيق فيها منطقة النفوذ التي تعزل نطاق القانون عن حيز الأخلاق .

الخاصة الثالثة : امتزاج قواعد القانون بأحكام العدالة ، وهو فرع عن القاعدة الثانية . فالقوانين الوضعية تكون في العادة قاسية مجردة في الغالب عن الصفة الخلقية كما كان الحال في القانون الروماني ، فلزم لذلك إيجاد قواعد تخفف من وطأة القانون وصرامة أحكامه وتقربه من قواعد العدل والإنصاف : وهكذا وضع الرومان أحكام

(١) عبد الرحمن البزاز : من روح الاسلام ، ص ٨٦ - ٨٧ .

(البريتور) ، والإنكليز « محاكم الضمير » . أما القانون الإسلامي أو الشريعة الإسلامية فهي تستند أصلاً إلى فكرة العدل ، والحكم القانوني غير العادل لا يعتبر حكماً قانونياً أصلاً لأنه ينافي الشريعة أساساً .

الخاصة الرابعة : الطابع « الجماعي » للشريعة ، بالرغم من عنايتها بالفرد واعترافها بكيانه المستقل — ولكن ضمن حدود . فالهدف الذي ترمي اليه الشريعة الإسلامية هو دائماً وأبداً خير الجماعة وصالح المجموع قبل صالح الفرد ، فهي تقرر لزوم « تحمل الضرر الخاص في سبيل الضرر العام » ، وتسلم بمبدأ « جواز الحجر على السفينة » لمصلحة عائلته والهيئة الاجتماعية ، وتحدد الوصية حفظاً لمصالح الورثة ، وتقول بالمصالح المرسلة .. وهذا الطابع « الجماعي » للشريعة يقربها بشكل ملموس من بعض « المذاهب الاشتراكية » التي لا يصل بها الغلو إلى درجة إنكار وجود الفرد أصلاً .

الخاصة الخامسة : المزج إلى حد كبير بين فكرة « الحق والواجب » ، فليس من حق الإنسان أن يطالب بماله المغصوب فحسب ، وإنما واجبه أن يفعل ذلك لكي لا يتمادى المعتصب في الباطل ويتعدى على حقوق الفرد والجماعة . وعلى هذا الأساس وضعت الشريعة نظرية « إساءة استعمال الحق » التي ظن الكثيرون أنها من مبتدعات شرائع الغرب ، وهي في الحقيقة نظرية إسلامية خالصة كما اعترف بذلك فقهاء الغرب أنفسهم . وإنه لمن الممكن القول ان الشريعة الإسلامية تفرض وجود واجب ضمني في كل حق ظاهر ، ولهذا أجازت الحجر على الشخص المبدد لأمواله أي الذي يريد أن يتمتع بحق مطلق في ملكه ، وعدته سفيهاً قاصراً أوجبت عليه الرقابة ، والسبب في ذلك راجع إلى أنها تعتبر التصرف في المال حقاً وواجباً في الوقت نفسه . وليست نظرية « التضامن الاجتماعي » التي قال بها الفقيه الفرنسي « دوكي » Duguit وليس مفهوم « الحق » لدى الفيلسوف الألماني « كانت » إلا نظائر للمفهوم الإسلامي .

الخاصة السادسة : الحرية والتطور ، فعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية ذات أصل ديني وترتبط بقواعد وأصول لا تقبل التغيير — قواعد هي أقرب ما يكون إلى أحكام القانون الطبيعي والعدل المطلق — فإنها شريعة حرة إلى أقصى حدود الحرية ، تقرر بالتطور إلى أبعد الحدود . ذلك أن هذه الشريعة ، خلافاً لكثير من الشرائع القديمة ،

تقر بأن « الأصل في الأشياء الإباحة » ، كما تؤكد أن الله لم يجعل على المؤمنين « في الدين من حرج » ، وأن « التيسير » لا « التعسير » هو المبدأ ، كما أن إعطاءها لـ « العرف » المتفق عليه قوة القانون وتقريرها لمبادئ « الاستحسان » والقياس - الذي هو مبدأ الاجتهاد الفعال - وفتحها لباب الاجتهاد لمن توافرت فيه شروطه.. كل ذلك وغيره أدلة ناصعة على ما امتازت به الشريعة من الحرية . وفي رأي البزاز « ان ذهاب بعض الفقهاء إلى جواز ترك القياس الظاهر (متى ما أدى إلى شدة لا تتناسب ومبدأ الحسنى وامتناع الحرج) والأخذ بالقياس الخفي - على حد تعبير الأصوليين - أي « الاستحسان » ، لدليل ساطع على ما امتازت به الشريعة من حرية وإيمان بالتطور لا يحارى » (١) .

فليس غريباً بعد بيان هذه المزايا كلها أن يعبر البزاز عن أسفه الشديد لما رأى من أمر استحالة هذه « الشريعة الفذة البارعة » إلى العقم والجمود اللذين جاءت هي نفسها للقضاء عليهما . وهو يؤكد أن علة العقم والجمود لا ترجع إلى وهن في الشريعة ذاتها ولكن إلى عوامل عديدة خارجة عن نطاقها : « ذلك لأن الشريعة - كاللغة وكل كائن حي - تتقدم بتقدم المجتمع العام وتنحط بانحطاطه ، وإن المصائب الجمة (من فقر وجهل ومرض وهوان وظلم) التي مرت على الأمة العربية والأمة الإسلامية عامة طوال القرون السحيقة قد أوهنتها وأفقدتها بهجتها وجعلت مقومات حضارتها تظهر في أعين الناس واهية هزيلة . ومتى دبت الحياة وظهرت القوة بكل معانيها في جسم هذه الأمة وعرفت قدر نفسها ، ظهر من جديد جمال شريعتها وانبثق نورها وجلالها » (٢) . أما طريق النجاة الواقعي للمسلمين عامة والعرب خاصة فلا سبيل إليه إلا بـ « دولة عصرية قوية » ؛ يقول : « ولا ينجينا مما نحن فيه إلا دولة قوية ، لأن الله قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، دولة عصرية تقدمية تؤمن بروح الإسلام إيماناً صادقاً ، ولا تكفي بأن يصرح دستورها بأن دينها الإسلام ، أو أن دين رئيسها الإسلام ، ولا ضير عليها بعد ذلك أن تبيع البغاء علناً وتجعل قسطاً من وارداتها من مكس الخمور وريع الميسر وترى مئات الألوف من الجياع . . . والمشردين

(١) عبد الرحمن البزاز : بعض خصائص التشريع الاسلامي (من روح الاسلام) ، ص ١١٤ - ١٢٠ ، وانظر أيضاً مجلة القضاء عدد ٢ ، ١٩٤٤ ، و « أبحاث وأحاديث في الفقه والقانون » لعبد الرحمن البزاز ، مطبعة الثاني ، بغداد ، ١٩٥٨ .

(٢) عبد الرحمن البزاز : بعض خصائص التشريع الاسلامي ، ص ١٢١ .

والعاطلين وتبصر إلى جانبهم مئات وألوفاً من الموسرين البطرين المسرفين ، ولا ترى أن من حقها ، بل من واجبها ، أن تأخذ من أموال هؤلاء لتسد عوز أولئك . نريدها دولة إسلامية لا كهانة فيها ، اشتراكية ولكنها في منجاة من غلواء الشيوعية ، شورية ولكنها مبرأة من نفاق الديمقراطية ، حرة ولكنها بعيدة عن تدني القوضوية ، الناس فيها أحرار كما ولدتهم أمهاتهم ، سواسية كأسنان المشط ليس لأحد على أحد امتياز إلا بالتقوى . وفي رأي البزاز أن هذه « الدولة الفاضلة » لن تتحقق « إلا إذا وجد أول الأمر حزب أو كتلة تؤمن بالإسلام إيمان صدق وتدرك حقيقته ادراكاً تاماً ، وتعمل في أسلوب العصر ووسائله في جد وإخلاص لتحقيق أهدافه ومثله ، لا تلين ولا تردد ولا تهاب » . وهذا بدوره لا يتحقق « إلا إذا وجد رجل من حوله رجال " اكتملت بهم معالم الرجولة وتجلت فيهم أخلاقها » ، يسعون لتحقيق هذا الهدف ويهلكون في سبيله . وأولئك جميعاً لن تأتي أعمالهم أكملها إلا على أكتاف طبقة نيرة بتعاليم الإسلام الصحيح توقظ النفوس الراقدة وتهتك الحجب عن القلوب الغلف وتعلن في الأجيال الصاعدة أن صلاح الأمة وصلاح العالم مقرون برسالة لم تزل قائمة ذات عقيدة وفلسفة ليس وراءها عقيدة وفلسفة ، هي رسالة الإسلام . وينبغي ألا يظن أحد أن هذه الرسالة تعني انصرافاً عن العالم الحديث وحضارته ومقوماته ، إذ إن معظم ما في هذا العالم من نظم ومبادئ وأسس سليمة لا تتعارض مع الإسلام في قليل أو كثير ، بل إن الإسلام الصحيح يقرها ويؤيدها : « ألم تقم الحضارة الحديثة على العلم والصناعة والتعاون والتضامن والنظر الحر ؟ وهل في نظم العالم ودايره ما يدعو للعلم والصناعة والتعاون والتضامن والحرية أوسع من الإسلام ؟ ولكننا جهلنا الإسلام فحسبناه طقوساً ومراسيم دينية وكفى ، وانصرافاً عن الحياة ، وضوابط لا تصلح لغير المتمزتين وشيوخ الطرق وأئمة المساجد ، ونسينا أن الإسلام دين ودولة وفلسفة وحضارة ، وأنه إلى قوته الروحية الهائلة قوة مادية صالحة للبقاء قادرة على الإبداع والتجديد ومسيرة مقتضيات الحياة » (١) .

وينبغي كذلك ألا يذهب الظن بأحد إلى أن الدعوة إلى « دولة إسلامية عصرية قوية » تعني الدعوة إلى « تكوين وحدة سياسية إسلامية » شاملة أو إلى « إرجاع

(١) عبد الرحمن البزاز : العرب والمسلمون اليوم (حديث القي من الاذاعة العراقية سنة ١٩٥٠) ،

انظر : من روح الاسلام ، ص ٥٥ - ٥٨ .

الخلافة » ، فإن قيام هذه « الوحدة » هو أمر بعيد المنال ، أما منصب الخلافة فإنه قمين بأن يصبح في بلدان غير مستقلة استقلالاً تاماً ناجزاً وظيفته تقليدية كثيرة الشبه بمركز البابوية في العالم المسيحي الكاثوليكي ، وهو ما يبرأ منه كل مسلم مخلص . ومن جهة أخرى « فإن الخلافة بالرغم من عراققتها كنظام إسلامي ، ليست من أسس الدين التي لا يمكن تغييرها واستبدالها بنظام آخر ^(١) » تجتمع عليه الأمة ويكون فيه صلاحها ؛ وليس ثمة ضابط في هذا الصدد أقوى وأصلح من قوله تعالى (وأمرهم شورى بينهم) ، ومن قوله عليه السلام (لا تجتمع أمتي على ضلال) . هاتان القاعدتان يجب أن تكونا المنظم لاختيار نوع الحكومة التي تصلح للمسلمين ^(٢) . والخلاصة أن البزاز — وقد رأى تكالب القوى الأجنبية على العرب والمسلمين وشهد بألم عينه الاحتلال الصهيوني لفلسطين وكيف « تجمعت قوى الشر كلها عليها وتواطأت روسيا الشيوعية ، وأمريكا الرأسمالية وبريطانيا الاستعمارية ، وفرنسا الاباحية ، وتشيكوسلوفاكيا (...) وغيرها وغيرها على تحطيمها وتشريد أهلها وذويها — أجمعوا على ذلك ولم يجمعوا قط على غير ذلك ... » ^(٣) — انتهى إلى الـ « اعتقاد » التالي الذي يمكن القول إنه يمثل آخر « وصية » له : « علينا أن نعتقد ... أن لا سبيل لانتفاذنا مما نحن فيه من سوء ، ولا وسيلة لنجاتنا من مخاطر الأمواج المتلاطمة من حولنا ، أمواج الغرب الذي يريدنا أن نبقى على حالنا نرزح تحت أعباء استعمار السياسى والاقتصادي والفكري ، ونرسف بمشيتته تحت أغلال الصهيونية الطامحة الباغية المتنمرة ، وأمواج الشرق العنيفة التي توشك أن تجرفنا وتحطم كياناتنا ونفقدنا أجل ميزتنا ، إلا يبعث الإسلام وسلوك الطريق الذي سلكه محمد وخطه لنا » ^(٤) . ولقد كان هذا الطريق الثالث هو الطريق الذي أجمع عليه معظم المفكرين المسلمين عند منتصف القرن الحالي .

أما عبد القادر عوده فقد شرع منذ حدود عام ١٩٤٥ في دراسة الشريعة الإسلامية من أجل مقارنتها بالقانون الوضعي ، واختار لتحقيق هذه المقارنة مجالا

(١) المقصود : « واستبدال نظام آخر بها » .

(٢) عبد الرحمن البزاز : خواطر تثيرها ذكرى المولد ١٩٤٠ (روح الاسلام) ، ص ٩٠ .

(٣) عبد الرحمن البزاز : خواطر تثيرها ذكرى المولد (١٩٤٨) (من روح الاسلام)

ص ٧٧ .

(٤) العرب والمسلمون اليوم ، ص ٥٨ .

كان من المسلم به لدى سابقه أن القانون الوضعي يرقى فيه على الشريعة الإسلامية ، هذا المجال هو مجال الاحكام الجنائية . وقد انتهى به عمله لالى مجرد عقد مقارنات عامة وخاصة بين القانون الوضعي والشريعة وإنما إلى نتيجة خالصة هي سمو أحكام الشريعة ليس فقط في حقل « القانون المدني » وإنما أيضاً في حقل القانون الجنائي . كما أن دراسته هذه قادتة إلى الخوض في مسألة الدولة الإسلامية ، والوقوف منها موقفاً يدكر بموقف حسن البنا مؤسس « جماعة الاخوان المسلمين » التي التحق بها عبد القادر عوده نفسه ليكون واحداً من ضحايا صراع عام ١٩٥٤ في مصر .

لا شك أن عبد القادر عوده ينطلق من التسليم بأن أية مقارنة بين الشريعة الإسلامية وبين القانون الوضعي هي مقارنة « صورية » ، لأن التناسب بين طرفي المقارنة معدوم . فالشريعة ، على قدمها ، ثابتة اذ الله هو مصدرها ، أما القانون الوضعي فمستحدث خاضع للتغير والتبدل خضوع صانعه الإنسان لهما . وفي رأيه أن أول ما ينبغي توضيحه هو رفع اللبس الذي يثيره القائلون إن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر . والواقع أن هؤلاء فريقان : فريق لم يدرس الشريعة ولا القانون ، وفريق درس القانون دون الشريعة ، وكلا هذين الفريقين ليس أهلاً للحكم على الشريعة لأنه يجهل أحكامها جهلاً مطبقاً . والذي يبدو عند تحليل موقف هؤلاء أنهم يبنون عقيدتهم على قياس خاطيء لاعلى دراسة منظمة . ومن الممكن صياغة هذا القياس على النحو التالي : ان القوانين الوضعية الحديثة تقوم على نظريات فلسفية واعتبارات اجتماعية وانسانية تناسب العصر الحاضر ؛ والقوانين القديمة تجهل هذه الاعتبارات ؛ فالقوانين القديمة إذن لا تصلح للعصر الحاضر . وإذا كانت الشريعة الإسلامية قديمة ، فهي إذن تجهل أيضاً هذه الاعتبارات ، وهي بالتالي لا تصلح للعصر الحاضر . لكن هذا القياس خاطيء ووجه الخطأ فيه راجع إلى التسوية بين الشريعة والقانون وهما مختلفان في طبيعتهما جد الاختلاف ، والقاعدة أن القياس يقتضي مساواة المقيس بالمقيس به فاذا انعدمت المساواة فلا قياس ، أو كان القياس باطلاً^(١) . والحقيقة هي أن ثمة اختلافات بين الشريعة والقانون من وجوه :

الوجه الأول : ان القانون من صنع البشر بينما الشريعة من عند الله ؛ وعلى هذا

(١) عبد القادر عوده : التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، الطبعة الثانية ، الجزء الأول ، مكتبة دار العروة ، القاهرة ، ١٣٧٨/١٩٥٩ ، ص ١٢ - ١٣ .

الأساس يكون القانون عرضة للتغيير والتبديل ، أي للتطور ، بينما لا تكون الشريعة في حاجة لهذا التغيير والتبديل مهما تغيرت الأوطان والأزمان وتطور الزمان .

الوجه الثاني : ان القانون عبارة عن قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لتنظيم شؤونها وسدّ حاجاتها ، فهي قواعد متأخرة عن الجماعة ، أو هي في مستوى الجماعة اليوم ومتخلفة عن الجماعة غداً ، لأن القوانين لا تتغير بسرعة تغير الجماعة ، وهي قواعد مؤقتة تتفق مع حال الجماعة المؤقتة وتستوجب التغيير كلما تغيرت حال الجماعة . أما الشريعة فقواعد وضعها الله على سبيل الدوام لتنظيم الجماعة ، وهذا يقتضي من الوجهة المنطقية أن تكون قواعدا ونصوصها من المرونة والعموم بحيث تتسع لحاجات الجماعة مهما طالت الأزمان وتطورت الجماعة وتعددت الحاجات ، كما يقتضي أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من السمو والارتفاع بحيث لا يمكن أن تتأخر في وقت أو عصر عن مستوى الجماعة .

الوجه الثالث : ان الجماعة هي التي تصنع القانون ، أما الشريعة فليست من صنع الجماعة وإنما هي التي تصنع الجماعة بأن تخلق أفراداً صالحين وجماعة صالحة ودولة مثالية وعالمًا مثاليًا^(١) . والقانون الوضعي في تطوراتهِ الأخيرة قد تبنى هذه النظرية الإسلامية ، أي أنه جعل صنع الجماعة وتوجيهها من وظيفة القانون فانتهى إلى ما بدأت به الشريعة .

ويرى عبد القادر عوده أن الشريعة تمتاز على القوانين الوضعية بثلاث ميزات جوهرية : الكمال — اذ هي تسد كل حاجات المجتمع في كل وقت وظرف — ، والسمو — اذ ان قواعدها اسمى من مستوى الجماعة — ، والدوام اذ هي تصلح لكل زمان ومكان . غير ان ما هو أخطر من هذا كله ، مما يقدم الدليل الوافي على سمو الشريعة وتميزها ، هو واقع اشتغالها على « طائفة من النظريات والمبادئ الشرعية التي لم تعرفها القوانين الوضعية إلا أخيراً ، أو لم تعرفها بعد » . وهو يذكر من بين هذه المبادئ والنظريات : نظرية المساواة ان في صورتها المطلقة أو في صورتها الخاصة بـ « مساواة الرجل والمرأة » ؛ ونظرية الحرية في صورتها الرئيسة الثلاث : حرية التفكير ، وحرية الاعتقاد ، وحرية القول ؛ ونظرية الشورى^(٢) .

(١) المصدر السابق ، ص ١٨ — ٢٢ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٢٥ — ٣٧ .

والحق أن عبد القادر عوده - إذ يتعلق تعلقاً خاصاً بنظريات المساواة والحرية والشورى - ينشد بالإضافة إلى ما صرح به « التدليل على أن الشريعة الإسلامية والدولة التي تحميها يمثلان نظاماً سياسياً عصرياً » من الطراز الأول . وهو يوضح معالم هذا النظام حين يفصل في « نظرية الشورى » بالذات ويعدها معبرة عن طبيعة النظام الإسلامي ذاته . فالإسلام لم يقرر هذه النظرية نتيجة لحال الجماعة . فقد كانت حالة العرب عند مجيء الإسلام متدنية - ولكنه يقرها لتكميل الشريعة ولرفع مستوى الجماعة وحمل أفرادها على التفكير في المسائل العامة والاهتمام بها والنظر إلى مستقبل الأمة نظرة جدية والاشتراك في الحكم بطريق غير مباشر والسيطرة على الحكم ومراقبتهم ^(١) . وهو يعترف بأن مبدأ الشورى الذي قرره الشريعة قد قرر « كبدأ عام » ، ترك لأولياء الأمور في الجماعة أن يضعوا معظم القواعد اللازمة لتنفيذه . وفي رأيه أن هذا « التقرير العام » قد كان لحكمة تعكس ضرورة عدم اللجوء إلى التغيير والتبديل في الأحكام الأساسية ، وواقع اختلاف الظروف والأمكنة والجماعات التي يمكن أن يطبق فيها هذا المبدأ . وهكذا لأولياء الأمور مثلاً « أن يعرفوا رأي الشعب عن طريق رؤساء الأسر والعشائر أو عن طريق ممثلي الطوائف أو بأخذ رأي الأفراد الذين تتوافر فيهم صفات معينة ، إما بطريق التصويت المباشر وإما بطريق التصويت غير المباشر » ، كما أن لأولياء الأمور « أن يسلكوا أي سبيل آخر يرون أنه أفضل من غيره في تعرف رأي الجماعة بشرط أن لا يكون في ذلك كله ضرر ولا ضرار بصالح الأفراد أو الجماعة أو النظام العام » ^(٢) .

لكن عبد القادر عوده يقرر من ناحية ثانية أن الشريعة لم تترك لأولياء الأمور تحديد القواعد الأساسية الخاصة بتطبيق مبدأ الشورى وتنفيذه وإنما هي قد بينت أسس هذا التطبيق فأوجبت « أن تكون الأقلية التي لم يؤخذ برأيها أول من يسارع إلى تنفيذ رأي الأغلبية وأن تنفذه باخلاص باعتباره الرأي الواجب الاتباع وأن تدافع عنه كما تدافع عنه الأغلبية . وليس للأقلية أن تناقض رأياً اجتاز دور المناقشة أو تشكك في رأي وضع موضع التنفيذ » . وفي رأيه أن هذه السنة التي سنّها الرسول نفسه للناس تكمل مبدأ الشورى العام وتصلح لأن تكون علاجاً ناجعاً للاخفاق الذي تعاني منه الديمقراطية في عصرنا . وذلك أن النظام الديمقراطي الغربي يسمح بأن توضع آراء

(١) المصدر السابق ، ص ٣٧ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٣٧ .

الأغلبية دوماً موضع نقد وتشكيك فيسمح بذلك للأقلية بأن تسخر منه وتعرقل تقدمه ونجوعه . والحقيقة أن النقد قد يكون سبيلاً من سبل الإصلاح اذا أبدى الناقد رأيه وقت المناقشة أو نقد آراء لم تناقش من قبل . أما محاولة تفويض ما تم الإجماع عليه فمناقض صراحة لمبدأ الشورى نفسه اذ أساس هذا النظام هو « أن يحكم الشعب طبقاً لرأي الأغلبية » الذي يكتسب منذ الإجماع عليه صفة القانون فيوجب بذلك الطاعة والاحترام . ان اخفاق البلدان الديمقراطية في تطبيق مبدأ الشورى قد قاد إلى فقدان الثقة لا في القائمين عليه فحسب وإنما في المبدأ نفسه ، وهو أمر دفع الكثيرين إلى الانحراف نحو مبدأ «الديكتاتورية» التي انتهت إلى اخفاق أفضع من إخفاق الديمقراطية، إذ أدت إلى « كم الأفواه وتعطيل حرية الرأي وحرية الاختيار وانعدام الثقة بين الشعوب والحكام وتوريط الشعوب والحكومات فيما لا تريد ه أو فيما لا يعود عليها إلا بالضرر » . وفي رأي عبد القادر عوده أنه « اذا كانت الديكتاتورية تبدأ غالباً بالنجاح اذا استبدلت بالديمقراطية الفاشلة فان النجاح لا يرجع إلى النظام ذاته وإنما يرجع كما أثبتت التجارب إلى ثقة المحكومين بشخصية الحاكمين وتعصيدهم إياهم ، وإلى حرص الحكام على صالح الجماعة ، ولكن اذا ما تغير الحكام الموثوق بهم أو أخفقوا في القيام بمهمتهم انعدمت الثقة بين الحكام والمحكومين وابتدأ الفساد يدب في النظام الديكتاتوري وكان ذلك إيذاناً بتغيير نظام الحكم وان كان التغيير ذاته يتوقف على عوامل أظهرها ضعف الحاكمين أو شجاعة وقوة المحكومين ^(١) . وينتهي عبد القادر عوده بصدد هذه النقطة إلى التأكيد بأن النظام الإسلامي « لا يعتبر فقط علاجاً ناجعاً لفشل الديمقراطية ولكنه أيضاً صمام الأمن الذي يحمي من الديكتاتورية »؛ وذلك لأنه « يحفظ لمبدأ الشورى قيمته النظرية ويحقق صلاحيته العملية ويجيش كل القوى لخدمة الجماعة ، ويدعو إلى الثقة بالشورى والقائمين بأمرها ويسد الطريق على المبادئ الهدامة والديكتاتورية »؛ ثم ان هذا النظام بقيامه على « الشورى والتعاون في مرحلة الاستشارة »، وعلى « السمع والطاعة والثقة » في مرحلة التنفيذ ، فقد جمع بين ما ينسب إلى الديمقراطية من فضائل وما ينسب إلى الديكتاتورية من محاسن ، دون أن يشوبه شيء من عيوب النظامين ^(٢) . ولا بد من القول بعد هذا كله أن الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية في تقرير مبدأ الشورى بأحد عشر قرناً اذ إن

(١) المصدر السابق ، ص ٤٠ - ٤١ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٤١ .

هذه القوانين لم تعرف هذا المبدأ إلا منذ القرن السابع عشر . وهي حين قررت مبدأ الشورى قد انتهت إلى ما بدأت به الشريعة الإسلامية منذ القرن السابع الميلادي .

أما الأساس الجوهري الثاني الذي حددته الشريعة حين أقامت الحكم على مبدأ الشورى — وبه أيضاً سبقت الشريعة كافة القوانين الوضعية — فيتجسد في « نظرية تقييد سلطة الحاكم » . وهذه النظرية تقوم ، في تصور عبد القادر عوده ، على ثلاثة مبادئ أساسية :

المبدأ الأول وضع حدود لسلطة الحاكم : فقد كانت سلطة الحاكم قبل نزول الشريعة سلطة مطلقة لا حد لها ولا قيد عليها وكانت علاقة الحاكم بالمحكومين قائمة على القوة البحتة ، ومن القوة كان الحاكم يستمد سلطانه وعلى تطور قوته كانت سلطته وغلبته وتحكمه في رقاب الرعية . « وجاءت الشريعة الإسلامية فاستبدلت بهذه الأوضاع البالية أوضاعاً جديدة تتفق مع الكرامة الإنسانية والحاجات الاجتماعية فجعلت أساس العلاقة بين الحاكم والمحكومين تحقيق مصلحة الجماعة لا قوة الحاكم أو ضعف المحكومين ، وتركت للجماعة حق اختيار الحاكم الذي يرمى بمصلحتها ويحفظها ، وجعلت لسلطة الحاكم حدوداً ليس له أن يتعداها فان خرج عليها كان عمله باطلاً وكان من حق الجماعة أن تعزله وتولي غيره لرعاية شئونها » .

أما مهمة الحاكم الذي يسمى في اصطلاح الفقهاء بالإمام أو الخليفة فهي كما حددها الماوردي في (الأحكام السلطانية) ، أن يخلف الرسول « في حراسة الدين وسياسة الدنيا » . والحكم أو الامامة أو الخلافة « عقد لا ينقصد إلا بالرضى والاختيار » ، عقد يلتزم الحاكم بموجبه بالاشراف على الشؤون العامة للأمة في الداخل والخارج بما يحقق مصلحتها في حدود أحكام الله ، في مقابل التزام الأمة ، على لسان ممثليها الذين اختاروه حاكماً أو إماماً ، بالسمع والطاعة له ما دام صالحاً وإلا فينزل بفسقه أو بعجزه . فسلطة الحاكم إذن مقيدة بنصوص الشريعة ، أما الشريعة بدورها فإنها « لا تبيح للحاكم إلا ما تبيحه لكل فرد ، ولا تحرم عليه إلا ما حرمة على كل فرد » (١) .

المبدأ الثاني مسؤولية الحاكم عن عدوانه وأخطائه : إذ إن من الطبيعي ، تحقيقاً للعدالة والمساواة ، واستجابة للمنطق — وبعد أن جعلت الشريعة الحاكم كأي فرد

(١) المصدر السابق ، ص ٤٢ — ٤٣ .

عادي ولم تميزه على غيره بأية ميزة — أن يسأل الحاكم عن كل خطأ أو مخالفة للشريعة سواء أتعهد ذلك العمل أم وقع منه نتيجة لإهماله ، شأنه في ذلك شأن أي فرد من الجماعة مسؤول عن أعماله .

المبدأ الثالث : تحويل الأمة حق عزل الحاكم ، وذلك نتيجة للقول إن الحاكمية أو الامامة عقد بين الأمة وحاكمها . ومن الطبيعي بعد ذلك أنه ليس للحاكم الذي لا يقوم بالتزاماته أو الذي يخرج عن حدودها أن ينتظر من الشعب السمع والطاعة ، وفي هذه الحالة عليه هو أن يتنحى عن مركزه لمن هو أقدر منه على الحكم في حدود ما أنزل الله ، فإن لم يتنحى نحاه الشعب مكرهاً واختار غيره ^(١) . وقد جعل عبد القادر عودة هذا المبدأ متفرعاً عن واحدة من السلطات الرئيسة التي تقوم عليها « الدولة الإسلامية » . فهو يرى أن السلطات في الإسلام لا تخرج عن خمس هي : السلطة التنفيذية ، والسلطة التشريعية ، والسلطة القضائية ، والسلطة المالية ، وسلطة المراقبة والتقويم ^(٢) . وهذه السلطة الخامسة ، سلطة المراقبة والتقويم ، هي سلطة الأمة جمعاء في مراقبة الحكام وتقويمهم ، وينوب عن الأمة في القيام بها أهل الشورى والعلماء والفقهاء . وهذه السلطة مقررة للأمة من وجهين : أحدهما « ان الأمة عليها مراقبة الحكام وتقويمهم بما أوجب الله على الأمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ، وثانيهما : « أن الأمة هي مصدر سلطان الحكام باعتبارهم نواباً عنها ، وبما يلزم الله الحكام من الرجوع إلى الأمة واستشارتها في كل أمور الحكم والتزام ما يراه ممثلوها » . فإذا كانت الأمة هي مصدر سلطان الحكام وكان هؤلاء نواباً عنها فإنه يكون لها أن تراقبهم في كل أعمالهم وتردهم إلى الصواب كلما أخطأوا ، وتقومهم كلما أعوجوا . والنصوص الدينية وتطبيقها في عهد خلفاء الرسول قاطعة في الدلالة على هذه السلطة ^(٣) .

وهذا كله متفرع عن طبيعة الحكم في الإسلام . فمبدأ الحكم أنه استخلاف في الأرض لاقامة أمر الله فيها . والحكومة هي المكلفة بتدبير هذا الاستخلاف من خلال ممثلها الاول الذي هو الخليفة أو الامام أو الرئيس الذي يعتبر نائباً عن الجماعة كلها

(١) المصدر السابق ، ص ٤٤ .

(٢) عبد القادر عودة : الاسلام واوضاعنا السياسية (الطبعة الاولى ١٣٧٠ / ١٩٥١ -) ط ٢ ،

١٣٨٦ / ١٩٦٧ ، ص ١٨٣ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ١٩٣ - ١٩٤ .

في تنفيذ وظيفة الخلافة أو الاستخلاف ، يعاونه في ذلك وزراء تنفيذ أو تفويض يكون معهم مسؤولاً أمام ممثلي الأمة عن تنفيذ واجباته . وهذه الحكومة — وإن كانت حكومة شورى وأساسها القرآن إلا أنها تختلف عن الحكومات الديمقراطية الحديثة كما تختلف عن الحكومات الدينية الشيوقراطية . هي ليست ثيوقراطية لأنها لا تستمد سلطتها من الله وإنما تستمدّها من الجماعة كما أنها لا تصل إلى الحكم ولا تنزل عنه إلا برأي الجماعة فهي مقيدة بها تقييداً كاملاً . « والتزام الحكومة حدود الدين الإسلامي لا يغير من هذه النتيجة شيئاً ما لأن الدين الإسلامي يدعو الناس أن يعملوا لدنياهم قبل أن يعملوا لأخراهم بل انه يرتب الحياة الأخرى على ما يعمل المرء في حياته الدنيا ، فهو دنيا قبل أن يكون ديناً ، وهو أولى قبل أن يكون آخرة . وإذا كان الإسلام قد حد للناس حدوداً لا يتعدونها ، ووضع لهم أحكاماً ألزمهم اتباعها فانه لم يسلبهم حريتهم في العمل ولم يملك عليهم كل أمرهم بل ترك لهم أن يفكروا في أنفسهم وأن يدبروا حياتهم وأن يعملوا بوسائلهم ، وترك لهم أن ينظموا أنفسهم وأن يرعوا مصالحهم الخاصة والعامة ، وأن يعدوا لمستقبلهم ما يشاؤون من الخطط التي تؤدي إلى رقيهم وإسعادهم وتفوقهم (. .) ولم يقيدهم إلا بأن تكون حياتهم قائمة على الفضائل حتى يحيا حياة فاضلة تسودها العدالة والمساواة والحب والتضامن ... » (١).

ومن ناحية ثانية، وعلى الرغم من اتفاق الإسلام والديمقراطية في مسألة اختيار الحكم وتحقيق العدالة والمساواة والحرية، يختلف نظام الحكم الإسلامي عن الديمقراطية والجمهورية في أنه يقيد الحاكمين والمحكومين في مسألة تحديد مقاييس العدالة والمساواة والفضائل الإنسانية ، فهو لا يرد ذلك إلى أهوائهم المتباينة والمتناقضة وإنما يرده إلى مقياس علوي يسمو على الأفق البشري ، وعلى أهواء الفرقاء من الناس وشهواتهم وجموحاتهم . وأخيراً لا لقاء بين الإسلام والأنظمة الديكتاتورية من أي وجه من الوجوه فذاك يقوم على البيعة والشورى وتقييد الحكام وعزلهم ، وهذه لا تسمح بشيء من ذلك . وأخيراً الحكم والسلطة في الإسلام لا « يورثان » كما هو الحال في الأنظمة الملكية . فالنظام الإسلامي في الحكم « نظام فريد » في نوعه لكن الأهواء هي التي عبثت به فحولته إلى ملك عضوض يعطل أحكام الإسلام ويمكن للظلم بين المسلمين وعليهم (٢) .

(١) المصدر السابق ، ش ٨٣ - ٨٤ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٨٤ - ٨٦ .

هذه هي نظرية الشريعة في الحكم ، جاءت بها للتكميل والتوجيه ، بها سبقت كل القوانين الوضعية في تقييد سلطة الحكام وتعيين أساس الحكم وتأكيد سلطان الأمة على الحكام ، وبها سبقت القانون الانجليزي والثورة الفرنسية على حد سواء ، أوردتها الشريعة عامة إلى آخر حدود العموم ، مرنة إلى آخر حدود المرونة بحيث لا تضيق بحدود الزمان والمكان ، ولا يتنكر لها ما سيستجد من حالات. فليس صحيحاً إذن زعم من يزعم أن الشريعة لا تصلح للتطبيق في عصرنا الحاضر وان التقدم لا يكون إلا بالأخذ بالقوانين الوضعية . والذي ينبغي أن يقرر هو أنه بالإضافة إلى أن زعماً كهذا لا يتفق مع عقيدة الإسلام التي يحرص على التمسك بها بعض من يتبنون هذا المذهب ، فإن الحق هو « أن سبب تأخرنا وانحطاطنا هو أننا لم نطبق الشريعة تطبيقاً عادلاً ولا كاملاً في عهودنا المظلمة المتأخرة وان حكامنا من الأتراك والمماليك كانوا يحكمون هوامم في كل ما يهتمون به ، ويحكمون الشريعة فيما لا يضرهم ولا ينفعهم . وإذا كان سبب تأخرنا هو إهمال الشريعة وترك أحكامها فلن يجدينا الأخذ بالقوانين شيئاً بل سيزيدنا تأخراً على تأخر وانحطاطاً على انحطاط ، وإنما علاجنا المجدي هو القضاء على سبب التأخر والعودة لأحكام الشريعة » . وربما يبدو لأول وهلة أن عبد القادر عوده يخذل نفسه ويخدع الآخرين حين لا يتكلم إلا على الأتراك والمماليك موهماً بأن الشريعة قبلهم قد كانت مطبقة خير تطبيق وإن الحكم أو الخلافة قد كانت شرعية تماماً . لكن الذي يبدو أقرب إلى فكره هو أن الشريعة لم تطبق كاملة إلا في عهد الخلفاء الراشدين ، لا بل انه لا يكاد يذكر من هؤلاء الخلفاء إلا الخليفين الأول والثاني ^(١) ، أما من جاءوا بعد العهد الراشدي فيبدو أنهم مشمولون بإدانة عنيفة صريحة في قوله التالي :

«لقد طبق آباؤنا بعض أحكام الشريعة دون البعض الآخر، وآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض ، فصدقهم الله وعده — « إن وعد الله حق » — وأخزاهم في الحياة الدنيا ، وجئنا نحن على آثارهم نتبعهم ونؤمن إيمانهم فأخزانا الله كما أخزاهم وسلط علينا كما سلط عليهم وجعلنا عبرة لأولي الألباب » ^(٢) . ذلك أن المؤكد تماماً أن الشروط والحدود والأحكام التي تنطوي عليها نظرية الحكم عند عبد القادر

(١) المصدر السابق ، ص ٤٤ - ٤٥ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٦٢ .

عوده لا تتحقق إلا تحققاً محدوداً جداً لا بل هي لا تكاد تتحقق على الإطلاق في غالبية من جاءوا بعد العهد الراشدي . ونحن على كل حال نرى أن نغزو « الديمقراطية المعدلة » في نظرية الحكم الإسلامية عند عبد القادر عودة إلى ضغط « التنوير العصري » على هذا المفكر القانوني ، وهو ضغط تعرض له بقدر أكبر مفكر عربي آخر من المغرب ، هو علال الفاسي ، الزعيم التاريخي لحزب الاستقلال المغربي .

لم يكن علال الفاسي قبل كل شيء وبعد كل شيء مفكراً سياسياً بتفرد على الرغم من أنه لم يُعرف في التاريخ الوطني المغربي وفي الأوساط العربية والإسلامية والدولية إلا كذلك . وارتباط اسمه بحزب الاستقلال المغربي من شأنه أن يدعم هذه الفكرة في الأذهان . لكن لعل أفضل تحديد لفكره هو القول انه فكر شمولي تمثل فيه التحليلات السوسيولوجية المكانة الأولى . وقارء « النقد الذاتي » يلمس هذا في كل صفحات الكتاب . إذ من الواضح أن الغرض الأساسي للمفكر الذي يعمل للنهضة في رأيه ينبغي أن يكون « توجيه الأناثية والفكر والشعور توجيهاً اجتماعياً إنسانياً » ، خلافاً للأفق الضيق الفردي الذي وضعت طبقة « المنافقين » (البرجوازية) الإنسانية فيه ^(١) . وإذا كان صحيحاً القول إن علال الفاسي قد تميز بنشاطه السياسي في الدرجة الأولى فإنه صحيح أيضاً القول إن الفكر السياسي عنده لم يكن يمثل إلا جانباً واحداً من جوانب متعددة ينبغي أن يستجيب لها « التفكير شمولياً » و « إحاطة التفكير » . إذ على مفكر النهضة أن يتناول بالنظر « مجموع المسائل التي لها علاقة بقضية النهوض » بالامة ، فلا يغفل عن ناحية منها ولا يعير التفاته الكامل إلى جانب منها دون الآخر حتى لا يجد نفسه أمام حالة من « عدم التوازن الاجتماعي » . على مفكر النهضة - وهذا يذكرنا صراحة بالمنهج الديكارتي - أن يحيط تفكيره بوضوح كامل ، « بكل العناصر الروحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقومية ، وان ينظر إلى كل واحدة منها مفصلة إلى أجزائها المتعددة ، وإلى غصون تلك الأجزاء المتفرعة ، وأن ينظر إلى مجموعها كتركيب لا بد منه لتحقيق المثل الأعلى الذي نصبو إليه ، ثم إلى علاقة كل واحد منها ببعضها ومكانه في الانسجام الكامل لمجموع تلك العناصر » ^(٢) .

(١) علال الفاسي : النقد الذاتي ، القاهرة ١٩٥٢ ، ص ٧ - ١٠ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٦ .

وهكذا يكون التوجيه « السياسي » واحداً من أسباب النهضة والتقدم ، كالتوجيه الاجتماعي والاقتصادي والروحي . ومع أن علال الفاسي كان يضع نصب عينيه بالدرجة الأولى بلده المغرب ، إلا أنه كان يفكر أيضاً وبالمقدار نفسه من أجل الأجزاء الأخرى من العالم العربي الإسلامي منبهاً إلى ضرورة دراسة الشروط المحلية لكل بلد أثناء عملية تحقيق النهوض « والتقدم » . ولسنا في حاجة إلى عناء كبير لكي نتيين المنطلق « الديمقراطي » لأفكار علال الفاسي السياسية ، ونستعيد معه ذكرى عبد الحميد الزهراوي وآراء مونتسكيو وجان جاك روسو . فتوجيه المجتمع ينبغي أن ينطلق من « مفهوم الفكر العام » و « الروح العامة » ، وهما مفهومان يختلطان عند الجمهور بكثير من المقدسات والنظريات التقليدية والوراثات الاجتماعية والأعراف التي لا يجوز أن يعتد بها دوماً في البناء الديمقراطي الصحيح. ولهذا فإنه يفضل المصطلح الذي يستخدمه رجال الاجتماع ، مصطلح « الفكر العام المتحرك » ، ويعتبره عاملاً أساسياً في النظام الديمقراطي الذي يستند إلى تأييد الشعب الاختياري . وفي رأي علال الفاسي أنه لكي يكون الفكر العام سليماً ينبغي أن يستند إلى رأي الأكثرية الساحقة من الأمة . لكن ذلك ينبغي أن يكون أيضاً مصحوباً بعمل جدي يهدف إلى تنوير الرأي العام وإصلاح ما فسد منه وتحريره من مظاهر الجحود والخرافة والتقاليد الفاسدة^(١) . ولا شك أن تكوين عناصر الرأي العام الباعثة على النهضة مقدم عنده على جميع العوامل الاجتماعية^(٢) . وهو ، لهذا ، يقبل وسائل الديمقراطيين في معرفة الرأي العام في مسألة من المسائل : الانتخاب بالاقتراع السري أو الاستفتاء — لكنه يصر على ربط ذلك بكامل الحرية وبكل الصراحة وبلا خوف أو وجل ، لأنه « لا مسؤولية بغير حرية ولا حرية بغير تفكير » ، وكذلك بأصول أخلاقية لا يجوز للنظام الديمقراطي أن يتصلب منها^(٣) . ومن الواضح تماماً أن علال الفاسي يعتبر « الحرية » ، في عالم خنقته قوة المال والانتفاع والانتهازية وأجهزة « الدعاوى » المضللة والرأسمالية ، أصلاً أخلاقياً لا يعادله أي أصل آخر . ومع أنه يدرك تماماً خطر الحرية إلا أنه يفضل هذا الخطر على الأخطار الأخرى : « وإذا كانت الحرية ستحرقنا فلتفعل ، فإنها على أي حال خير من الضغط ومن التغذي بأفكار تنظمها

(١) المصدر السابق ، ص ٥٥ - ٥٦ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٣٥٦ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٥٧ .

عبادة القوة أو عبادة المال»^(١). ذلك أن التحرر من كل سيطرة غير سيطرة الفكر المؤمن بالحرية هو الشرط الأساسي الذي به «نستطيع أن نحور الفكر العام من خرافات الماضي ومضللالات العصر الحديث»^(٢). لكن الحرية عند علال الفاسي لا تعني انطلاقاً من لا شيء فكل فرد يوجد ابتداء في مجتمع . وفي وضع كهذا ليس علينا إلا أن نختار العقيدة التي نريدها والمنهج الذي ننتحله ، ثم لا علينا بعد في المصادر التي نستقي عناصرنا منها : نأخذ من القديم أحسنه ، ومن الحاضر أفضله ، ونحاول المتابعة في التقدم بما نستمدّه نحن من تجاربنا بما ليس في القديم ولا في الحديث ، شريطة أن نحافظ على طابع واحد امتازت به حضارتنا العربية والإسلامية ، طابع إنساني لا تتحقق آدمية الإنسان بدونه ، وهو «طابع الفكر الحر ، وعدم قبول أي شيء بغير بحث وتجربة ونظر»^(٣). ومصادرة «الحرية» العلمية - السياسية هذه مقرونة عند علال الفاسي بنمط خاص من الحرية الميتافيزيقية . ذلك أن «الحرية لا تعني أن يفعل الإنسان ما يشاء ويترك ما يريد ، فذلك ما يتفق مع طبيعة شهوته ولا يتفق مع طبائع الوجود كما ركب عليه ، ولكنها تعني أن يفعل الإنسان ما يعتقد أنه مكلف به وما فيه الخير لصالح البشر أجمعين . وإيمان الإنسان بأنه مكلف هو أول خطوة في حرّيته لأنها أول تحمل للمسؤولية التي سنناط به . وليس معنى هذا أنه حر ما دام لم يتحمل فاذا تحمل أصبح حراً مكلفاً على مبدأ الحرية الملتزمة كما يعبر الوجوديون ، ولكن المقصود أنه يبقى في فترة النظر والبحث إلى أن يقتنع بأنه مكلف فيكون قد اختار الحرية على الفراغ أو الفوضى أي عبودية التقاليد وما التصق به من الوسط الذي نشأ فيه . فاذا اختار الحرية فقد آمن بأنه مكلف فيصبح حراً لأنه يصبح مسؤولاً ، ويصبح مسؤولاً لأنه يصبح حراً»^(٤).

ولقد أخطأت الماركسية حين اعتبرت الايمان بالدين تفويئاً للحرية التي جبل عليها الإنسان . والحقيقة «أن الإنسان لم يخلق حراً بطبعه ، وإنما خلق ليكون حراً» . فالحرية خلق وليست غريزة ، ولو كانت غريزة لما استطاع أحد تفويتها، ولهذا السبب

(١) المصدر السابق ، ص ٦٣ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٦٤ .

(٣) علال الفاسي : النقد الذاتي ، ص ٦٨ .

(٤) علال الفاسي : مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها ، الدار البيضاء ، ١٣٨٢ / ١٩٦٣ ،

ص ٢٤٤ - ٢٤٥ .

نادى الإسلام بأن الإنسان ليس عبداً للطبيعة وعناصرها وآثارها ، وان « العبودية لله بالتكليف » ليست إلا انعكاساً للخلق من أجل الحرية ، أي من أجل أن يختار الإنسان الخير أو المثل الأعلى ويرفض كل مضاداته . وعلى هذا يرى علال الفاسي — ولعله في هذا يستلهم ديكارت — ان الحرية الحقيقية ليست هي حرية « الاستواء » أو « التساوي » ، أي حرية الاختيار بين أطراف متعادلة القوة أو المسوغات ، وإنما هي القدرة على اختيار الخير الأسمى بالذات . أما الخير الأسمى هذا فليس عنده سوى المثل الأعلى الذي يعبر عن أفكار صحيحة ، كل واحد مدعو لأن يضعها نصب عينيه ويختارها باعتبارها غاية لفعل نفسه .

لكن لاختيار الأفكار الصحيحة التي توجه الفرد والرأي العام وتدفعهما إلى الأمام شروطاً أولها : أن يكون الفكر مساعداً على بقاء الأمة ومتابعة سيرها إلى الأمام ؛ ثانيها الاستجابة لحاجات الأمة ورغباتها ؛ ثالثها : التقدمية ، أي توجيه الأمة نحو المثل العليا التي تضعها غاية لنفسها و « يكون سير الأمة موجهاً نحو التقدم الذي يجعل من ماضي الأمة ومستقبلها وحاضرها انغماً متناسقة تربطها رابطة المثل العالي الذي اختارته دائماً لنفسها وهي ما تنفك تقطع مراحل الوجود الحي إلى الأمام ، إلى حظيرته » ؛ رابعها : الشمول ، أي أن تكون الفكرة مراعية ما يصلح كل جوانب الحياة في البلاد ويساعدها على التقدم ^(١) .

لكن ما هو المثل الأعلى الذي يجب أن يكون غايتنا في الحياة ومنتهاى ما نعمل له ؟ لا يتردد علال الفاسي في الإجابة : انه « ارضاء الذي بيده مصيرنا والوصول إلى حظيرة القدس في الملكوت الأعلى » . وهذا يعني « أن كل أعمالنا واتجاهاتنا وبرامجنا ومبادئنا يجب أن تكون موجهة إلى تحقيق الارادة الالهية في عمارة الأرض وإصلاحها والتآخي بين أفرادها والانتفاع بما سخره لنا القدر من عوالم لنصل بها إلى سعادتنا في الحياة وإلى طمأنينتنا حينما نعرض أمام الله لنجازى على ما قدمنا من أعمال » ^(٢) . ومعنى ذلك أن التقدم لا يتحقق في فلسفة نفعية رأسمالية ، ولكن في « مثالية إلهية مشخصة تسيطر على السلوك وتراقب الضمير والوجدان وتقلل من الأهواء والتزوات أو تكبحها وتقوي حاسة (المحاسبة) للنفس في كل عمل ، مثالية مشخصة تربط

(١) علال الفاسي ، النقد الذاتي ، ص ٨٨ - ٩٠ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٩٨ .

الحاضر بالماضي والمستقبل ، وتربط ما هو قوي بما هو إنساني من أجل تحقيق السعادة والهناء لكل البرية »^(١) .

وحاصل هذا كله أنه لا يجوز حصر الدين في ميدان بعيد عن الحياة الاجتماعية واستبعاد الشريعة من مجال أحكام هذه الحياة ، كما أنه لا يجوز الترويج لهذه « الاسرائيليات الحديدية » التي تسربت مع علي عبد الرازق حين زعم « أن الإسلام خال من أصول الحكم وأن النبي كان مجرد داعية ديني أخلاقي لم يتدخل في شؤون الدولة ولا بنائها »^(٢) ، وبالتالي فصل الدين عن الدولة ، و « خلق » دولة داخل دولة^(٣) . فإنه لا يجوز استبعاد الدين الإسلامي من منطقة الحياة الاجتماعية لأن هذه المنطقة هي مما ينبغي أن تستقل به « حكمة العقل وعاطفة الحب » لا أحكام « العلم » التي تستقل بمنطقة المادة والإنتاج التقني . والحكمة والعاطفة لا تتحققان تحققاً كافياً إلا ضمن « عقيدة شاملة تتأخى فيها الأرواح قبل تأخى الأجسام » . والحقيقة هي أن الفكرة « الاسرائيلية الحديدية » القائلة بفصل الدين عن الدولة والتي يراد إدخالها إلى عالم الإسلام ، لم تكن سوى نتيجة لتطور المسيحية في الغرب . فمنشؤها التاريخي ، كما بين « طارديو » ، لم يكن إلا رد فعل من بعض الرهبان الألمان لمقاومة الاضطهاد الحكومي للمسيحية في ألمانيا . والذي ينبغي أن يضاف إلى ما ذهب إليه « طارديو » هو أن دعوة « الفصل » هذه لم تكن ثورة على المسيحية بقدر ما كانت تعبيراً حقيقياً عن أصل من أصول المسيحية . ومع ذلك فإنه ينبغي القول ان الثورة على المسيحية قد جاءت ، إلى حد كبير ، من وقوف الكنيسة إلى جانب الإقطاعية ، ومن تأكيدها لسجن الإنسان في الخطيئة الأصلية ، ومن ظهورها بذلك بمظهر الرديف للإقطاعية والعدو الصريح للعدل والانصاف . « وإذا كان الإسلام في التاريخ لم يضطر قط لتكوين مثل هذه النظرية فلأن السلطة الكنيسية غير موجودة بالمرّة في الإسلام ، والسلطة في كل الأمور إنما هي للشعب ؛ وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن . ولو أن الإسلام اضطهد في تاريخه كما اضطهدت المسيحية لاحتاج أبناؤه إلى انتحال مثل هذه النظرية الغربية عنهم ، لكنهم لم يفهموا الإسلام إلا وهو الحكم على غيره والمسيطر

(١) غلال الفاسي ، النقد الذاتي ، ص ٩٩ .

(٢) غلال الفاسي : مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها ، ص ٨٩ .

(٣) غلال الفاسي ، النقد الذاتي ، ص ١٠٣ .

على كل الحكام ...»^(١) ، وما فكرة «لايكية الدولة» التي انتحلها العلماء المسلمون في (الجزائر) المستعمرة ، إلا مثل صارخ على هذه الظروف الاضطهادية الاستثنائية التي دفعت هؤلاء العلماء إلى تلك الفكرة وذلك تخلصاً للشؤون الدينية من سلطة المستعمرين ، وهي ظروف لا وجود لها إطلاقاً في أي بلد مسلم مستقل . فالذي ينبغي أن يتقرر إذن هو أن الشريعة لا تنفصل عن الحياة الاجتماعية لأنها لا تنفصل عن المثال الأعلى الذي تضعه شريعة الإسلام للناس ، وهو «تحقيق الإرادة الإلهية في عمارة الأرض وإقامة العدل بين أفرادها»^(٢) . وانه «لا يعقل أن يكون هناك مجتمع يتدين أفراده بالإسلام ولا يفكرون حين يتصرفون وحين يحكمون في دائرة أحكامه وأخلاقه»^(٣) .

ومعنى ذلك أنه إذا كان من بين أغراض الشريعة الأولية إقامة العدل فإن القضاء يكون بصورة منطقية جزءاً أساسياً من الإسلام ، وتكون المحاكم والقوانين في الدولة مدعوة بالتالي إلى أن تؤسس على أحكام الشريعة . وثمة فرق عظيم بين القوانين الوضعية في العصور القديمة وبين روح الشريعة الإسلامية . فإن تلك القوانين قد أوصت بـ «الطاعة» للقانون لأنه صنع الأقوى وأرادته ؛ أما الإسلام فإنه اعتبر هذه الطاعة استجابة لآمر «عمارة الأرض وإقامة العدل» فيها ، كما اعتبرها مصدراً لمصلحة المطيع نفسه ولمصلحة المجتمع من حيث إنها ينشذان كلاهما تحقيق «المثل الإنساني الأعلى» . ولقد كان هذا واحداً من الأسباب التي جعلت الإسلام يشرك أبناءه في «الاجتهاد في الدين والاستنباط من أصوله العامة» ، واضعاً بذلك الأسس الأولى لمشاركة الفرد في إنتاج القانون الذي يجب عليه أن يطيعه ، ومع أن الوحي هو مصدر الشريعة الإسلامية فإن هذه الشريعة لم تغفل الاستفادة في تفاصيلها من أي قاعدة أو مادة فقهية أجنبية أو حتى من أعراف البلاد التي دخلها الإسلام إذا كانت تندرج تحت أصل شرعي عام — «وهذا ما يفسر كثيراً من التباير الواقع في تطبيق الشريعة بحسب العصور والأزمنة» ، الأمر الذي يدل على أن أسلافنا اعتمدوا قبل كل شيء على أصول الفقه العامة التي أجمعت الملل والنحل عليها ، ثم لم ينظروا إلى أقوال الفقهاء والأئمة إلا كمادة يستقى منها إلى جانب غيرها من المواد للاحتفاظ بالتقدمية

(١) علال الفاسي ، النقد الذاتي ، ص ٩٨ ، ص ١٠٤ .

(٢) النقد الذاتي ، ص ١٥٧ .

(٣) مقاصد الشريعة ، ص ٩٨ .

الشرعية في البلاد . ولقد كان لهم في مادي « الاستحسان » و « المصالح المرسلة » ما فسخ لهم المجال الواسع في ميدان التطور الفقهي إلى حد يفوق كل الطاقات التي التي يملكها رجال القانون في الأمم الأخرى ^(١) . فليس إذن في الدعوة إلى الصدور من أحكام الشريعة الإسلامية أية « رجعية » ، كما يمكن أن يظن كثير من المتحذلقين ، كما أنه ليس في الدعوة إلى الاقتباس من القوانين الحديثة أي خطر على الفقه الإسلامي طالما أن « المقتبس » لا يعارض أصول الشريعة ، وينطبق على مصالحنا الوقتية . لكن من الضروري في كل الأحوال أن تقابل هذه « التقديمية العصرية » الإسلامية بتخلي رجال القانون الوضعي عن جهلهم بالشريعة وتعصبهم عليها فلمهم لا يتجاهلون قيمتها فقط وإنما أيضاً أثرها في قوانين البلاد المسيحية أو اللاتينية . ومع ذلك فقد بينت دراسات الغربيين أنفسهم أثر الفقه الإسلامي في القانون الفرنسي خاصة ، فكشف (سيد عبدالله حسين) في « المقارنات التشريعية » عن الأثر الواسع للفقه المالكي في القانون الفرنسي ، وأثبت محمد صادق فهمي في كتابه « نموذج من كتاب العقد » أن فقهاء المسلمين المالكية قد سبقوا إلى كثير من أحدث النظريات القانونية التي تعتبر في أوربا مكتشفات جديدة ، وأوضح عبد القادر عوده في كتابه عن « التشريع الجنائي في الإسلام » تفوق الشريعة الإسلامية وابتكارها لأسمى النظريات الجنائية ... ^(٢) ، فأنتهت بهذه الدراسات وغيرها أسطورة القول إن الشريعة الإسلامية لا تصلح للتطبيق وأصبح من المسلم به أن الفكر القضائي الإسلامي يصلح تماماً لأن يكون وسيلة فعالة من وسائل التحرر من « عقدة النقص » بازاء القوانين الوضعية ، وباعثاً قوياً على الثقة بالنفس وعلى حرارة الوجدان وأصالة الشخصية .

لا شك أن محور دعوة الإسلام العقيدية هو التوحيد بنفسي الشريك عن الله ، لكن هذا التوحيد ليس اعتقاداً نظرياً عاطفياً عن أي أثر شخصي ، وإنما هو ذو « وظيفة اجتماعية » جذرية هي تحرير الإنسان من الخضوع لأي اله آخر غير الله . وحين ننقل هذا القول إلى المنطقة المجتمعية نقول ان هذا التحرير يعني تحرير الإنسان والمجتمع من كل سلطة طاغية تتحكم فيهما على أساس الاستبداد أو الشهوة أو الاستغلال أو خرق أسس المساواة بين الحاكم والمحكوم ، كما يعني رد الحرية

(١) النقد الذاتي ، ص ١٥٩ .

(٢) النقد الذاتي ، ص ١٦١ - ١٦٢ .

للإنسان وإلغاء كل تحكم بشري في أجسام البشر فضلاً عن أرواحهم ، وذلك عن طريق « تفويت التفويت » أي باسقاط كافة أشكال السلطة والسيطرة التي من شأنها إلغاء الحرية . ومن أجل هذا التحرير كان للإسلام منهاج وضعه لسد باب التطلع البشري للتحكم في رقاب الخلق ، وجهاز عملي يهدف إلى منع الناس من الطغيان وخرق التوحيد في الربوبية ، وإلى إقامة العدل والمساواة . وقد كان من الطبيعي أن يتمثل هذا الجهاز في « الدولة » أو في « السلطة الحاكمة » التي يناط بها تسيير المجتمع بمقتضى الأمر والتشريع الإلهيين .

والحقيقة أن سلطة الأمر والتشريع الأساسية خاصة أصلاً بالله وحده . أما المجتمع أو الأمة فلهما سلطة الاجتهاد في التطبيق وفي استخراج أو استنباط الأحكام المستجدة . أما الحكومة فوظيفتها تنفيذ ذلك كله ، فان فعلت وجبت طاعتها من أجل ذلك ^(١) . ولكن ما هو المصدر الذي يستمد منه القانون أو الحاكم حق الامتثال لأمره والعمل بما يصدر من تشريع أو يتخذ من تدبير ؟ أو بتعبير آخر ما هو مصدر السلطة أو السيادة في الحكم الإسلامي ؟ لقد بدا للعقاد أن « أقرب الأقوال إلى سند السيادة في الاسلام هو الرأي القائل بأنها عقد بين الله وبين الخلق من جهة ، وعقد بين الراعي والرعية من جهة ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ، بحيث تكون « السيادة السياسية للشعب الذي يملك حق انتخاب المشرعين والحكومات وإقالتهم ، أما السيادة الحقيقية فتكون من الناحية الأساسية لمبادئ الإسلام » ، ومعنى ذلك أن السيادة الأصلية هي لله ، إذ إليه يرجع في الأمر والنهي ، أما السيادة العملية فهي مستمدة من الشعب الذي يختار من بين أفراد « أهل الحل والعقد » لتحقيق هذه السيادة ^(٢) . وإلى مثل هذا ذهب محمد رشيد رضا والشيخ محمد نجيب المطيعي حين ربطا « بيعة الامام » بموافقة أهل الحل والعقد واعتبرا الامام وكيلاً للأمة — لا لله — هي التي توليه السلطة وهي التي تعزله أو تخلعه لأنها هي مصدر قوته وسلطانه . وخلاصة هذا كله في رأي علال الفاسي نقطتان : « (١) ان كون الحكم لله وهو مناط كل تدبير في شؤون الحياة أمر مفروغ منه بالنسبة للمسلمين ؛ (٢) ان السلطة للأمة بحيث هي التي تتولى تعيين أهل الحل والعقد منها بالطريقة التي تقتضيها التطورات الاجتماعية والاقتصادية ، وذلك بمقتضى

(١) مقاصد الشريعة ، ص ٢٠٨ .

(٢) عباس محمود العقاد ، الديمقراطية في الاسلام ، ص ٦٠ ، وعلال الفاسي : مقاصد الشريعة ،

ص ٢١١ - ٢١٢ .

جعل شرعي»^(١). ولا يدع علال الفاسي هذه النقطة الثانية دون تحديد اكبر . فهو يلاحظ ان التسليم بسلطة الأمة يعكس الطابع « الاجتماعي » للإسلام ، كما ان مما يعكس هذا الطابع أيضاً الانتقال من عدم امكان عصمة الفرد - غير الرسول (فيما يبلغ عن الله) - الى « عصمة مجموع الأمة » . لكن امكان اعراب الأمة كلها عن رأيها هو أمر غير ممكن ، ولذا فان الأمر ينتقل إلى « ممثليها الذين ترضى عنهم وتختارهم » . ويلاحظ علال الفاسي ان هذا التدرج الذي اتبعته الشريعة هو عين التدرج الذي وقع عند رجال الديمقراطية الحديثة اذ قالوا : ان الأصل أن يحكم كل واحد نفسه ، ولكن ذلك غير ممكن . فانقل الأمر إلى اختيار كل واحد من يمثل . وهؤلاء الممثلون هم الذين يتولون الحكم باسم الجميع . لكن يظل ثمة فرق اساسي بين نظرية السيادة في الإسلام وبين غيرها من النظريات الوضعية ، وهو أن سلطة الأمة في الإسلام تظل ملزمة بالتوافق مع أصول الشريعة^(٢) . والذي ينتهي إليه علال الفاسي هو أن اقرار شريعة الإسلام قانوناً للدولة - بعدما تبين من أمر اصاله هذه الشريعة واستجابتها لكافة الحاجات الاجتماعية المتطورة - هو السبيل الوحيد لتحرير العقول والأوهام والقلوب من عقدة النقص التي تشكو منها ، كما أنه خير وسيلة للخروج من حالة الانحطاط خروجاً يتدعم ويقوى برافد « الأخلاق القرآنية » التي تنفث في جسم « الفقه » الروح والحياة الدائميتين .

لقد كان فكر علال الفاسي تنويعاً للنزعة « الديمقراطية المعدلة » أو « المقيدة » في الأفق العربي الإسلامي الحديث . وقد يمكن القول ان « مثاليته العصرية المشخصة » - إن في حقل السياسة أو الاجتماع أو في مجال العقيدة - قد أتاحت لأفكاره فرصة طيبة جداً للانتشار وجعلت منه مفكراً اصلاحياً مسموع الكلمة حتى في صفوف خصومه . وكذلك امتاز بحس واقعي اجتماعي قوي جعله يتفهم كثير الأوضاع الاجتماعية والسياسية دون أن يتخلى في الوقت ذاته عن نزعته « الانسانية الثورية » ، وهذه الواقعية الاجتماعية هي التي سهلت له ، باعتباره زعيماً لحزب سياسي ناضل طويلاً من أجل تحرير بلاده قبل الاستقلال وبعد الاستقلال ، ان يتعامل بنجاح كبير مع النظام السياسي الذي وقف منه في صف المعارضة ، ومع هيئات عربية واسلامية ودولية كثيرة ، فمثل بذلك نمطاً من الأنماط الرئيسة للسياسي المسلم المسؤول في

(١) علال الفاسي : مقاصد الشريعة ، ص ٢١٥ .

(٢) علال الفاسي : مقاصد الشريعة ، ص ٢١٦ .

عالم حديث معقد كل التعقيد ، ، نمطاً تأبى فيه المبادئ العليا الوقوع في المحافظة التي تعدل الاستكانة والخنوع والحمود على الموجود ، وتتحاشى فيه الواقعية الحذرة الارتقاء في أحضان الراديكالية السياسية التي لا تعرف اللين ولا الحذر .

هذا الاغراء الأخير هو الذي وقع فيه سيد قطب في الستينات المعاصرة حين نشر كتاباً حمل فيه حملة شعواء على جميع النظم السياسية القائمة ناعثاً إياها بنظم « الجاهلية » وداعياً صراحة الى تكوين تكتلات تلقي بها الى الهاوية (١) . وقد جاءت دعوة سيد قطب هذه في وقت كانت السياسة المصرية فيه تجابه ، في الخارج ، بعض المشاكل الحادة ، فاتخذت هذه الدعوة ، فيما يبدو ، مسوغاً لاجراءات قضائية راح سيد قطب ضحية لها . فكان لذلك وقع عميق واسع ، اذ بينما تحول سيد قطب لدى البعض ، وبعد ذلك ، الى أسطورة ماجدة ، رأى البعض الآخر في ما حدث عملاً مؤسفاً من كل الأطراف . وان مثل هذا الاغراء نفسه ولكن بصورة أشد ، هو الذي وقع فيه قبل سيد قطب ، الشيخ تقي الدين النبهاني الذي توفي أواخر عام ١٩٧٧ عند مارد قضية الإسلام برمتها الى قضية حزب سياسي خالص أسسه في القدس عام ١٩٥٢ ، وأطلق عليه اسم « حزب التحرير الإسلامي » جاعلاً غايته القصوى « إعادة الخلافة الإسلامية » بصورة بدا معها الإسلام بالفعل نظاماً « ثيوقراطياً » من الطراز الاول ، ومديراً ظهره كليةً لجميع الاجتهادات العصرية التي ادلى بها مفكرو النهضة المسلمون . وقد انتهت الراديكالية بهذا الحزب الى حد جعلته يطرح قضية المسلم الحديث باعتبارها قضية الاختيار بين (نظام الخلافة) - الذي هو عنده أسّ نظام الإسلام - ونظام (الديمقراطية) ، الذي هو عنده أسّ نظام الكفر . وقد كان هذا الحزب يأمل ان يحل محل حركة الاخوان المسلمين التي أخذت تعاني بعد عام ١٩٥٥ انحساراً واضطراباً ، فطرح نفسه دوماً (كـ... سياسي) حقيقي يتوسل ، لاصلاح أفراد المجتمع ، بإصلاح المجتمع ككل ، بمؤسساته الكبرى ، وعلى رأسها الدولة - في مقابل (جماعة) الاخوان المسلمين التي صورها كحركة غير سياسية منهجها اصلاح الفرد كطريق لإصلاح المجتمع . وبينما قدم نفسه باعتباره ذا « منهج عقلي جذلي منطقي » قدم حركة (الاخوان) باعتبارها ذات منهج « عاطفي شعوري إيماني » خالص . وليس ثمة شك في أن عدداً كبيراً من الذين أصغوا لدعوة هذا (الحزب) قد كانوا ذوي ماض مرتبط بجماعة الاخوان المسلمين لكنهم يشسوا من مستقبل هذه الجماعة بعدما أصابها

(١) سيد قطب ، معالم في الطريق ، القاهرة ، ١٩٦٤ .

من اخفاق إثر صراع العام ١٩٥٤ ، معقدين أن ما ألم بها كان نتيجة منهج خاطيء في الدعوة للتغيير الاجتماعي والسياسي . لكن المنهج اللفظي الجفاف الذي اتسمت به جدليتهم ، واجتزاءهم بالوجه السياسي المتفرد للإسلام ، وتوحيدهم بين « دعوة الحزب » و « دعوة الإسلام » في أجواء سياسية اجتماعية محفوفة بالخطر والتهلكة ، كل ذلك قد نفر المتدينين المسلمين أنفسهم من دعوتهم . فاذا اضيف إلى ذلك ان هذا الحزب قد استخدم طريقة دعاوية استفزازية ، ان في الدعوة الى مبادئه والترويج لها أو في علاقته بالأنظمة السياسية العربية ، أمكننا أن نفهم لماذا لم يستطع أن يحقق اي نجاح ذي بال ، ولماذا يصعب عليه أيضاً أن يحقق شيئاً منه في المستقبل .

والذي ينبغي أن يقال على كل حال هو أن قضية المفكرين المسلمين السياسية في العالم العربي الحديث تحتاج في الحقبة المقبلة من هذا القرن ، وعلى الرغم من التطور الكبير الذي اعترى اشكالياتهم السياسية الإسلامية ، إلى صيغ أكثر نجوعاً تحتل فيها « الديمقراطية المعدلة » التي تكلم عليها البزاز وعوده والفاسي ، وقضية العلاقة بين « الإسلام الاجتماعي » و « النظام السياسي » الوضعي واقعياً ، الإسلامي صورياً ، مكانة مركزية . ذلك أن الصورة التاريخية السلفية التي تكلم عليها رفيق العظم ورد فيها ارتقاء الإسلام ومجد العرب واطراد تقدمهم في القرون الاولى الى علة « ارتباط السياسة بالدين في الشريعة الإسلامية » ارتباطاً تأتي معه انقلاب سريع في العالم وفي المدنية والعلم والسياسة والنظام البشري ، ارتباطاً « لا يترك للتدني على الأمة الإسلامية سلطاناً ولا يدع للنساذ في حكومتهم أثراً » ، هذه الصورة قد افسحت المجال ، منذ زمن بعيد جداً ، إلى صورة أخرى أصبحت العلاقة الفعلية فيها بين « الإسلام » و « الدول » علاقة انفصام أو فتور أو استهتار أو توتر أو عداء . وانه لمن المؤكد ان مستقبل كل فعالية سياسية يرى فيها أصحابها مبدأ لتقدم الإسلام في العالم العربي الحديث يتوقف على طبيعة هذه العلاقة . وينبغي الاعتراف بأن التجارب التي تمت حتى الآن لا تبعث على الرضى . لكن ينبغي الاعتراف من وجه آخر بأن تبسيط القضية بالقول ان الحل يكمن صراحة في الفصل الكامل للإسلام عن البناء الاجتماعي والسياسي هو أمر لا يعكس بتاتاً النظر الى المشكلة من داخل الإسلام نفسه . أما القول إنه هو وحده الحل « العصري » وإنه هو وحده الحل لمشكلة الجماعات غير الإسلامية في مجتمع « إسلامي » فأمران يسهل التراجع فيهما ، لأن القضية الاولى ، قضية « العصرية » ، تعكس فكرة متذبذبة تماماً وليس لها أي أساس فلسفي أو علمي يلزم بالتقديس . أما القضية الثانية فانها مصطنعة ، لأن منطق الديمقراطية يفرض بناء

مؤسسات المجتمع ونظمه على أساس الديمقراطية بالذات ، أي على أساس رغبة الأكثرية المجتمعية ، أياً كانت طبيعة النظام الذي ترتبه هذه الأكثرية . لكن ينبغي على دعاة « الإسلام السياسي » من وجه آخر ، أن يستخلصوا درساً حقيقية من التجارب المخففة التي تمت ، وأن يقدرُوا جيداً أن طرح الإسلام كنظام لا يكتسب قيمته القصوى إلا إذا تحقق في « سلطة » ، هو طرح يدفع بالإسلام باستمرار إلى حدود الخطر وربما إلى حافة الهاوية . وهذا ما وعاه المفكر الجزائري أحمد عروة حين أكد أن : « من السابق لأوانه ومن الخطورة بمكان ، في الظروف السياسية الراهنة ، أن تطرح مشكلة الدولة الإسلامية وأن يراد حلها . فما لم تقم ارادة حقيقية مصممة على أن تنفذ إلى صميم المشكلات ، وما لم ترسم طريقاً إيديولوجية محددة ، فليس هناك مكان إلا لأقوال مبهمة ومزايدات رخيصة . فما زالت الأحداث السياسية تحكمها النزعات الإقليمية ، وما زال الإسلام يتخذ ذريعة هنا وهناك لتبرير أشد النظم رجعية أو أشد العدميات اليسارية فوضوية . صحيح أنه في بعض الظروف يجوز أن نظن أننا قادرون على إقامة أنظمة سليمة تنتسب إلى الإسلام ، لكن النجاح النسبي لنظام من عزل لا يستطيع أن يفرض نفسه على الدول الأخرى نموذجاً للحكم ، بينما هو لا يحمل في ذاته الدينامية الثورية والشمولية القادرتين على إثارة الحماسة لدى جملة الشعوب الإسلامية »^(١) . وفي رأي أحمد عروة أن الدولة ليست إلا الجهاز الرسمي الذي يمكن أن تختلف أشكاله والذي يناط به صون مصالح الأمة وتحقيق أمانها . « أما الأمة الإسلامية فلا بد للدولة فيها من أن تستلهم أخلاق الإسلام وروحته دون أن تنقطع صلتها الوثيقة بالمعطيات الاجتماعية - الاقتصادية وبظروف التطور السياسي . وبقدر التقاء فكري المادي والروحي وانسجامهما في إيديولوجية عامة يمكن التحدث عن دولة إسلامية تقوم في خدمة الجماعة وتعمل في سبيل الله ، أي تضم التقنية إلى الإيمان ، وإن شئنا المسؤولية السياسية إلى الالتزام الروحي » . إن « المهمة الأعظم والأصعب في آن واحد ، ليست في أن نطلق وصف « الإسلامي » على دولة ليس لها من الإسلام إلا اسمها ، بل أن نخلق في الجماعة الإسلامية الأحوال الروحية والعقلية والاقتصادية والاجتماعية المهيئة لبعثها . وإن « نكسة تنظيم الإخوان المسلمين ترينا إلى أي حد يكون من الخطر أن يعمد الناس ، في تهور لا يستبعد

(١) أحمد عروة : الإسلام على مفترق الطرق ، نقله عن الفرنسية د. عثمان أمين ، بيروت ، دار

الشروق ، ١٣٩٥ / ١٩٧٥ ، ص ١٠٨ - ١٠٩ .

العنف والتعصب ، إلى فرض أفكار ليست ناضجة ، على مجتمع غير مهياً لاستقبالها . وجعل الطابع الإسلامي للدولة مطلباً مباشراً هو مغامرة مبتسرة ومحفوفة بالمخاطر ، لن تؤدي ، حتى لو نجحت محلياً ومؤقتاً ، إلا إلى تفاقم الانقسامات وتعرية أوجه الضعف والتناقض ، لا سيما أننا قد رأينا أخيراً — إلى أي حد بلغت حساسية الناس بالنسبة لمشكلات الوحدة السياسية للعالم الإسلامي . إن قوى كثيرة غربية على الإسلام ما تزال ماضية في القبض على زمام الأمور وفي استغلال هذه الطاقة الهائلة المطوية في الشعور بالوحدة لدى الشعوب الإسلامية وتوجيهها لمصلحتها بعد تشويها . ونحن لن نكف عن تنبيه الناس إلى أن الإسلام لا يستطيع أن يفرض نفسه قوة ثالثة إلا بحفاظه على شخصيته ، أيديولوجياً وسياسياً ، وهو أمر لا يستطيع أن يتصور ما بقيت البلاد الإسلامية معتمدة ، تقنياً واقتصادياً وثقافياً على مشيئة الدول الكبرى . ومن أجل هذا كان الطريق المؤدي إلى الوحدة السياسية والإيديولوجية عملاً شاقاً دؤوباً ، يتطلب إيماناً عميقاً ثابتاً ، وإرادة لا تتزعزع ، وجهداً موصولاً» (١) .

(١) المصدر نفسه ، ص ١١٢-١١٣ .

الفصل السادس

القيم

هل تكتمل عناصر « الإشكالية » الإسلامية للتقدم بالتقرير الجازم بأن « التوحيد الحلي » - مدعوماً بجهاز سياسي يفرض من عل ، بشكل أو بآخر ، منظومة الأوامر والنواهي الشرعية - يكفي لاحتراز النهضة والتقدم ؟ وهل يمكن لتصور كهذا أن ينسجم مع ترديد القول إن الإسلام ليس « ديناً » بالمعنى الغربي الحديث للكلمة ؟

إن الإجابة عن هذا التساؤل تبدو يسيرة كل اليسر . فإن « موضوع » التوحيد و « موضوع » سلطة « الجهاز الوازع » يتحققان في ذوات انسانية فردة من ناحية ، وفي « هيئة اجتماعية » من ناحية ثانية ، كلتاهما مدعوتان الى الالتزام بقيم . ومن أجل هذا كان الإسلام ديناً « مجتمعياً » أو « اجتماعياً » . وليس ثمة شك في أن مدلول هذا المصطلح عند « عالم المجتمع » في أيامنا هذه أضيق بكثير مما كان يعنيه عند مفكري العرب المسلمين في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ، إذ هو عندهم يتأرجح ما بين المفهوم الواسع جداً لـ « العمران » و « التحضر » و « المدنية » ، والمفهوم المحدد تماماً « للموضوع الاجتماعي » في التصور السائد منذ (كونت) و (دوركهايم) بصورة خاصة . وهو عندهم مرتبط ارتباطاً جوهرياً بالقيم الأخلاقية لا ينفصل عنها ولا يحيد . فنحن هنا دوماً في مجال يصلح أن نطلق عليه اسم « الأخلاق الاجتماعية » أو « التربية الاجتماعية الأخلاقية » أو ما أشبه ذلك من مصطلحات تجمع بين الأخلاق والتربية والقضية المجتمعية ، منظوراً إليها من زاوية أخلاقية أو عملية . وأكثر من هذا

يدخل في دائرة « الموضوع الاجتماعي » قضايا اقتصادية خالصة، كالعامل والبطالة وتوزيع الثروة . وهكذا تتداخل القيم الأخلاقية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية لتكوّن « منظومة قيمية » خالصة لا بد منها من أجل تحقيق التقدم ، أو ، بتعبير آخر ، إن موضوعات المجتمع والتربية الفردية والاجتماعية وقضايا الاقتصاد لا تنبشّر الا من خلال منظور أخلاقي لا يلغي من حسابه ، مع ذلك ، الاعتبارات « العلمية » المتصلة بطبيعة الإنسان أو بمهية العمران أو بحقيقة الهيئة الاجتماعية . لقد كانت القيم دوماً أمراً مطلقاً في كل سلوك فردي أو مجتمعي يدعى المسلم أو المسلمون الى الالتزام به . وانه لمن الخطأ القادح أن يذهب الظن بأحد إلى أن الحديث النبويّ الذي قرر أن « البعثة » لم تجيء الا « لتتمم مكارم الأخلاق » قد غنى لدى المفكرين العرب المسلمين في العصر الحديث الاجتزاء بالفعالية الأخلاقية الخالصة اجتزاء متفرداً يجعل منها وحدها السبيل للخلاص والفلاح . والتقدم . لا شك أن هذه الفكرة قد راودت بصورة أو بأخرى أذهان بعض المسلمين لكن ذلك قد بدا لمعظمهم عملية بتر جذرية للإسلام لا تعبر عن وظيفته الحقيقية ، وفي أحسن الحالات بدا ذلك تصوراً ناقصاً غير كاف لتحقيق الأهداف المنصوبة . والذي يمكن قوله مما قد لا يبعد عن الصواب هو أن الأخلاق قد كانت بالنسبة لهؤلاء المفكرين أساساً ضرورياً لا يقل خطورة عن القوانين والتشريعات القضائية التي تتحكم — أو ينبغي أن تتحكم — في أمور التربية الفردية والمجتمعية وفي قضايا المجتمع واجراءات الاقتصاد . كما يمكن القول أيضاً إن هذه القطاعات قد اصطبغت لديهم بصبغة « انسانية » متفاوتة العمق حرصوا على أن يتميزوا بها عما أصاب الفعاليات المختلفة في « التمدن الغربي » الذي بدا لهم في نهاية المطاف عقيماً من حيث إنه يهدر كرامة الإنسان ويلغي كمالاته الخاصة . ولم تكن (مادية) الغرب تعني في نهاية الأمر عندهم سوى هذا .

وان من الطبيعي بعد هذا أن نشهد غياب « النظريات العلمية » الصارمة في الأفكار التربوية والاجتماعية والاقتصادية للمفكرين المسلمين المحدثين . ولا شك في أن الغارقين في التفكير « العلمي الوضعي » لا يمكن أن يكونوا راضين عن هذه الأفكار ، وهم سيعتبرونها أفكاراً « قبل — علمية » أو غير علمية اطلاقاً . أما الذين سئموا ، في أيامنا هذه ، الطابع الإيقاعي الجاف القاسي للحضارة الصناعية ومشتقاتها فلمنهم لن يترددوا في التنويه بمزاياها وذلك على وجه التحديد بسبب هذه النزعة الأخلاقية الإنسانية التي توجهها . ولكنهم مع ذلك لا بد أن يلاحظوا بأن هذه المحاولات الفكرية

قد جاءت في مجتمعات لم تدخل العصر الصناعي تماماً أو لم تدخله على الإطلاق ، وأنها ، لذلك ، قدمت في اطار تقريرات مثالية قبلية يصعب التكهن بما ستؤول إليه عند احتكاكها بواقع مجتمع وضعت له ، مجتمع قد دخل في مرحلة « التقنية » الحقيقية . ذلك أن التحقق من صلابتها وثباتها وصلاحتها لا يمكن أن يتم الا في اطار الممارسة العملية والاختبار الفعلي ، وكلاهما بعيد حتى الآن . والحق أن هذه الملاحظة ، على وجاهتها ، تفترض أن المبدأ يقضي بـ « تطويع » الأفكار للواقع ، واختبار الأفكار اختباراً عملياً « برجماتياً » . وهذا هو ما لا يسلم به هؤلاء المفكرون ، اذ الغالب عندهم عكس ذلك تماماً : توجيه الواقع وفقاً للأفكار . ومعنى ذلك أننا بإزاء « ايدولوجية مثالية » . لكن المتأخرين من هؤلاء المفكرين سيقولون إنها « مثالية واقعية » أو « واقعية مثالية » تتوسط بين هذين الطرفين توسطها « المدني » بين « الدنيا » و « الآخرة » أو بين « الروح » و « المادة » أو بين « الواقع » و « المثال » .

ان مجال « العمل » قد تحدد ، عند المفكرين المسلمين في العالم العربي الحديث ، بمجموعة من « المواقف القيمة » التي لم تخضع لمنطق جاهز صارم منظم وإنما هي مواقف قد كانت استجابة لاعتبارات اجتماعية — تاريخية متباعدة : راهنة معاصرة ، أو سالفة . وقد نظر الى هذه القيم — من حيث هي موضوعات مطلوبة أو مرغوب فيها أو مشتهى تحقيقها للفرد أو للهيئة الاجتماعية — باعتبارها شروطاً لا يمحى عنها من أجل الخروج من حالة الانحطاط التي يعاني منها العالم العربي والاسلامي ، وادراك حالة التقدم أو التمدن . وانه لمن الممكن ، باذى ذي بدء ، أن نرد هذه « الشروط القيمة » الى عدد من الموضوعات القيمة يحوز حصرها في ثلاث دوائر :

١ — دائرة القيمة التمدنية ، ٢ — دائرة القيم الأخلاقية — الاجتماعية ، ٣ — دائرة القيم الاجتماعية — الاقتصادية .

(١)

« ان التمدن الأوروبي تدفق سيله في الأرض ، فلا يعارضه شيء الا استأصلته قوة تياره المتتابع فيخشى على الممالك المجاورة لأوروبا من ذلك التيار إلا إذا حلّوا حذوه وجروا مجراه في التنظيمات الدنيوية فيمكن نجاتهم من الفرق » ^(١) :

(١) خير الدين التونسي : أقوم المسالك ، ص ٥٠ .

إن هذه العبارة التي أوردتها خير الدين في (أقوم المسالك) تضعنا وجهاً لوجه أمام فهم جديد للتمدن وللحضارة ، فهم يقطع صلتنا تماماً بما ألمع إليه ابن خلدون من رابطة جوهرية بين « الحضارة » و « نهاية العمران » ، ويقر في أذهاننا أن التمدن قوة متنامية مطردة التوسع والسيطرة والغلبة والعمران والمعارف لا تتحمل بالضرورة في طياتها بذور فنائها ولا يملك الضعيف بإزائها إلا الانحناء والرضوخ ، أو طلبها طلباً حثيثاً باعتبارها وسيلة للنجاة من الفرق . والتمدن في صورته هذه التي يلمح إليها خير الدين ومعاصره من مفكري القرن التاسع عشر ليس إلا الصورة المتأخرة لما وصل إليه التوسع والتطور الرأسماليان في أوروبا ، وهي صورة توحد في نهاية الأمر بين التمدن باعتباره وسائل معرفية وفنية متقدمة وبين القوة والغلبة ، وهذه المعادلة تكافئ بدورها صورة التقابل بين « الترقى » أو « التقدم » وبين « الانحطاط » أو « التدهل » . ولقد تدعت أسس هذه المعادلة لدى المفكرين المسلمين منذ رفاعة الطهطاوي وخير الدين ووصلت إلى أوج رسوخها مع نماء الغلبة الاستعمارية والسيطرة الغربية الرأسمالية على الأقطار العربية والإسلامية في القرنين التاسع عشر والعشرين ، نماء وسيطرة فرضاً على عقول المفكرين العرب والمسلمين « صورة الاشكالية » الغربية للتقدم ، فصار هذا مرهوناً بالسير على خطى « التمدن الغربي » ، وصارت تلك العقول أسيرة عناصر « الاشكالية الغربية » ندور حيث دارت وتقف حيث وقفت . وقد مضى قرن كامل تقريباً قبل أن تظهر محاولات « عربية اسلامية » لا تتخرج من الخروج على هذه « الاشكالية » ، وتوجه إليها نقداً راديكالياً بلا خوف ولا وجل ، ويدعو بعضها مثلاً الى رؤية العالم من منظور عام ١٣٦١ للهجرة لا من منظور عام ١٩٤٩ للميلاد ، ممهداً بذلك الطريق الى مفهوم « الموقف الحضاري » الذي تستبدل فيه اشكالية « الحضارة العربية الإسلامية » باشكالية « التمدن الغربي » .

ما هي عناصر هذه « الاشكالية التمدنية » ، وما هي حدودها ، وما هي « لحظاتها » ؟

لقد بدت أسباب « التمدن الغربي » لدى أوائل المفكرين العرب المسلمين الذين احتكوا بأوروبا احتكاكاً مباشراً ، من أمثال الطهطاوي وخير الدين ، في « توسيع دوائر العلوم والعرفان ، وتمهيد طرق الثروة من الزراعة والتجارة ، وترويج سائر الصناعات ونفي أسباب البطالة » ، مما يؤدي إلى السعة والبجوحة أو الرفاهية في

أحوال الشعب — كل ذلك قد أسس على مجموعة من التنظيمات الإدارية التي يتولد عنها الأمن فالأمل فائق العمل^(١). واستمر هذا الفهم خلال النصف الأول من القرن العشرين فأكد عبد الرحمن الشهبندر مثلاً أن المدنية « حالة » من الثقافة الاجتماعية تمتاز بارتقاء نسبي في الفنون والعلوم وتدير الممالك^(٢). وفي أثناء ذلك كله خضع مفهوم « التمدن » لتحليلات مختلفة انصبحت حيناً على المضمون ، وحيناً ثانياً على الأصل ، وحيناً ثالثاً على التطور والمصير ، وحيناً رابعاً على « نقد » هذا المفهوم نفسه.

لا شك أن خير الدين كان خير من عرض في القرن التاسع عشر لمظاهر التمدن الغربي وللمراحل التي مر بها في الأفق الأوربية التي زارها . وإذا كان لعمله هذا من ميزة خاصة فهي في « الاحصاءات » الواسعة التي أوردها وفي التفصيلات الجزئية المتصلة بهذا الفن أو ذاك في هذا البلد أو ذاك ، وهي احصاءات وتفصيلات تنقل مفهوم « التمدن » أو « العمران » من مستواه المجرد الخالص الى مستوى التشخيص والواقع . فهو لم يكتف بما جاء في (المقدمة) من « تبريرات عقلية وشرعية » نظرية ، وإنما حرص على أن يحسد بالأرقام درجات التقدم المدني أو العمراني لتلك البلدان . ومع أن تحليلات (المقدمة) غنية ومفيدة الا أن عدداً من قضايا « التمدن » النظرية غابت منها لأسباب يمكن التعرف عليها . وقد حرص عدد من المفكرين الذين جاءوا بعده على ألا يغفلوا عن هذه القضايا .

وربما كان رفيق العظم (١٨٦٥ - ١٩٢٥) أبرز من أولى قضية « المدنية » اهتمامه الخاص ، وذلك بسبب ولعه بالتحليلات العمرانية التي ورثها عن ابن خلدون من غير شك . وترجع اهتماماته العمرانية هذه الى سني الشباب الأولى التي تقع في العشرينات الأخيرة من القرن التاسع عشر . ومع أنه قد تحوّل في سن الكهولة والشيخوخة الى الفكر والنضال السياسيين الا أنه لم يهجر أبداً هذه التحليلات المدنية التي تجلّت أول ما تجلّت في رسالة تحمل عنوان : « البيان في التمدن وأسباب العمران »^(٣) ، وهي رسالة عاد الى جلّ أفكارها في كتاب لاحق هو كتاب «السوانح الفكرية في المباحث العلمية » مضيفاً إليها بعض الأفكار المستجدة .

(١) خير الدين التونسي : أقوم المسالك في معرفة احوال الممالك ، تونس ، ١٢٨٣ هـ ، ص ٥ - ٦

(٢) عبد الرحمن الشهبندر ، القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي ، مطبعة المقتطف والمطعم ،

١٩٣٦ ، ص ١ .

(٣) رفيق العظم : البيان في التمدن وأسباب العمران ، القاهرة ، ١٨٨٧ .

ان النوع الإنساني «متحد» بالاحتياج في ضروريات الحياة والمعيشة ، لكنه «مختلف» بالغاية التي ينشدها كل تجمع منه . فالقول القديم : « الإنسان مدني بالطبع » يعبر حقيقة عن الواقع ، وهذه « المدنية » الإنسانية تفرضها حاجة الأفراد بعضهم لبعض الآخر في أمورهم الحيوية الضرورية . لكن « كمال المدنية » لا يتوقف على اتحاد النوع بالاحتياج في الضروريات وإنما هو يأتي من سبب آخر هو موضوع خلاف بين أفراد النوع ، وهذا السبب هو على وجه التحديد « الغاية الناشئة عن حب التنافس » المغروس في البشر ، حباً يدعو إلى « التجاوز عن حد الضروريات للأشياء اللازمة للحياة المدنية » تتجاوزاً يبعث على « التقدم في الهيئة الاجتماعية » . فلكل «جمعية» غاية تختلف عن غاية الجمعيات الأخرى ، وهذه « الغاية » تتحقق « بانصرافها نحو التقدم بالغنى والمال ، أو بالعلوم والمعارف ، أو بالعمران ، أو بقوة السلطان ، إلى غير ذلك من الأمور التي يترتب عليها التقدم »^(١) ، فالتقدم المدني الإنساني مرهون اذن بمجم الثروة ، والعلوم ، والعمران والقوة السياسية في الجماعة . وهو مرهون أيضاً بطبيعة « الروابط الاجتماعية » ، وبما ينشأ عن هذه الروابط من « التعاون والتعاقد في هيئة الاجتماع » .

وخط التقدم المدني معروف . فقد خلق الله الإنسان وزوده بغريزة « طلب المعاش » و بسراج العقل،يهتدي به إلى أسباب معيشتة وصون حياته وسبل تقدمه . فجعل « يفتكر » أولاً في ما به قوام حياته من معدات ، فلما تم له ذلك — أو أثناء ذلك — تناسل وتوالد حتى ضاقت به البقعة التي كان منحصرأ فيها، فتفرق إلى أماكن متعددة جماعات وأحزاباً التقت كل واحدة منها واتحدت في « اجتماع مدني » على الضروريات ، مطورة يوماً عن يوم وسائلها الأولى ومدركة شيئاً فشيئاً درجة من « القوة » ولدت فيها حب « التغلب » الذي ولد بدوره في الجماعات الأخرى الخوف والحقن وفكرة « الدفاع » ، وفي النهاية الرغبة في « التقوي » بآلات الدفاع التي كانت حقيرة في البداية ثم ما لبثت أن تطورت وازداد خطرها يوماً بعد يوم . أما في اطار « الحزب » الواحد فقد بدا أن لا بد من « العصبية والاتحاد » بتنصيب رئيس يضم الشمل ويجمع الشتات ويتصرف للمظلوم من الظالم فكان من ذلك « السلطة الوازعة » ، وتدير أمور الجماعة والرغبة في تحسين أحوالها وفي تأمين معدات « الحياة الضرورية » بعد تأمين

(١) رفيق العظم : السوانح الفكرية في المباحث العلمية ، مطبعة المنار بمصر ، الطبعة الأولى ١٣٤٤ / ١٩٢٥ ، ص ٤ - ٥ .

« الاحتياجات الضرورية » . فزخرقت الدور وعممت المنتزهات وشيدت القصور وتأنق الناس في المآكل والمشارب ونمت فيهم قوة التنافس ومزية التفرد بالعلوم أو بالصناعة أو الثروة أو بالسلطان « حتى استغرقوا في بحار المدنية ورفاهية العيش » . ولم ينحصر هذا التنافس في الأفراد فقط بل سرى الى الممالك الكبيرة التي أخذت تتسابق في تحصيل المزيد من القوة والسلطان والعلوم والعرفان ، بطريق السلم أحياناً ولكن بالحروب المتولدة عن « سجيّتي الحقد والحسد » أحياناً أخرى ^(١) . أما « العلم » الذي هو « أسّ الكمالات البشرية وعنصر التقدم بالهيئة الاجتماعية » فلم يقف منه هذا « الإنسان البائس الضعيف » عند عتبة الطاقة البشرية بل استطلع منه ما فوق طاقته ، فحاول الوقوف على الحقائق الكونية وعلى اسرار المصنوعات الألهية ، فخط خطب عشواء وتردد بين الصواب والخطأ لا يقف عند حد ولا يكتفي بما يصل اليه . وهكذا فان الإنسان « مدني بالطبع بالنسبة لاتحاده بالضروريات ، واتحاده بها يحوجه الى الاجتماعات المدنية ، والاجتماعات المدنية تسبب اختلافه بالغاية واختلافه بها يسبب تقدمه على بعضه البعض بمقتضى المقصد والغاية التي ينصرف اليها » .

ان هذه الصورة الخلدونية لتطور « الاجتماع البشري » لا تنتهي مع ذلك بمثل ما تنتهي به « الحضارة » عند صاحب (المقدمة) ، فان « تلاشي غالب العمران واضمحلال مدنيته وخراب البلدان » ليس نتيجة حتمية لا مفر منها لـ « كمال المدنية » . صحيح أن سجيّتي الحقد والحسد « يمكن أن تولدا حروباً » تؤول أحياناً لتلاشي غالب العمران . لكن هذا التلاشي محكوم في نهاية الأمر بأسباب يمكن تحديدها ، وهو على كل حال تلاش يمكن الإفلات من قبضته الحتمية ، أو أنه تلاش يمكن تلافيه ؛ وإنه لمن الممكن أن تترقى المدنية « إلى أوج الكمال » دون أن يتبع هذا الترقى بالضرورة انحطاط أو تدل مباشر . ذلك أن زوال المدنية عن قوم كانت فيهم وكان لديهم الاستعداد لها ، وحدثها في قوم ليسوا مستعدين لها ، أو بتعبير آخر إن « حياة المدنية » و « الأحوال الباعثة على تحول المدنية وانتقالها » و « تقدم الشعوب وانحطاطها » كل ذلك يرجع الى حوادث الدهور في تقلبها على حسب الظروف التي يمكن تبين أسباب جمة فيها تصلح لتفسير ذلك تفسيراً كلياً أو جزئياً . وقد فصل رفيق العظم هذه الأسباب والظروف في (رسالة البيان في التمدن وأسباب العمران) وعاد الى

(١) رفيق العظم : السوانح الفكرية ، ص ٤ - ٦ .

تلخيصها في (السوانح) على النحو التالي (١) :

السبب الأول : ان اتحاد الإنسان بالضروريات لا يتوقف عليه كمال مدنيته نظراً لاختلافه بالمشارب والغايات ، ولما أنه بمقتضى انصراف الغاية نحو الشيء الباعث على التقدم وعكسه يكون تمام المدنية أو نقصانها .

السبب الثاني : قد يختلف التمدن باختلاف أمزجة الفطر واستعداد الفطرة وقابليتها لتحصيل أسباب المدنية بالسرعة . وبالعكس : قد لا تكون الفطرة مستعدة لقبول التعليمات وتحصيل الأشياء المتعلقة بأسباب التقدم بالمدنية الا بعد الزمن المديد . وذلك لأن الإنسان مهما كانت فطرته مطبوعة على السذاجة فلا بد اذا توافرت الأسباب التهذيبية لديه من حصوله على الكمالات البشرية وتهذيب فطرته لما أنه مدني بالطبع . وقوتا النطق والإدراك اللتان تميز بهما عن سائر الحيوان تخولانه قبول التربية البشرية والارتقاء منها إلى معارج المدنية .

السبب الثالث : أن تمدن الشعوب على نوعين : تمدن يرجى معه طول البقاء ، وتمدن قريب الزوال والقضاء . فأما ما يرجى معه طول البقاء فهو التمدن البطيء النمو الذي إبطاء نموه هذا يجعله راسخ الأساس لا يزحزحه مرور الأجيال . وأما القريب الزوال فهو التمدن السريع الظهور ، لأنه لعدم بنيانه على أساس متين يضمن له طول البقاء يكون عرضة للزوال .

السبب الرابع : ان الحروب الدائمة والفتن المستمرة التي جبل الإنسان على إثارتها بمقتضى طبيعته الحقد والحسد كثيراً ما تكون سبباً في تلاشي أمة متمدنة وظهور أخرى .

السبب الخامس : من المقرر أن المدنية أكثر ما يكون ظهورها وتقدمها في الأمصار والمدن الكبار ، وكلما تقدمت في المصير وتمكنت من أهله تضطرهم الى الترف بالمعيشة والسرف والتبذير وارتكاب الفواحش . وهذا كله يحتاج الى كثرة النقود ، سيما مع غلاء الأسعار لما يضربه الحاكم على الرعية من المكوس والضرائب الفادحة لاحتياجه إليها في تكثير الشرط والمحافظين لصون الراحة العمومية ودفع ما ينشأ من مرتكبي الفواحش وأرباب الفجور والمتلصصين من الخلل والغوغاء فيعز

(١) رفيق المنظم : السوانح الفكرية ، ص ٦ - ٧ .

وجدان النقود ، فيضطر الناس في تحصيلها الى الإقدام على المحظورات كالسرقة والظلم وعمل الغش ونحو ذلك . وكلما نمت بالمصر هذه الأسباب كانت عرضة للفقر والهبوط الى حضيض التأخر والاضمحلال فتتلاشى هي ومدنيتها معاً .

السبب السادس : ان اختلاط أمة غير متمدنة بأخرى متمدنة يكون سبباً في تقدم الأولى بالمدينة لاقتباسها من الثانية أخلاقاً وعوائد لم تكن معلومة لديها كما وقع لأهل أوربا في زمن الحروب الصليبية مع أهل الإسلام بالشرق ، كما يعترف بذلك مؤرخو الأفرنج .

وخلاصة هذا كله أن القول ان « الإنسان مدني بالطبع » لا يعني ضرورة ثبات المدنية لدى كل الأمم ، كما أنه لا يعني أيضاً زوال المدنية ضرورة . فحدوث المدنية وزوالها مرهونان بظروف خارجية أو ذاتية لا ترقى الى مستوى القانون العام الذي يجوز تعميمه على كل « المدنيات » . ومع ذلك فان رابطة « الاتحاد » الاجتماعية تظل الركيزة الأساسية لدوام المدنية أو لتقدم المجتمع وترقيه الى « المدنية » من حيث إن هذه تتمثل في « إيقاظ الهمم وانصرافها نحو الأسباب التي تحوّل نوال التقدم بالعلوم والمعارف والفنون والصنائع » . وقد حدد رفيق العظم أسباب « الاتحاد » الآيلة إلى تقدم الأمة وعمران البلاد على النحو التالي :

- ١ - ان الأخلاق التي تدفع الى فعل الخير شرط أولي لدوام الوفاق ونوال أسباب العصبية والاتحاد وتحصيل السعادة للفرد وللهيئة الاجتماعية .
- ٢ - ان انقياد الجميع لرأي واحد وتجاوزهم للتوزع في الرأي ولتباين الأحزاب شرط ثان لتفادي انحلال عرى الوفاق .
- ٣ - ان التوجه المباشر الى أسباب تقدم الوطن ووفرة العمران شرط ثالث للاتحاد .
- ٤ - ان دفع الأسباب الداعية الى تداخل الأيدي الغريبة لتفريق الوحدة الجامعة شرط رابع للاتحاد الباعث على التقدم والترقي المدني^(١) .

والحقيقة أن المدقق في هذه الشروط لا بد أن يلاحظ أن التقدم المدني المقصود هنا هو تقدم « المدنية العثمانية » بمذاهبها المختلفة وأجناسها المتباينة . ومع أن هذا « الاعتبار الظرفي » يربط مفهوم المدنية والتقدم بجماعة معينة أو بأمة محددة - لا

(١) رفيق العظم : السوانح الفكرية ، ص ١٥ - ١٦ .

بالتقدم ولا بالتمدن إطلاقاً — فإن من الحق أن يقال إن « الرابطة الاجتماعية » المتمثلة في الاتحاد أو التضامن الاجتماعي تظل في رأي رفيق العظم شرطاً أساسياً لكل تمدن ولكل تقدم . وهذه واحدة من المميزات الرئيسية التي يتميز بها « التمدن » بحسب مقاصد الشريعة الإسلامية في توجيهها إلى منافع الإنسان علماً وعمراناً وأخلاقاً وسياسة.

ومع أن رفيق العظم يميل إلى الكلام على « المدنيات » لا على « المدنية » — فهو يتكلم مثلاً على « المدنية الشرقية » القديمة وعلى « المدنية الجديدة الأوروبية » — إلا أنه من الواضح أن مفهوم المدنية اجمالاً لا يغيب عن باله حين يعرض لهذه المدنية أو تلك . وهذا المفهوم يشمل في كل الأحوال عنده مضماري العرفان والعمران كما يتضمن عدداً من المفاهيم المبتدعة كالحرية والعدل والاستقلال والحكومات النيابية مما تتميز به « المدنية الجديدة الأوروبية » تميزاً لا يعفيها من سبق بعض المدنيات الشرقية لها — والإسلامية خاصة — في بعضها على الأقل . وهذا التنوع في المدنيات هو الذي يبرر لرفيق العظم نقد التطورات الأخيرة التي أصابت المدنية الجديدة السائدة ، المدنية الأوروبية ، وشجب « ما هي عليه الآن من التقدم وتفنن رجالها باختراع الأدوات المهلكة للإنسان إن كان في الماء أو على الأرض أو في الهواء كالدافع الرشاشة والكروب والبنادق السريع الطلق والترييد والديناميت والمنطاد الحربي (البالون) إلى غير ذلك من الأسباب التي تسد في وجه المدنية المذاهب وتقرب تلاشيها وصيرورة أهلها خيراً تختار عند ذكره الأذهان » (١) .

وليس ثمة شك في أن المفهوم الذي أدلى به علي يوسف (١٢٨٠ / ١٨٣٦ — ١٣٣١ / ١٩١٣) عن « دهرية » التمدن يتعد ابتعاداً ملموساً في نقاط عدة عما ذهب إليه رفيق العظم . فإشكالية التمدن قد طرحت لدى علي يوسف على مستوى « المجتمع الإنساني » كله ، فكانت « المدنية دائمة مستمرة في الوجود تابعة لوجود الإنسان مرتقية بارتقائه » في المعارف والعلوم النظرية والعملية والأخلاق والصنائع . ولما كانت جميع المنجزات تخضع باستمرار للتدقيق والصقل وإضافة السابق ما يبدعه إلى اللاحق ، فإن حالة من « اختيار الأصلح فالأصلح » تتحكم في سير المدنية وتجعل من هذا السير « تقدماً » مستمراً لا يقف عند حد ، لكنه تقدم قائم على « تحسين متدرج » ، أما منجزات التدمير التي تبدو همجية « من باب التوحش ومضادة الإنسانية » فإنها

(١) المصدر السابق ، ص ١٣ .

في الحقيقة ليست وحشية وإنما هي « من تمام المدنية ومن موجبات النظام » ، اذ « لولا ذلك هالت الأمم الدينية وغارت على أرباب المدنية وفشا النهب والسلب وكثر السطو وسلب الأمن العام من العالم أجمع » (١) .

ومن الواضح أن منطق علي يوسف يؤدي في نهاية التحليل الى قسمة مروعة للعالم والى تسويغ سيطرة القوي المتقدم مدنياً على الضعيف المتدلي مدنياً . ونحن اذا سحبنا هذا المنطق الى عالم الواقع المباشر الذي عاصره علي يوسف لزمنا القول ان للغرب المالك لوسائل المدنية جميعاً الحق في الهيمنة على جميع أجزاء العالم المتخلف ، بما في ذلك العالم العربي المتخلف في ذلك الوقت — وهذا منطق ملئ تماماً قد غاب منه وجه الحق والعدل غياباً كاملاً . وفضلاً عن ذلك فإنه ينطوي على سلاح ذي حدين يمكن أن يرتد بالتالي إلى صدر صاحبه . وعلي يوسف لم يقل لا تصريحاً ولا تلميحاً ان التقابل بين « أرباب المدنية » من ناحية و « الأمم الدينية » من ناحية ثانية يكافئ التقابل بين « أمة المسلمين المتقدمة بالفرص علماً ودينياً » وبين الأمم غير الإسلامية « المتدلية جهلاً وكفراً » حتى يجوز أن يكتسب لفكرته تسويغ يقرب من التسويغ الذي صاحب ما أورده عبد الرحمن الكواكبي على لسان البليغ القدسي ، حين قال في (أم القرى) ان « كل ما ورد في الحث على الجهاد في سبيل الله يراد به سعي المؤمن بكل الوسائل ، حتى يبذل حياته ، لإعزاز كلمة الله وإقامة دينه ، لا في خصوصية محاربة الكفار كما تنوهم العامة ، كما أن المراد من محاربة الكفار هي ، من جهة ، إعزاز الجامعة الإسلامية ، ومن أخرى خدمة الجامعة الإنسانية من حيث الجلاء الكفار إلى مشاركة المسلمين في سعادة الدارين ، لأن للأمم المتقدمة علماً ولاية طبيعية على الأمم المنحطة ، فيجب عليها ، إنسانيةً ، أن تهديها إلى الخير ، ولو كرهاً ، باسم الدين أو السياسة » (٢) — مع أن عبارة الكواكبي هذه الأخيرة يمكن أن توقعه في مثل ما وقع فيه علي يوسف ، اذا لم تحدد تحديداً كافياً طبيعة « العلم » الذي يميز « الأمم المتقدمة » عن « الأمم المنحطة » . ذلك أن « علماً دنيوياً خالصاً » — مجرداً بالضرورة وابتداءً عن كل مضمون خلقي أو ديني صحيح وعادل — يمكن أن يسيء تماماً استخدام هذا الحق « الإنساني » باسم السياسة بالذات وباسم الدين نفسه أيضاً ، كما

(١) علي يوسف ، التمدن دهري (مقالة في « الرياض المصرية » ، نوفمبر ١٨٨٨) .

(٢) عبد الرحمن الكواكبي : أم القرى (الاعمال الكاملة) ١٥١ .

تشهد بذلك وقائع تاريخية كثيرة سالفة وحديثة . ويمكن أن يعزز هذا الخطر أن الكواكبي يبدو ميالاً إلى ربط « الترقى » بحيازة « قصب السبق في الإطلاع على أحوال الدنيا » والاجتهاد في الترقيات « السياسية والعمرانية والعلمية والتنظيمية والمدنية » فحسب (١) .

وكما ينتمي خط المدنية ومصيرها إلى جدلية التمدن والتقدم ، كذلك ينتمي إلى هذه الجدلية البحث في أصولها « الوجودية » وفي مبدئها التاريخي . وبينما نجد هنا ما يشبه اجماعاً كلياً لدى المفكرين العرب المسلمين حول «مبدأ» المدنية فإننا نجد لديهم « نظريات » مختلفة أو متباينة في أصولها .

أول هذه النظريات في أصل « التقدم المدني » يرجع إلى أرسطو وابن خلدون وكل الاجتماعيين الذين اعتبروا « التمدن » - بمعنى احراز المعارف والعلوم والتوسع فيها داخل اطار هيئة اجتماعية - أمراً « طبيعياً » فالإنسان مدني بطبعه ، اذ هو تطلع طبيعي الى المعرفة لا المعرفة المترهة فحسب وإنما أيضاً المعرفة التي ترتبط بالعمل في اطار حياة اجتماعية . ونحن لا نكاد نجد اجتماعياً أو أخلاقياً عربياً حديثاً الا وقدكرر هذه العبارة في « طبعية » أو « فطرية » النزوع الاجتماعي الذي تتولد عنه بالضرورة سلسلة عناصر التمدن التي تكافئ في تطورها وتولدها « التقدم » ذاته .

لكن نظرية ثانية يمكن اعتبارها « نظرية دينية » تعتبر أصل التمدن إلهياً ، أو بتعبير آخر تربطه بأمر ديني متعلق بخلق الإنسان نفسه . وقد عبر مصطفى الغلاييني عن هذا التصور حين أكد أن الإنسان قد خلق « لعمارة الأرض وحسن السير في مناكبها » ، أو أنه خلق ليكون « خليفة الله » في الأرض « يحسن سياستها ويدير أعمالها ويدير دولاب حياتها الاجتماعية والعمرانية » و « يسعى لرفاهية سكانها وخادميها ويهيء لهم الأسباب التي تدعوهم لعمارتها ويقدم لهم كل ما يحتاجون إليه لصلاح تلك الأرض » (٢) . وإلى مثل هذا ذهب رفيق العظم أيضاً حين أكد أن « مقاصد الشرع الإسلامي جميعها متوجهة الى منافع الإنسان ، وحفظ المدنية والعمران بتدبير سياسة الدولة وإقامة شعائر الحق ، وتهذيب الأخلاق ، وتنقيف العقول ،

(١) عبد الرحمن الكواكبي : أم القرى (الأعمال الكاملة) ص ٢٩٦ .

(٢) مصطفى الغلاييني : أريج الزهر : المكتبة الاهلية (بيروت) ١٣٢٩ / ١٩١١ ، ص ٢٤ .

والتماس الخير والمنفعة من وجوه العمل بما أمر به الشرع وهى عنه ^(١) .

يبد أن التفسير النفسى - الاجتماعى الذى يجعل من التمدن انعكاساً لشعور « حب الذات » و « الأنانية » أو « حب الظهور » و « المنافسة » أو « حب التنافس » وما يتفرع عن ذلك كله من نقد وانتقاد وحب للغلبة والصراع يبدو من أكثر التفسيرات اغراء وجاذبية . وقد تعلق به كثيرون من بينهم الغلايينى نفسه ^(٢) ورفيق العظم ^(٣) والشيخ محيى الدين الحياط ^(٤) ، بالإضافة الى عبد الحميد الزهراوى .

ومع ذلك فإن رفيق العظم يدلى أيضاً بنظرية أخرى « بيولوجية » أو « حيوية » ترفد النظرية النفسية - الاجتماعية القائمة على « حب التنافس » ، وذلك اذ يرى أن التمدن وتقدمه يصدران عن « احتكاك العقل بالمقاصد الحيوية » ^(٥) .

أما النظرية « الوضعية » الكونتية التى تعتبر تاريخ العقل الإنسانى والتطور البشرى تاريخاً منطقياً على مراحل ثلاث هى مراحل « المدنية » نفسها فى تقدمها فى التاريخ: المرحلة اللاهوتية والمرحلة الميتافيزيقية والمرحلة العلمية الوضعية ، فقد وجدت لها صدى عند عبد الرحمن الشهبندر الذى يوردها دون أن يفحص عن مدى ملاءمتها للاعتقاد الإسلامى ^(٦) .

تلك اذن نظريات خمس أو أربع فى أصول التمدن يدور التمدن فيها على المعارف والتوسع فى الحاجيات وفى العمران وفى الفعل التكني التنامي . وقد يبدو لأول وهلة أن مفهوم التمدن على هذا النحو قد تجرد من الأخلاق ، وهو أمر لا بد أن يكون مستغرباً حين نلاحظ أن المفكرين الذين تصدوا لهذا المفهوم هم مفكرون مسلمون . والحقيقة أن الأمر ليس على هذا النحو ، « فالإنسان » عند هؤلاء المفكرين ليس غائباً على الإطلاق لأنهم فى نهاية المطاف ، أو فى بدايته ، يميزون بين « المدنية »

(١) رفيق العظم : تاريخ السياسة الإسلامية ، مطبعة المنار مصر ، الطبعة الأولى ١٣٤٤ / ١٩٢٥ ،

ص ٨٢ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٥٣ و ص ٨٧ .

(٣) رفيق العظم : السوانح الفكرية ، ص ٣ .

(٤) الشيخ محيى الدين الحياط : مقدمة (كتاب اريج الزهر) للغلايينى ، ص ٣ - ٥ .

(٥) رفيق العظم : الدروس الحكيمة للناشئة الإسلامية ، الطبعة الثانية ، المطبعة الوطنية بدمشق ،

١٣٢٨ هـ ، ص ١٠ وانظر كذلك : السوانح الفكرية ، ص ٣ .

(٦) عبد الرحمن الشهبندر : القضايا الاجتماعية الكبرى فى العالم العربى ، ص ٣ .

الحقة « وبين « المدنية الباطلة » ، وهم يفردون للمدنية « الأوروبية الجديدة » حكماً خاصاً تبدو هذه « المدنية » بحسبه طائشة وخطيرة وضالة ، وبالتالي باطلة . أما « المدنية الحق » أو « الحضارة الصحيحة » فليست هي هذا التوسع في الاختراعات والفنون والصنائع والآلات الفتاكة المدمرة وإنما هي قبل كل شيء « سيرة » تكسب المتمدن « صحة » في الجسم وفي العقل و « سعادة » في الدنيا وفي الآخرة . إنها « أخلاق فاضلة تثمر ائتلاف الأفراد ، واتحاد الجماعات ، وسعي وعمل يلدان عمران البلاد وارتقاء الحالة الاجتماعية ، وإقدام على تطهير النفس من الرذائل لاكتساب الفضائل ، وإحجام عن الضرر بالناس وابتعاد عن منكر الأخلاق ، وبذل لتخفيف ويلات البائس وتشديد صروح المدارس » (١) .

ومبدأ الحضارة ، بهذا المعنى ، الصحيح ، « الأمم الشرقية » ، والمدنية بهذا المعنى ، الصحيح ، « شرقية » ، وذلك قبل أن تدور عليها الدائرة ويطرأ عليها ما طرأ مما خرب عمرانها وبدد تمدنها ، وتنتقل علومها ومدنيتها إلى أمم الغرب التي أحلتها المقام الأرفع وزادت فيها ما اقتضته سنة الترقى وما دعت إليه الحاجة بحيث بلغت من كمال الحضارة مبلغاً جمّاً ومن القوة درجة جعلتها تملك نواصي « الأمم الخاملة » وتحكم « الشكائم في أفواهاها » (٢) . ويتفق جميع المفكرين العرب المسلمين المحدثين — منذ خير الدين — حول هذه النقطة ، ويجمعون على القول « ان الغربيين ليسوا بتمدين من الأزل » أو كما عبر بعضهم : « ما هم أول من عمر الأرض » و « ما أهبطوا من السماء » ، اذ الشرقيون هم مهبط المدنية وينبوعها ، وذلك منذ انتشر الإنسان في أجزاء الأرض ومنذ أنزلت الكتب السماوية التي بيّنت حقوق الأفراد والمجتمعات وهذبت الأخلاق وأرشدتها الى تشييد الممالك وتعمير المسالك وتحسين الأحوال (٣) ، وبعد أن تبنّى العرب المسلمون ثقافة اليونان وأدخلوها في مدنيتهم وفي اسهاماتهم التي ما لبثت أن نقلت الى الغرب لتنقله إلى نور العلم والعرفان والعمل التقني (٤) .

(١) مصطفى الغلاييني : عظة الناشئين ، المكتبة الاهلية بيروت ، الطبعة التاسعة ١٣٧٠ / ١٩٥١ ،

ص ٧٧ - ٧٨ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٧٨ .

(٣) رفيق العظم : السوانح الفكرية ، ص ٨ .

(٤) محمد عبده : الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ، ص ١٥٦ - ١٥٧ .

وأنها لدعوى مجافية للحق تلك التي يرجف بها أولئك الذين يقولون إن الإسلام يعارض المدنية ولا يتمشى معها ، أو إن الإسلام كان سبب الانحطاط الذي أصاب العرب والمسلمين في التاريخ . ان اللورد كرومر ، صاحب « مصر الحديثة » المرجفين بهذه الدعوى ، قد حكم على المصير الذي آلت اليه مدنية الإسلام من خلال المسلمين المتقهقرين أنفسهم لامن خلال مبادئ الإسلام الحقيقية التي مكنت العرب من بناء واحدة من أعظم المدينيات في التاريخ إن لم نقل أعظمها ، وجعلتهم هداة البشرية ، وهداة الغرب بصورة أخص . ولقد فانت كرومر وأمثاله كلمة محمد عبده القائلة « ان الإسلام محجوب بالمسلمين »^(١) ، كما فاتهم ما كان يكرره جمال الدين الأفغاني من القول ان خير وسيلة لإقناع الأوربيين بصحة الدين الإسلامي وبرقيه المدني يتمثل في التدليل ابتداء على أن المسلمين غير مسلمين^(٢) .

وهذا يعني أن المفحمة الغربية على الإسلام من حيث هو تمدن . أو من حيث هي ديانة «مضادة للتمدن» قد شحنت الجوافكري الإسلامي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بحمى الجدل الإسلامي - الغربي أو الإسلامي - المسيحي لما أضافه النقاد الغربيون من أمثال رينان وكوزان وكرومر وهانوتو من القول ان المسيحية هي المولدة الحقيقية للتمدن ، وان الإسلام مضاد له لا يتفق معه ، فاندفع الكتاب المسلمون في هذا التيار الذي خطته الغربيون وراحوا يدورون في «الجدلية الغربية» نفسها ما بين دفاع وهجوم وتسويغ ، مسلمين لخصومهم بالمعطيات الأساسية التي أقاموا عليها مفهوم التمدن ومفهوم التقدم أو الترقى . وقد كان جمال الدين أول من تصدى لرينان وتبعه محمد عبده ليرد على هانوتو وفرح أنطون خاصة وانتهى الجدل إلى الصورة التي دفعت مصطفى الغلاييني إلى القول ان « الإسلام روح المدنية » بينما أكد محمد فريد وجدي أن « المدنية الحديثة » تتقرب باستمرار من « روح الإسلام » . ولكن هذين الأخيرين ومن حذا حذوهما قد فاتهم أن هذه « المدنية الحديثة » التي وحدوا بينها وبين الإسلام أو جعلوها تقترب من الإسلام ليست الا « المدنية الغربية » بالذات ، لا المدنية اطلاقاً ، وأنها بالتالي ليست « مدنية كاملة » لا يطالها النقد والزد أو التعديل بل حتى الرفض جملة وتفصيلاً .

انقد انطلق محمد فريد وجدي (١٢٩٢ هـ / ١٨٧٥ م - ١٣٧٣ / ١٩٥٤) في

(١) المصدر السابق ، ص ١١١ وما بعدها .

(٢) عبد القادر المغربي : البيئات ، المطبعة السلفية ، القاهرة ١٣٤٤ ، ج ١ ، ص ١٠ .

أعماله الفكرية من الاعتقاد بأن الإسلام «روح المدنية الحقيقية وعين أمنية النفس البشرية ونهاية ما ترمي إليه القوة العقلية» وبأن «كل رقي يحصل في العالم الإنساني ليس هو إلا تقريباً إلى الديانة المحمدية»^(١). لذا كان كتابه الأساسي (المدنية والإسلام) الذي أصدره عام ١٨٩٨ محاولة لـ «تطبيق الديانة الإسلامية على نوااميس المدنية». لا بل إنه ليذهب إلى أبعد من هذا حين يرى أنه «لا مدنية إلا به أو ببعض نصوصه»، وأن «كل ما نقرؤه من قواعد المدنية العصرية ليس بالنسبة إلى قواعد الديانة الإسلامية إلا كشعاع من شمس أو قطرة من بحر»^(٢). وليس بالأمر العسير، عند محمد فريد وجدي، اثبات هذه القضية، فإن الكلام على «أسس المدنية الحالية» ومقارنة هذه الأسس بأسس الديانة المحمدية خير سبيل لذلك.

ومن الثابت لدى فريد وجدي أن الأصل الاعتقادي المعتمد في المدنية الغربية الحديثة يدور على ما يسميه فلاسفة الغرب: (الديانة الطبيعية) التي أسست بحسب قول (كارو) على «الاعتقاد بوجود اله مختار خلق الكائنات واعتنى بها وهو متميز عن العوالم الكونية وعن النوع الإنساني، والاعتقاد بوجود روح في جسم الإنسان متصفة بالذكاء والحرية ومحبوسة في هذا الجسم المادي أمدأ لتبتلى فيه - وهذه الروح يمكنها بإرادتها أن تظهر هذا الجسم وتنقيه إذا عرجت به نحو السماء، كما يمكنها أن تسفله باستئناسها بالمادة الصماء، والاعتقاد المطلق برفعة العقل على الإحساس، ووضع الحرية الأخلاقية التي هي ينبوع كل الحريات الأخرى وأصلها تحت سيطرة الاعتدال الكلي، وإعطاء الأخلاق الفاضلة اسمها الحقيقي وهو الامتحان والابتلاء وتحديد غرضها الحقيقي وهو التخليص التدريجي للنفس من علائق الجسم والتهنيؤ لساعة الموت بالزهادة، وأخيراً الاعتراف بقانون الترقى ولكن بدون فصل رقي النوع الإنساني في مدارج السعادة المادية عن العواطف الفاضلة التي هي وحدها تبرر تلك السعادة». ويرى فريد وجدي أن هذه الصورة التي انتهى إليها الفكر الفلسفي الديني في أوربا بعد أن شابت ناصية الكرة الأرضية، هذه الصورة التي جعلت علماء القرن التاسع عشر يتيهون بها عجباً ويميلون طرباً «ليست إلا شعاعاً من الديانة

(١) محمد فريد وجدي: المدنية والإسلام، القاهرة، مطبعة هندية بالموسكي، ١٩١٢/١٣٣٠،

٣٦، ص ٥.

(٢) المصدر السابق، ص ٣٦.

الإسلامية وقطرة من بحرها الزاخر»^(١).

أما «الناموس الأعظم للمدنية الحديثة» فهو ناموس التقدم والارتقاء، أي جهاد الإنسان وكفاحه المتصل من أجل التقدم بالإنسانية «نحو الأمام»، توسلاً بمبدأ «الحرية». ذلك أن العالم، على الرغم من المحن والكوارث والشرور التي يحفل بها، يظل خاضعاً لناموس التقدم. وأنت «لو علوت قليلاً عن مثار هذه القلاقل والزلازل ونظرت إلى النوع البشري من وجهة أخرى، لرأيت بعينك أن هناك ناموساً ثابتاً يبعث الإنسان من خلال هذه المضائك الاجتماعية والارتبكات العمومية إلى التقدم نحو الأمام رغماً عما يساوره في جميع جهاته من هذه النوائب المصيبة. ثم لو علوت عن مركز هذا إلى أسمى لتحققت أن تلك الارتبكات كلها هي نواميس ثانوية تابعة لذلك الناموس الأعلى الذي شاهده أولاً، وأن تلك الارتبكات والمضائك هي أفاعيلها وآثارها، تنفعل في العالم لكي يرتج في بعضه ارتجاجاً يفصل عنه خبث الأخلاق البهيمية ودرن النزعات الوهمية»^(٢).

أما الحرية التي يبني الإنسان عليها جهد التقدم والرفي نفسه فتتطوي على حريات ثلاث: حرية النفس، وحرية العقل، وحرية العلم. وفي رأي فريد وجدي أنه ليس ثمة أدنى شك في أن الإسلام قد أكد هذه الحريات الثلاث جميعاً. لكنه لم يكتف بذلك، بل قرر إلى جانبها عدداً من الواجبات الشخصية (كتطهير النفس من أدناس الأهوام، وتهذيبها بالمعلومات الصحيحة، وتعويدها على مكارم السجيا، وتصحيح اعتقادها)، وعدداً من المطالب الجسمية (من حفظ للصحة واعتدال في التصرف بمقومات الجسماني)، وعدداً من الواجبات العائلية (كإصلاح حال العائلة أديباً ومادياً، والحث على العمل والسعي والجد)، وأخيراً عدداً من الواجبات الاجتماعية (المتصلة بواجبات المسلمين فيما بينهم وبواجباتهم إزاء الدمين وإزاء معاهديهم ومحاربيهم)، مما يدور بمجمله في دائرة التقدم التمدنية^(٣).

فإذا كانت كل أصول المدنية الحديثة ماثلة في أحكام الديانة الإسلامية، وإذا كانت جهود التقدم تتجه كلها نحو تحقيق هذه الصورة المثلى لحياة الروح والجسد التي

(١) المصدر السابق، ص ١٢٤.

(٢) المصدر السابق، ص ٤٢.

(٣) المصدر السابق، ص ٦٠ - ١٢١.

سبق اليها الإسلام نفسه فإنه يكون من الحق القول « ان كل ترقى يحصل في العالم ، وكل خطوة تخطوها العقول في سبيل الكمال ليس إلا تقرباً إلى الإسلام » (١) . وبالفعل لم تكن هذه « الديانة الطبيعية » التي أسست على « دعائم البداءة العقلية والحقائق الفلسفية » إلا تعبيراً غير شعوري عن هذا التقرب الى قواعد الدين الإسلامي . كما أن بحث فلاسفة العرب الدائب عن مذهب عام يوفق بين مطالب الجسم والنفس توفيقاً عادلاً لم يكن ممكناً إلا من جهة كونه تأكيداً لهذه النزعة الأصيلة في الأخلاق الإسلامية. ولقد أدركت المدينة الغربية من أهدافها هذا الحظ الأوفر ، فحققت هذا التقدم المائل الذي نراه في كل أقطارها . أما في الطرف المقابل ، أي لدى المسلمين ، فإن « العلل الاجتماعية » تنهك قواهم ، والمدينة التي تكونت جرثومتها في جزيرة العرب وتفرعت أفنانها في مدة قصيرة الأمد على أكثر بلاد المشرق فبذرت ، بفضل الديانة الإسلامية التي ولدتها « ناموس كل السعادات الاجتماعية وهما العلم والعمل » ، قد تراجعت تراجعاً ملموساً لتتغرز مكانها نواميس الانحطاط والتقهقر عن « التدرج في معارج الكمال » . والحقيقة أن هذا التقهقر ليس مصداقاً لزعم من قال « ان كل قاعدة مهما كانت ممدنة للأمم ومرقية لشأنها في عصر من العصور لم تخل من أن تكون محتوية على جرثومة تمنع الترقى في المستقبل لمضادتها لسنة الأزمنة والمناسبات » ، ذلك لأن الإسلام قد بنى منذ البداية قانون الترقى على « سنن عامة » اطلق معها خصائص النفس من أغلالها الأولى بعد أن نقلها إلى جادة الاعتدال والحكمة ، وهما فضيلتان ثابتتان في كل وقت ، كما قرر منذ البداية أيضاً أن غرضه هو « ترقية الإنسان مادياً وأدبياً على حسب ناموس الرقي العام الذي استدل عليه باستقراء أحوال الإنسان وتطورات » وبناء « الإنسان الكامل » ، مستجيباً في ذلك لحاجاته المادية ونزعاته المعنوية والأخلاقية . فلا يبقى إذن ، كحقيقة ، إلا أن يقال إن سبب الانحطاط والتقهقر كامن في هذه الظاهرة التي نلاحظها في كل مكان يمتد إليه بصرنا من حياة المسلمين ، وهي ظاهرة « تغير معنى التقوى » ، بالانصراف عن الدنيا وعلائقها « والانفراط المطلق من كل الأميال المدنية » من أجل التفرغ للعبادة والانزواء بعيداً عن الحياة المجتمعية وفقدان « أقل أمل » في الدنيا ، جهلاً بأحوال الأواخر والأوائل ، وجهلاً بالإسلام نفسه (٢) .

(١) المصدر السابق ، ص ١٢٢ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٢٩ - ١٣٠ .

إن الإسلام ، عند فريد وجدي ، دعوة إلى التركيب بين علوم الدين وعلوم الدنيا . فهو بهذا المعنى تحقيق لمطالب « التمدن » أو « المدنية » الأساسية . لا بل « أن كل ترق يحصل في العالم وكل خطوة تخطوها العقول في سبيل الكمال ليس هو إلا تقرباً إلى الإسلام ، وانه سينتهي الأمر يوماً ما بإجماع كافة عقلاء البشر على اعتبار الإسلام ناموساً عاماً للسعادتين وضامناً لراحة الحياتين » (١) .

أما دواء المسلمين فهو في « أن يفهموا معنى الإسلام ويدركوا أن غرضه الأول هو ترقية حالتهم الإنسانية المادية والأدبية معاً لارتباطهما ببعضهما ارتباطاً كلياً ، لأجل أن تستطيع النفس أن تعرج إلى ما أعد لها من مقام العلاء عروجاً سريعاً ، وأن يفقهوا أن لفظة « عبادة » في الإسلام لا تعني فقط العبادة الجسمية من ركوع وسجود ، بل أن كل ما يفعله الإنسان مريداً به أمراً ينبغي عليه اصلاح لذاته أو لأسرته أو لجمعيته أو لبني نوعه أو للكائنات كلها ، هو في نظر الإسلام من أحسن أنواع العبادة وأشرف أشكال الطاعة لله عز وجل (. .) وأن يدركوا أن الإسلام لا يعارض التقدم في الصناعات والاكتشافات بل يحث عليها ويندب إليها ويؤاخذ المتقاعسين عن مجاراة غيرهم فيها » (٢) .

وقد عاد فريد وجدي فيما بعد إلى بعض أفكاره هذه وأجرى عليها بعض التطويرات والتحديدات المتصلة خاصة بموقف المسلمين من التمدن الغربي . ونحن نجد أنه في هذه المرة ، أي بعد ربع قرن تقريباً ، قد منح المدنية الغربية وضعاً خاصاً طالب المسلمين بموجبه بأن يأخذوا بما هو جوهري فيها ويدمجوه بقيمهم الفكرية والمدنية ، أي بأن لا يغفلوا في نبذهم للحضارة الغربية بسبب أقامتهم على القديم ، وأن يدركوا أن المدنية الغربية مؤهلة تماماً لأن تتخطى ثغراتها ومفاسدها وتواصل سعيها نحو الكمال . صحيح أن هذه المدنية حافلة بعيوب جهرية يمكن أن تنقلب إلى أمراض عضوية - وخاصة في إفراطها في الميل إلى اطلاق « الحرية » الاجتماعية ، وفي الإلحاد الذي يجر إلى فقدان حرارة الحياة وفي التهافت على المكاسب المادية وجمع المال ، وفي غياب القانون الأخلاقي ، وفقدان عاطفة الحب والإنشاء الإنسانيين بتأثير المطامع المادية ، ومن الخوف من المستقبل ... الخ - إلا أن هذا كله لا يعني أنه

(١) المصدر السابق ، ص ١٣٠ - ١٣١ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٣٨ .

محكوم على هذه المدنية أن تنحل وتلاشى . ذلك أن في هذه المدنية من عوامل المقاومة ما يمكنها من التغلب على هذه الأمراض ، وما يقوم به فلاسفة الغرب ومصلحوه من نقد تقويمي لهذه الحضارة ومن نشاطات علمية جديدة - وخاصة تلك الأبحاث التجريبية الحسية في « القوى الروحية » وخصائصها التي قدمت أدلة حسية على « ثبوت روح الإنسان وخلودها » ، وعليهما يقوم بناء الدين المطلق ، بصورة لم يكن يحلم بها الفلاسفة الاعتقاديون في أي عهد من عهودهم - كل ذلك يعدل من الحالة الإلحادية التي تأدى إليها الغرب بغلو العلم الطبيعي والقائم عليه ، ويدعم الاعتقاد بأن « العلم الروحي التجريبي » سيعيد إلى الإنسان جملة الفضائل الأخلاقية والروحية التي فقدتها تحت تأثير العلم المادي ^(١) . ومن ناحية ثانية ينبغي القول ان كل مدنية لا تتلاشى إلا بقيام مدنية أخرى تنازعها البقاء وتكون أصلح منها لقيادة العواطف والميول . لكننا « لا نرى فيما بين أيدينا من حالات الأمم حالة مدنية تصلح لمنازعة المدنية الأوربية الوجود » . أما أولئك القائمون على القديم الذين يحقرون من شأن هذه المدنية ويحكمون عليها بالزوال وينتظرون بها الدوائر ويؤملون أن تقوم على أنقاضها مدنية تعيد لهم عصرًا من عصور التاريخ « فلنهم لا يعبرون إلا عن أماني لا يمكن أن تتحقق » لأنه لا يمكن أن تخلف مدنية مدنية أخرى إلا إذا كانتا موجودتين معاً وتنازعتا العالم في ميدان واحد ، لا أن تكون احدهما قائمة زاهرة والأخرى في بطون الكتب أو في غيابات المخيلات ^(٢) . ان المدنية الغربية قادرة ، بعواملها الذاتية التي تنشأ التكملة ، على أن تبقى وتستمر وترقى . وفضلاً عن ذلك كله « فان زوال مدنية وقيام مدنية أخرى مقامها لا يتم إلا باضطرابات تمخض النوع الإنساني مخضاً يكون شديد اللوطة » و « يتعطل معه الترقى العام قرونًا عدة » . فأولى إذن بالمتربصين بالمدنية الغربية الدوائر ، من مسلمي الشرق ، أن يسعوا في تكميلها مع الساعين وألا تحملهم العصبية القومية على عداها أجنبية عنهم « فانها محصول جهود لا تحصى ، لأبائهم منها حظ وفير ، بل لا يزال لهم فيها آثار مطبوعة بطابعهم . فان العلوم التي قام على أصولها صرحها الفخم تنتهي في حلقة من سلسلة نسبها الى المسلمين في ابان دولتهم » . ولا شك أن كل موقف مضاد لهذا الموقف لا يحمل في طياته صراحة الغربة عن هذه

(١) محمد فريد وجلي : دائرة معارف القرن الرابع عشر (العشرين) ، المجلد الثامن ، الطبعة الثانية ، ١٣٤٢ / ١٩٢٤ ، ص ٥٨٢ .
(٢) المصدر نفسه ، ص ٥٨٣ .

الحضارة وإنما أيضاً تضييع حقوق الأسلاف والتعدي على تراث الآباء ، كما ينتهي بأصحابه إلى حالة لا يجدون لهم فيها ما يرتكزون عليه في إقامة المدنية التي يتخلونها فتبقى أمانيتهم وهمية وتنتهي كما تنتهي الخيالات التي لا تركز على شيء . أما أولئك الذين يرفضون القديم ويجرون وراء الحديد « فعليهم أن يتشدوا في أخذ ما يأخذون وأن يتحروا مصلحة مجتمعهم فيما يقلدون » (١) .

أما موقف الإصلاحى البيروتي مصطفى الغلايينى (١٨٨٥ - ١٩٤٤) الذي عبر عنه في شبابه فقد كان جذلياً حاداً . وكان قد دعاه إليه بالدرجة الأولى كتاب « مصر الحديثة » الذي وضعه اللورد كرومر « معتمد الدولة البريطانية في مصر » ، ودعوى أولئك « الزعانف » من « المقلدين » الذين قالوا : « الدين والمدنية ضدان وإن من تمسك بأصول الدين فقد بعد عن التمدن لأن الدين عقبة في سبيل ترقى الأمم ، فأية أمة تريد النهوض إلى المجد والارتفاع إلى العلى فعليها ترك الدين السماوي والتمسك بدين المدنية الحديثة - وأقرب دليل (. .) هي فرانسة ، تلك الدولة التي لم تبلغ ما بلغته إلا بعد أن نبذت الدين ظهرياً ونفت رجاله من بلادها » (٢) . والغلايينى ، دفعاً لحجج هؤلاء ، يؤكد بأن « أصول الدين ومبادئه السامية هي أصول المدنية الصحيحة ومصادرها العذبة ، فما من تقدم يرى ولا من تمدن يشاهد إلا وترى لهما آثاراً في الأصول الدينية ، يعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلها » . وهو يتساءل قائلاً . « لنفرض أن الدين لا يأمر بشيء من المدنية ، فهل فيه ما يخالفها ويناقضها ؟ ان جواب من عرف الدين الإسلامى حقيقة هو بطبيعة الحال : كلا . أما القول ان فرانسة ترقى بعد أن تركت الدين الذي كان حاجزاً دون ترقىها فليس عليه إثارة من العلم والنقد الصحيح . إذ « هذه انكسرتا متدينة ، وهذه ألمانيا متدينة ، فهل هما متأخرتان أم هما قد بلغتا أشواطاً من التقدم والرقى لم تبلغها فرانسة ، تلك الدولة التي لا دين لها ؟ وإن كان ترك الدين هو السبب الوحيد للترقى فلم نرى فرانسة متأخرة عن الدول المتدينة » (٣) ؟ فلا بد أن يكون للتأخر إذن سبب آخر ليس هو الدين .

أما انتقاد كرومر للإسلام ودعواه ، بحسب عرض الغلايينى لهذه الدعوى

(١) المصدر السابق ، ص ٥٨٤ .

(٢) مصطفى الغلايينى : الدين والمدنية (مقالة من مجلة « النبراس ») ، المجلد الثانى ، الجزء

السادس ، ١٣٢٨ / ١٩١٠ ، ص ٢٠٣ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٢٠٤ .

استناداً إلى الشذرات التي نقلتها من الكتاب جريدة « المؤيد » القاهرية ، بأن الإسلام « دين مناف للمدنية ولم يكن صالحاً إلا للبيئة والزمان اللذين وجد فيهما ، وأن المسلمين لا يمكنهم أن يرقوا في سلم الحضارة والتمدن الا بعد أن يتركوا دينهم وينبذوا القرآن وأوامره ظهيراً لأنه يأمرهم بالحمول والتعصب ويبث فيهم روح البغض لمن يخالفهم والشقاق وحب الانتقام ، ولأنه أتى بما يناقض مدنية هذا العصر من حيث المرأة والرقيق ... الخ » (١) ، فقد كرس الغلاييني لردده كتاباً كاملاً وضعه عام ١٣٢٦ / ١٩٠٨ - وطبع بعد ذلك طبعات كثيرة - هو « الإسلام روح المدنية » ، وهو كتاب يذكر ، من وجوه عدة ، بكتاب (الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية) الذي وضعه محمد عبده رداً على ما كتبه فرح أنطون صاحب « مجلة الجامعة » حول ما جرى لابن رشد من أحداث ردها فرح أنطون إلى « تعصب الإسلام على العلم » .

يؤكد الغلاييني بادية ذي بدء أن الإسلام دين يرافق العقل جنباً إلى جنب ويمشي مع المدنية في طريق واحدة ويصافح الإنسانية يدأ بيد . فهو من ناحية قد رفع منار الحقيقة على ذروة لا تنال ، ومن ناحية ثانية قد نهض بالإنسانية وأقام بناءها على أساس من العدل والمساواة والأخلاق والتربية والسياسة المثلى ، مما يصلح لكل زمان ومكان وكل أمة . ولقد خلص هذا الدين الإنسانية من عقيدة الشرك وتكثير الأرباب وأزال عنها برقع الخرافات المضللة وكسر عن عقول البشر قيود الأوهام ونجّاهم من فساد الأخلاق . وليس ثمة شك عند الغلاييني في أن أوربة تدين بريقها وتمدنها لما اكتسبته من تأليف علماء الإسلام وآرائهم التي اقتبسها الأوروبيون بعد الحروب الصليبية فأفادوا مما فيها من علوم وفنون واكتشافات وتجارب أصلحوا بعض ما فيها من الخطأ وطوروا باقيها على نحو ولّد المدنية الحديثة (٢) . فالإسلام هو بحق « روح المدنية » ، ومحمد « كتابه » هما السبب الأعظم لتخليص أوربه من سلاسل الجهل وكسر قيود الانحطاطين الأدبي والمادي عن عقول أهلها . ولقد بدأت عملية التمدن الإسلامية حين جاء « محمد » وخلّص الشعب العربي من الجهالة التي كانت تلهه ، ثم « أخذ هذا الشعب العربي يخلص سائر الأمم حتى تجاوزها إلى أوربه » التي لم تأخذ بأسباب التقدم والتمدن إلا بعد أن اختلطت بالمسلمين أيام الصليبيين وحروب الأندلس

(١) الإسلام روح المدنية : أو الاسلام وكرومر ، الطبعة الثالثة ، المكتبة الاهلية في بيروت ، ١٩٣٠ / ١٣٤٨ ، ص ٨ .
(٢) مصطفى الغلاييني : الاسلام روح المدنية ، ص ١٠ - ١٢ .

وأنشأت تتلقى عنهم العلم والفلسفة والآداب . وانه ليحق القول ان محمداً هو « ممدن الأمم » وان « كتابه » هو منار العالم ، « لأن فيه من العلم الوافر والفلسفة المدهشة والأخلاق الكريمة والتهديب العالي والأحكام السامية والمدنية الصحيحة ما لا يحيط به الوصف ولا يقدر على التعبير عنه اللسان »^(١) .

وفي رأي الغلاييني أن الطابع التمديني للإسلام يتجلى بصورة خاصة في التصور الراقى للتوحيد الإسلامي ، وفي الإشارات القرآنية إلى المسائل العمرانية والكونية ، وفي تأكيده لمبادئ العدل والمساواة بين الأفراد ، وفي نظامه الأخلاقي والسياسي الضامن لسعادة الجماعة والفرد . ولا يتردد الغلاييني ، من أجل إثبات المرونة الاجتماعية للإسلام — تلك المرونة التي تعبر عنها خاصة نظرية « المصالح المرسله » ، والتي تكشف عن صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان وأمة — في أن يدعم آراءه بأقوال كاتب علمي اجتماعي مسيحي هو الدكتور شبلي شميل^(٢) ، كما لا يتردد ، من أجل رد الحكم على الإسلام من خلال المسلمين ، في الاستشهاد بمرجعي زيدان^(٣) ليعزز في النهاية قول محمد عبده : « ان الإسلام محبوب بالمسلمين » . أما الكتاب الغربيون الذين يورد « شهاداتهم » من أجل الإلماح إلى الرقي المدني الإسلامي فكثيرون منهم اسحق طيلر ، وكارليل ، وواشنطن إيرفنج ، وجييون ، ودوزي ، وسيديو ، وغوستاف لوبون ، وداود اركوهارت ، وليون روش .

لكن الدليل الحاسم عند الغلاييني على الطابع « المدني » للدين الإسلامي، وبالتالي على « الترقى الإسلامي »، يكمن في القول إن الإسلام « دين أخروي مدني يوجب على المرء أن يأخذ نصيبه من تهذيب النفس والعقل والتحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن

(١) المصدر السابق ، ص ٢٠ - ٢١ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٢٧ وانظر موقف شبلي شميل من قضية (كرومر والاسلام) في مقالة له عنوانها : « القرآن والعمران » المقالة السادسة من (مجموعة الدكتور شبلي شميل) مطبعة المعارف بشارع الفجالة بمصر ، ١٩٠٨ ، وبخاصة حيث يقول : « وبالحقيقة ان علاقة الدين بالعمران من حيث تأثيره في ارتقائه وتقهقره ليست الا عارضة والا لما ارتقى العمران وتقهقر وهو تحت سلطان دين واحد . واذا كان قد وقف ورجع القهقرى مراراً كثيرة بسبب الأديان فما ذلك بسبب تعاليم الدين نفسه بل من الذين ادعوا الزعامة عليه فقصروا في ادراكه او تاجروا به ... » ؛ وأيضاً : « ... فالنصف لا يسهه أن يلقي حل القرآن تبعة تقهقر الأمم الإسلامية بل على الرؤساء من رجال الدين والحكام ... » (ص ٥٧ - ٦٣) .

(٣) الإسلام روح المدنية ، ص ٣٦ .

الآداب، كما يجب عليه أن يأخذ بأسباب دنياه التي ترفه عيشه وتجعله من المتمدنين^(١). وليس صحيحاً ما زعمه كرومر من القول أن القرآن هو العقبة الكؤود في سبيل ارتقاء الأمم الإسلامية والمسؤول عن تقهقرها ، وان المسيحية هي سبب « الترقى المسيحي » الأوروبي . اذ الحق هو أن أحكام الدين المسيحي تحض على الانقطاع عن الدنيا وأن الترقى المسيحي الذي يأمر به الانجيل هو أخروي بحث يراد به ترقية النفس وتهذيبها واحتقار الدنيا وما فيها^(٢) . ولأنه لمن المؤكد أن السعي للدنيا هذا السعي الذي نعرفه عند الغربيين ، وهذه الحروب التي يشنونها ويبيعون فيها الدماء بيع الماء للحصول على لذة التحكم والغلبة ، ليس من الآداب المسيحية في شيء ، فكل ذلك مضاد تماماً لتعاليم الإنجيل والمسيحية ، وهذا « الترقى » الذي تدعيه أوروبا « ليس مسيحياً »^(٣) . والحق كذلك ، من ناحية ثانية ، هو أن الشريعة الإسلامية هي التي تحت المسلم على ألا يميل إلى الآخرة ميلاً يهمل معه الحياة الدنيا ، فهي تحثه إذن على الأخذ بالترقى الأخروي والديني على حد سواء . لكن الذي حدث ، في التاريخ ، أن المسلمين والمسيحيين قد حادوا جميعاً كل عن دينه . أما المسيحيون فلأن الانجيل يأمرهم بترك الدنيا بتاتاً وترك الحروب وما أشبه ذلك من مفاصد ، لكنهم تركوا ذلك وتمسكوا بضده فأقاموا مدنية ليست هي مما تأمر به الديانة المسيحية ؛ وأما المسلمون فلأن القرآن يأمرهم بالاقتصاد في الدين والدنيا وأن يكونوا آخذين بالترقيين : الديني والأخروي فيكتسبوا العلوم والمعارف ويسعوا وراء ما يفيدهم في الحياتين ، لكنهم تركوا الدنيا ، ثم تبع ذلك تركهم للدين فأصبحوا مذبذبين ، وأضاعوا الدين والدنيا معاً . وبتعبير آخر : المسيحيون تركوا الدين من أجل « الترقى المدني والمعاشي » مختلقين لذلك علماً يعتدرون به هو فصل الدين عن المدنية أو السيامة فارتقوا في سلم الحضارة المدنية ارتقاء عظيماً وان كان أكثرهم قد « سقط من جهة الأخلاق والدين في هوة سحيقة ، والمسلمون تركوا الدين لما هو أذل وأحط في الدنيا والآخرة فأضاعوا كل

(١) مصطفى الغلاييني : الاسلام روح المدنية ، ص ٤٧ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٤٦ - ٤٧ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٤٧ . لا يجاري الغلاييني هنا عند هذه النقطة بالذات محمد عبده فقط وإنما ايضاً شبلي شميل الذي يرى هو ايضاً « أن الانجيل لم يكن الباعث على نهضة (الام المتدثرة) » : المصدر المشار اليه اعلاه ، ص ٦٣ .

شيء : المدنية والأخلاق على حد سواء ، كل ذلك بسبب خمولهم وجمودهم لاسبب من حقيقة دينهم (١) .

والخلاصة هي أنه اذا كان التمدن الحاضر طارئاً على الغرب وعارضاً له بعد أن اختلط أهلوه بالمسلمين وأخذوا عنهم المعارف ، أي أنه نتيجة من نتائج التمدن الإسلامي ، وإذا كان ترك المسلمين لدينهم وأوامره هو الذي أدى بهم الى الانحطاط والتقهقر — لا العكس — فإن استرداد « المدنية » والاندفاع من جديد في طريق « التقدم » و « الترقى » لا يمكن أن يتحققا إلا بأمر واحد هو العودة إلى الدين نفسه وذلك بحسب قول الإمام مالك : « لا يصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح به أولها » . أما ما صلح به أول الأمة فهو العلم والعدل والجد في تحصيل الفنون والعلوم والصناعات كما أمر بذلك القرآن والرسول وأصحابه والعلماء المتقدمون وكثير من المتأخرين . وهذا يعني أن الرقي والتقدم في سبيل التمدن والعمران هما هدف أساسي لدى من يتمسك بالدين الإسلامي على نحو ما كان عليه جيل « التمدن الإسلامي » القديم (٢) .

من الواضح أن جدلية التمدن عند الغلاييني كما هي الحال عند محمد فريد وجدي ، تدور حول محور الإسلام في علاقته مع المدنية الغربية ، وأنها تسلم ، فيما خلا بعض التحفظات التي تبدو أحياناً مهمة ، بجملة عناصر هذه الجدلية وحدودها . وليس هذا غريباً ، فنحن هنا في مرحلة « الصراع » والمجابهة الثقافية والسياسية الخطرة ، وهي مرحلة طالت حتى تخطت سنوات الحرب الكونية الثانية . ولقد وصف محب الدين الخطيب (١٣٠٣هـ - ١٣٨٩هـ) انجازات الفكر والعمل العربيين - الإسلاميين في هذه المرحلة وفي المرحلة التي سبقتها أي في الفترة السابقة للانقلاب العثماني ، بأنها « سلبية » تعكس روح « الهدم » ، وان ما يلي هذا الدور ينبغي أن ينطوي بالضرورة على روح « إيجابية » يتمثل فيها « البناء » والإنشاء والتعمير (٣) .

ولا شك أن هذه القسمة تعبر عن واقع الحال تعبيراً عاماً صادقاً . فقد كانت تلك الفترة بالفعل فترة كفاح ونضال وتسوية ودفاع ونقد وصراع .. على كل جبهات

(١) مصطفى الغلاييني : الاسلام روح المدنية ، ص ٥٢ - ٥٤ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٦٠ .

(٣) محب الدين الخطيب : منهج الثقافة الاسلامية ، المطبعة السلفية ومكتبها بالقاهرة ، ١٣٩٥ هـ ،

الفعالية الفردية والاجتماعية ، العربية والإسلامية . بيد أن حب الدين الخطيب الذي ينتمي هو وأقرانه إلى « دور الهدم » لم يكن باعترافه هو نفسه ممن ينبغي أن تناط بهم مهمات مرحلة « البناء » ، هذا على الرغم من الدور الجليل الذي قام به في مرحلة الهدم - إن بكتاباتاته الاجتماعية - السياسية في (الفتح) أو بكتاباتاته الدينية - الأخلاقية الإصلاحية في (الزهراء) أو عبر نشاطات « جمعية الشبان المسلمين » . ان مهمات المرحلة الجديدة قد باتت منوطة بأبناء جيل الحرية والاستقلال الذين انعتقوا من ربقة الاستعمار مادياً ونفسياً ودفعوا بهذا الانعتاق ، بأفكارهم وأعمالهم ، إلى أبعد مدى ممكن .

وانها لواقعة دالة تبعث على الرضى أن نرى أن أكبر الذين جسدوا فكر الدور الجديد جاء من الشمال الأفريقي العربي ، وولد في قطر عربي اسلامي عانى أكثر من أي قطر عربي اسلامي آخر من قوة الاستعمار وقهره المادي والنفسي : ذلك هو مالك بن نبي (١٩٠٥ - ١٩٧٣) ، وليد « دور البطولة » ومجسّد « دور بناء الحضارة » .

لقد كان مالك بن نبي أبرز مفكر عربي غني بالفكر الحضاري منذ ابن خلدون . ومع أنه قد تمثل فلسفات الحضارة الحديثة تمثلاً عميقاً واستلهم في أحيان كثيرة أعمال بعض الفلاسفة الغربيين ، إلا أن ابن خلدون بالذات يظل استاذة الأول وملهمه الأكبر :

« ان مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضارته ، ولا يمكن لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية ، وما لم يتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمها » ^(١) . تلك هي نقطة البدء عند مالك بن نبي ، ومن هذه الفكرة ينبغي الانطلاق .

لقد أعجب مالك بن نبي من غير شك بحركة الإصلاح التي قام بها العلماء المسلمون الجزائريون بريادة الشيخ عبد الحميد بن باديس ، ورأى فيها مزايا لم يرها في « الإصلاحية الكلامية المجردة » التي بعثها الشيخ محمد عبده ، وذلك لأن حركة ابن باديس قد بدت له أقرب الحركات إلى النفوس وأدخلها في القلوب بما تبنت من منهاج

(١) مالك بن نبي : شروط النهضة ، ترجمة عبد الصبور شاهين وعمر كامل مسقاوي ، مكتبة دار المروبة ، القاهرة ، الطبعة الثانية ١٩٦١ ، ص ٢٠ .

مستلهم من قوله تعالى : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ، أي باعتبارها أن « مفتاح القضية يكمن في روح الأمة » ، وبتسليمها بأن « تكوين الحضارة لظاهرة اجتماعية إنما يكون في نفس الظروف والشروط التي ولدت فيها الحضارة الأولى » ، حضارة الإسلام . لكنه يأخذ على « جمعية العلماء المسلمين » الجزائية « انحرافها » عن منهاجها حين رضيت ، في عام ١٩٣٦ ، السير في القافلة السياسية التي ذهبت إلى باريس للتفاوض مع الفرنسيين — باحثة بذلك عن سبيل الخلاص في غير المكان الصحيح ، أي في « طريق سياسي » في ذلك الوقت — ، كما أنه يأخذ عليها ركونها إلى التفكير غير المنهجي^(١) . فقد رأى أن حركة الإصلاح قد جهلت القوانين السياسية — الاجتماعية التي تقوم عليها الظاهرة السياسية ، ولم تدر أن الحكومة ليست إلا آلة تتغير تبعاً للوسط الذي تعيش فيه ، فإذا كان الوسط نظيفاً لزمها مواجهته بما يناسبه ، وإذا كان الوسط ممتساً بـ « القابلية للاستعمار » فلا بد من أن تكون حكومته استعمارية . ذلك أن « الاستعمار ليس من عبث السياسيين ولا من أفعالهم بل هو من النفس ذاتها التي تقبل ذل الاستعمار والتي تمكّن له في أرضها » . فالخلاص من الاستعمار لا يتم إلا « بخلاص النفس من القابلية له » ، أي بـ « تحوّل نفسي » يصبح معه الفرد قادراً على القيام بوظيفته الاجتماعية جيداً بأن تحترم كرامته ، لا تتسع نفسه — وقد تحررت من « القابلية للاستعمار » — لأن يقبل حكومة استعمارية أو حاكماً لا يرضى عنه . فالعلاقة بين تغيير النفس وتغيير الوسط الاجتماعي علاقة متينة جداً ، وكما يقول الكاتب الاجتماعي (بورك) : « ان الدولة التي لا تملك الوسائل لمسايرة التغيرات الاجتماعية لا تستطيع أن تحتفظ ببقائها »^(٢) .

لكن ما هي بالضبط المشكلة التي تبحث عن حل ؟ انها من غير شك مشكلة « المجتمع الإسلامي » الذي ظل « خارج التاريخ » دهرأ طويلاً ، يشكو « المرض » ولا يجد « الدواء » المناسب ، ينشد « النهضة » وهو مصاب بكساح عقلي واجتماعي لا يبرأ منه . لقد رأى رجل سياسي عظيم كجمال الدين الأفغاني أن المشكلة سياسية تحل بوسائل سياسية ، بينما رأى رجل دين كالشيخ محمد عبده أن المشكلة لا تحل إلا بإصلاح العقيدة والتربية والوعظ .. واقترح آخرون تشخيصات وعلاجات

(١) مالك بن نبي : شروط النهضة ، ص ٢٩ - ٣٠ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٣٦ - ٣٧ .

لا يتناول معظمها المرض وإنما يتناول أعراض المرض، فنتج عن هذا كله أن أكثر من نصف قرن قد مضى والأطباء يعالجون الأعراض لا المرض . وهكذا دخل العالم الإسلامي إلى « صيدلية الحضارة الغربية » طالباً الشفاء ، فهو يتعاطى هنا (حبة) ضد الجهل ، ويأخذ هناك (قرصاً) ضد الاستعمار ، وفي كل مكان قصتي يتناول (عقاراً) كي يشفى من الفقر ، أو يبني هنا مدرسة ويطلب هناك باستغلاله ، وينشئ في بقعة ما مصنعاً .. وهكذا . أما المرض الحقيقي فلا أحد يعرفه ، وكل دواء هو بالتالي عقيم . ولهذا فأننا لا نلمح في أي مكان شبح البرء ، كما لا نجد أمامنا أية « حضارة » . والسبب واضح ، وهو أن مقياس الحضارة قد قلب رأساً على عقب ، فإن الذي يكرس منتجات الحضارة لا يصنع حضارة ، ان المقياس العام في عملية الحضارة هو أن « الحضارة هي التي تلد منتجاتها »^(١) . ولأنه لمن السخف أن ننشئ حضارة بشراء منتجات حضارات أخرى وتكديسها ، فإن هذا يقود إلى عملية هي ممتعة كما وكيفاً : هي ممتعة كيفاً لأنه لا يمكن لأية حضارة أن تباع جملة واحدة الأشياء التي تنتجها ومشتملات هذه الأشياء ، أي أنها لا يمكن أن تباع روحها وأفكارها وثرواتها الذاتية وأذواقها وكافة المعاني التي لا تلمسها الأنامل والتي بدونها تكون كل الأشياء التي تؤخذ فارغة من كل معنى وهدف . ولما كانت « الحضارة مجموعة من العلائق بين المجال الحيوي حيث ينشأ ويتقوى هيكلها ، وبين المجال الفكري حيث تولد وتنمو روحها » ، فإنها ، حين شراء منتجاتها ، تمنح المشتري الهيكل والجسد لا الروح . وهي ممتعة كما لأنه يبدو أنه من غير الممكن شراء كل أشياء الحضارة ، وحتى لو تم ذلك فإن الحاصل هو « حضارة شيئية » أو « تكديس » لأشياء الحضارة يؤدي إلى « حالة حضارة » يظل الفرق كبيراً بينها وبين الحضارة الحقيقية التي تقوم على تجربة مخططة منبثقة من الواقع الاجتماعي وخاضعة لنهج فني مطابق لهذا الواقع .

ان ما ينبغي الاتجاه نحوه هو « تركيب الحضارة » لا تكديس منتجاتها . وفي رأي مالك بن نبي أن كل ناتج حضاري تنطبق عليه الصيغة التحليلية التالية :

ناتج حضاري = انسان + تراب + وقت .

وهذه الصيغة تصدق ، عنده ، على « أشياء » الحضارة وعلى « معانيها » ، أي

(١) مالك بن نبي : شروط النهضة ، ص ٥٥ .

على المجال المادي والمجال الروحي . وهي تعني أن مشكلة الحضارة سحل الى ثلاث مشكلات أولية : مشكلة الإنسان ، ومشكلة التراب ، ومشكلة الوقت . فلكي نقيم الحضارة علينا أن نحل هذه المشكلات من أساسها لا أن نكدمس « أشياء » الحضارات الجاهزة .

لكن لا بد أن يطرح السؤال التالي : اذا كانت الحضارة في مجموعها ناتجاً للإنسان والتراب والوقت ، فلم لا يوجد هذا الناتج كلما توفرت هذه العناصر الثلاثة ؟ والجواب هو أنه لا بد لكي يحصل هذا الناتج من « مركب الحضارة » ، وهو العامل الذي يؤثر في مزج العناصر الثلاثة بعضها ببعض . والتحليل التاريخي يدل على أن « المركب » الذي رافق دوماً تركيب الحضارة في التاريخ هو « الفكرة الدينية » (١) .

بيد أنه ليس يكفي لتركيب الحضارة أن تتوافر لدينا « عناصر » الحضارة و « مركبها » بصورة آلية مجردة عن كل منطق « للحركة التاريخية » ، فان للحضارة حياتها ، أو بحسب رأي ابن خلدون « دورتها » : فهي تبدأ (النهضة) ، وترقى متوسعة نامية (الأوج) ، ثم تهبط وتزول (الأفول) . وفي رأي مالك بن نبي أن هذه الدورة « خالدة » . لكنه لم يكن كابن خلدون يؤوساً من حضارة بهت ضياؤها أو سدر أبنائها في ليل طويل . ذلك أن المبدأ القرآني الذي تعبر عنه الآية : « لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » يجعل أسباب تقدم هؤلاء بأيديهم ، وذلك اذا ما وطنوا العزم والارادة على الخروج من هذه الظلمة . غير أن مالك بن نبي كان مقتنعاً تماماً بأن أية محاولة للنهضة أو لإعادة بناء الحضارة ينبغي أن تستند إلى وعي كامل بتاريخ هذه الحضارة وبالمراحل التي مرت بها أو انتهت إليها . ولذا يبدو بيان مراحل « الدورة الحضارية » وسماتها التاريخية والاجتماعية والسيكولوجية أمراً لا مفر منه لكل قصد أو مشروع بنائي .

حين تبدأ الحضارة لا يكون ثمة إلا الإنسان والتراب والوقت — أو عناصر مكدسة لا حياة فيها — وهي لا تنزغ إلا بدخول أصل خارجي عن هذه العناصر هو العقيدة الدينية بمعناها العام الذي يتسع ليشمل أيضاً « المبدأ الأخلاقي » . ومن المفروغ منه ، كما بين ابن خلدون ، أن كل حضارة تقع بين حدين اثنين : الميلاد والأفول ،

(١) مالك بن نبي : شروط النهضة ، ص ٦٠ .

لا نزاع في أمرهما . أما بين هذين الحدّين فيقع طور وسيط هو الأوج . فحين يتدخل « المركّب الديني » يثبت في العناصر الراكدة أو المكدسة الحياة ، فيخرج الإنسان من حالة « الطبيعة » أو « الفطرة » ويندفع بطاقة حيوية هائلة قد ضبّطت « الفكرة الدينية » فيها الغرائز والحيوية الحيوانية وردود الأفعال وأخضعها لنظام أخلاقي سام ودقيق لدى الفرد ، ولنظام « متماسك » على درجة عالية من التوتر والتكافل على مستوى الجماعة . هنا تصمت « الغريزة » ويخضع الكسل لقانون (الروح) الذي يولد النهضة والتقدم والحضارة ^(١) . وبتعبير آخر : يمكن أن تفسر هذه المرحلة بلغة علم الاجتماع فيقال أنها تتفق مع شبكة من العلاقات على درجة عالية من الكثافة و « البنيان المرصوص » بحسب التعبير القرآني ، كما يمكن أن تفسر بلغة علم النفس فيقال أنها تتفق مع المرحلة التي يكون الفرد خلالها في أحسن ظروفه ، أي الظروف التي يكون فيها نظام أفعاله المنعكسة في أقصى فاعليته الاجتماعية وتكون طاقته الحيوية أيضاً في أتم حالات تنظيمها . وبكلمة ، مرحلة (الروح) تمثل مجتمعاً قواه جميعاً في حركة ، وهذه الحركة صاعدة على الدوام ^(٢) . وفي رأي مالك بن نبي أن هذه المرحلة تطابق ، من مراحل الحضارة الإسلامية ، المسافة التاريخية ما بين غار حراء وواقعة صفين عام ٣٨ هـ ، التي وضع فيها مجيء (معاوية) حداً لبناء (الروح) ولما كان قائماً قبل هذه الواقعة من توازن بين الروح والزمن ^(٣) .

ويواصل المجتمع ، ربيب الفكرة الدينية ، طريق تطوره ، وتكتمل شبكة علاقاته الداخلية بانتشار هذه « الفكرة » انتشاراً يبلغ أوسع مدى له ، فتنشأ المشكلات المادية نتيجة لهذا التوسع ، كما تتولد بسبب هذا الاكتمال ضروريات جديدة فيحدث عند ذلك منعطف جديد هو (منعطف العقل) . بيد أن هذا (العقل) لا يملك سيطرة الروح على الغرائز فتشرع هذه في التحرر من قيودها بالتدريج ، وتأخذ الروح تفقد نفوذها على مستوى الشخصية ، كما يكف المجتمع عن ممارسة ضبطه لسلوك الفرد وضغطه على ميوله الفردية . وهكذا تهتر القيم الخلقية - الاجتماعية كما تتزعزع شبكة

(١) مالك بن نبي : ميلاد مجتمع ، ترجمة عبد الصبور شاهين ، مكتبة دار العروبة ، الطبعة الأولى ١٩٦٢ ، ج ١ ، ص ١٤٠ - ١٤١ ، وشروط النهضة ، ص ٧ وما بعدها ، وجهة العالم الاسلامي ، ص ٣٠ .

(٢) مالك بن نبي : ميلاد مجتمع ، ص ٩٤ .

(٣) مالك بن نبي : شروط النهضة ، ص ٧٠ ، وجهة العالم الاسلامي ، ص ٢٨ .

العلاقات الاجتماعية . وفي هذه المرحلة ، مرحلة (العقل) ، يتم التوسع الأكبر في العلوم والفنون والآداب . وفي رأي مالك بن نبي أن هذه المرحلة تقابل ، من مراحل الحضارة الإسلامية ، العصر الأموي والعصر العباسي الأول حيث وهنت (الروح) ونما العقل فكشف عن النظام المثوي وطبق المنهج التجريبي العلمي في حقل الطب ، واستخدم فكرة الزمن الرياضية مما مهد للتقنية ، كما أنتج جملة الفلسفات العربية الإسلامية الكلاسيكية التي أزهرت في عصر المأمون خاصة ، وليس ثمة شك في أن هذه المرحلة تمثل « انحرافاً » في خط الحضارة الأصلية لأن التوازن الذي كان قائماً بين الروح والعقل قد اختل لمصلحة العقل لتظهر بوادر الفتور الدالة على قرب أفول الروح ^(١) ، ولكي تسيطر « الطبيعة » من جديد على سلوك الفرد والمجتمع كنتيجة للنقص الذي اعترى الفاعلية الاجتماعية للفكرة الدينية ^(٢) . ولم تكن (صفين) من الناحية النفسية الا دلالة على أن نظام الأفعال المنعكسة في المجتمع الإسلامي قد أصيب بـ (صدمة) لم يعد المسلم معها قادراً على أن يتصرف بكل طاقته الحيوية ، أي أن جانباً من غرائزه لم يعد تحت رقابة نظام أفعاله المنعكسة . وهذا يعني ، على الصعيد الاجتماعي ، أن مجموع الطاقات الاجتماعية لم يعد يعمل لأن قسماً منه بات ينشط في اتجاه مضاد ، أي في اتجاه مضاد للمثل الأخلاقي الأعلى للمجتمع ^(٣) .

وتواصل الغريزة ، التي كانت مكبوحة الجماح بقوة الفكرة الدينية ، سعيها إلى الانطلاق والتحرر حتى تبلغ من ذلك مبلغاً كافياً لأن يعيد إليها السيطرة على مصير الإنسان فتجبر الحضارة إلى الدخول في طورها الثالث ، طور (الغريزة) . وهنا تنتهي الوظيفة الاجتماعية « للفكرة الدينية وتعود الأشياء إلى ما كانت عليه في مجتمع قد انحلت شبكة علاقاته الاجتماعية وتفسخت أخلاق أفرادها بسبب نزوب مخزون الروح » وهن قواها هي والعقل على حد سواء . وهكذا تصبح الحضارة إلى الأفول والغروب وتضرب نهائياً في ليل التاريخ منهيّة بذلك دورتها فيه ^(٤) . ويقابل هذه المرحلة ، من مراحل الحضارة الإسلامية ، العصر العباسي المتأخر والعصور التي تلت إلى عصر ابن خلدون ، وهي العصور التي ساد فيها — وما يزال — هذا الإنسان الذي

(١) مالك بن نبي : وجهة العالم الاسلامي ، ص ٢٨ - ٢٩ ، شروط النهضة ، ص ٧٠ .

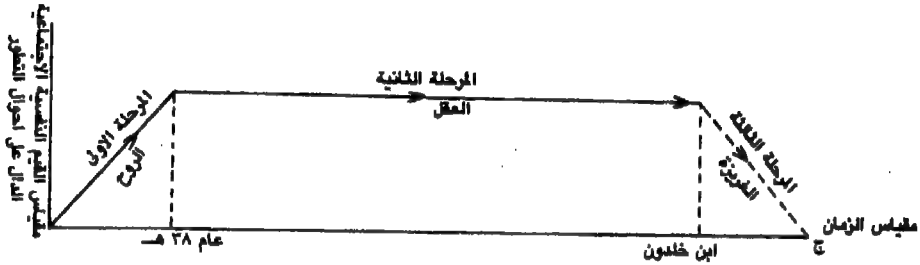
(٢) مالك بن نبي : ميلاد مجتمع ، ص ١٤٤ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٩٥ .

(٤) مالك بن نبي : شروط النهضة ، ص ٧١ ، ميلاد مجتمع ، ص ١٤٤ .

يسميه مالك بن نبي « إنسان ما بعد الموحدين »^(١) ، وهو إنسان يعمل لحسابه الخاص ، إنسان قد اختل نظام الطاقة الروحية عنده وفقد قيمته الاجتماعية بهروبه من مراقبة نظام الأفعال المنعكسة الناشئة عن عملية التكيف . وبعبارة أخرى : في هذه المرحلة تسود الفردية تبعاً لتحرر الغرائز ، وتنفس شبكة العلاقات الاجتماعية نهائياً « فينحط » المجتمع وتنتهي ظروف « القابلية للاستعمار » فالاستعمار^(٢) .

والتخطيط التالي يمثل صورة المنحنى البياني العام للتحليل التاريخي للحضارة كما يراه مالك بن نبي :

هذه هي دورة الحضارة : تبدأ حين تدخل التاريخ « فكرة دينية » معينة أو « مبدأ أخلاقي » معين (Ethos) بحسب قول « كسرلنج » ، وتنتهي حين تفقد (الروح) نهائياً الهيمنة التي كانت لها على الغرائز المكبوتة أو المكبوحه الجواح . وقبل بدء دورة من الدورات أو عند بدايتها يكون الإنسان في « حالة سابقة للحضارة » أما في نهاية الدورة حيث يكون الإنسان قد تفسخ حضارياً وسلبت منه الحضارة تماماً فإنه يدخل في « عهد ما بعد الحضارة » . وإنسان « ما بعد الحضارة » يختلف اختلافاً عميقاً عن إنسان « ما قبل الحضارة » . فهذا ، كالإنسان « الطبيعي » ، يظل مستعداً استعداداً عظيماً للدخول في دورة الحضارة ، أما إنسان « ما بعد الحضارة » فإنه لم يعد قابلاً لإنجاز « عمل محضّر » إلا إذا تغير هو نفسه عن جذوره الأساسية^(٣) . وفي هذه الحالة تنكث « الفكرة الدينية » والصعوبات التي تجابه أهداف المجتمع — أي « التحدي » أو « التحديات » بحسب مصطلح (توينبي) — لكي تجعل عملية إعادة البناء الحضاري أمراً يمكن التحقيق .

(١) مالك بن نبي : وجهة العالم الاسلامي ، ص ٣٣ وما بعدها .

(٢) مالك بن نبي : ميلاد مجتمع ، ص ٩٦ .

(٣) مالك بن نبي : شروط النهضة ، ص ٩٧ .

فنقطة انطلاق « انسان ما بعد الحضارة » ، في حالة العربي المسلم الذي ينتمي إلى عصر « ما بعد الموحدين » ، ينبغي أن تكون « إعادة تنظيم الطاقة بغية إعادة بناء شبكة من العلاقات الاجتماعية القوية » على أساس من عناصر الحضارة ومركبها الديني ، استناداً إلى القاعدتين الإسلاميتين الاجتماعيتين – النفسيتين الحضاريتين اللتين تعكس أولاهما الآية : (لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) ، ويعكس ثانيتهما القول إنه « لا يصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح به أولها » ، أي ابتداء من تعلم « تلقي القرآن » بالطريقة التي أشار إليها محمد إقبال ، أي بحيث « يوحى » من جديد إلى الضمير المسلم « الحقيقة القرآنية » كما لو كانت جديدة نازلة من فورها من السماء على هذا الضمير ^(١) .

ما هي باختصار عناصر « التركيب الحضاري » التي يضعها مالك بن نبي كشرط لبناء الحضارة وكيف يمكن لمجتمع « ما بعد الموحدين » أن يعيد تنظيم طاقاته للدخول في دورة للحضارة جديدة ؟

ترتد هذه العناصر ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، إلى ثلاثة : الإنسان والتراب والوقت . ولا يفصل مالك بن نبي في عنصري التراب والوقت بل يكتفي من خلال أمثلة مستقاة خاصة من أوضاع الجزائر ، بلده ، بالتنويه بقيمة الأرض وبضرورة تنميتها واستغلالها واستخراج خيراتها الكامنة من أجل تحقيق الرفاهية الاجتماعية والمادية لأبناء الأمة العاملين المنتجين ، كما يلح من ناحية ثانية على قيمة عنصر الوقت وعلى ضرورة الحرص عليه وتجنب إهداره بحيث تستغل كل لحظة زمنية في العمل والإنتاج المنظمين . أما عنصر « الإنسان » فهو الذي يقف مالك بن نبي عنده طويلاً لما يكتسب لديه من أهمية حاسمة في بناء الحضارة .

وفي رأي مالك بن نبي أن قضية الإنسان تتعدد بتوجيهه في دوائر ثلاث :

دائرة الثقافة ، دائرة العمل ، ودائرة المال .

أما الثقافة فتقوم على أربعة أسس :

١ – الدستور الخلفي

(١) مالك بن نبي : ميلاد مجتمع ، ص ١٤٧ . يورد مالك بن نبي لمحمد إقبال قوله : « أشد ما أثر في حياتي نصيحة سمعتها من أبي : يا بني اقرأ القرآن كأنه أنزل عليك » (شروط النهضة ، ص ٧٨) .

٢ - الذوق الجمالي

٣ - المنطق العملي

٤ - الصناعة أو (التقنية) .

والثقافة التي يعرفها الغربيون بصورة عامة بأنها « فلسفة الإنسان » ، ويعرفها الاشتراكيون بأنها « فلسفة المجتمع » ، يحدها مالك بن نبي بالقول أنها « مجموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي يلقاها الفرد منذ ولادته كراسمال أولي في الوسط الذي ولد فيه » ، أي أنها المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته ، المحيط الذي يعكس حضارة معينة . وهذا الحد يضم بين دفتيه في رأيه فلسفة الإنسان وفلسفة المجتمع ، أي معطيات الإنسان ومعطيات المجتمع في انسجام تحدته عملية التركيب التي تجربها الشرارة الأولى عندما يؤذن فجر احدى الحضارات^(١) . وعلى هذا الأساس تكون الثقافة « نظرية في السلوك » أكثر من أن تكون نظرية في المعرفة . وفي هذا التحديد يكمن الفرق بين الثقافة والعلم ، فالثقافة سلوك أما العلم فمعرفة . والثقافة بهذا المعنى وثيقة الصلة بالتاريخ والتربية ، فليس ثمة تاريخ لأمة بلا ثقافة ، والشعب الذي فقد ثقافته قد فقد حتماً تاريخه ، اذ هي الوسط الذي تتكون فيه خصائص المجتمع التاريخية من عبقرية وتقاليد وأذواق ومشاعر . والثقافة من ناحية ثانية تتحدر بمضمونها التربوي من حيث أنها « دستور تتطلب الحياة العامة بجميع ما فيها من ضروب التفكير والتنوع الاجتماعي » ، أنها « دستور الأخلاق الذي يكون الصلات الاجتماعية ويولد قوة التماسك بين الأفراد والحياة الفردية في اطار الجماعة » ، و « دستور الجمال » الذي يكون الذوق العام ، وهي كذلك منطق عملي تطبيقي يحدد أشكال النشاط العام باستخراج أقصى ما يمكن من الفائدة من وسائل معينة ، وأخيراً فن تطبيقي أو صناعة تناسب كل مجتمع^(٢) .

وفي دائرة توجيه العمل يقرر مالك بن نبي أن العمل وحده هو الذي يخطط مصير الأشياء في الاطار الاجتماعي . أما توجيهه في مرحلة التكوين الاجتماعي فيعني سير الجهود الجماعية في اتجاه واحد من أجل تغيير وضع الإنسان وخلق بيئة جديدة انطلاقاً

(١) مالك بن نبي : شروط النهضة ، ص ١١٤ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١١٧ - ١٢٠ ، ومشكلة الثقافة (ترجمة عبد الصبور شاهين مكتبة

دار العروبة ، الطبعة الأولى ، ١٩٥٩) ، ص ٧٩ - ٩١ .

من الشعار الذي يقول ان « كل جهد يستحق أجراً » وان كل فرد ينبغي أن يعمل ليكسب عيشه .

وأخيراً تلزم قضية الإنسان بتوجيه رأس المال وذلك باعتبار الثروة آلة اجتماعية تنهض بالتقدم المادي لا آلة سياسية تتسلح بها فئة رأسمالية أو اقطاعية تستغل السواد الأعظم من الشعب وتركز ثروات الأمة بين يديها ^(١) .

إن هذه العناصر تمثل الأساس الضروري الذي لا غنى عنه لكل محاولة تهدف إلى بناء أو إعادة بناء الحضارة . لكن بث الروح والحياة في هذه العناصر من أجل تحقيق عملية التركيب الحضاري منوط بصورة جوهرية بالفكرة الدينية . وفي كل الأحوال ينبغي الانطلاق من « إنسان » معين و « عالم » معين ، جاهزين أو مائلين . ولما كانت المشكلة التي تهتم مالك بن نبي هي مشكلة العالم العربي والإسلامي فإنه ينبغي لذلك الانطلاق من هذا العالم ذاته ومن إنسانه ، « إنسان ما بعد الموحدين » الذي مهما بدا من تأخره يظل خيراً من الإنسان « المتحضر » ، إنسان العصر الحديث . وإنه لأمر ثابت أن مالك بن نبي لا ينشد تركيب حضارة على النمط الغربي . فإن هذه الحضارة التي هي امتداد لحضارة القرن التاسع عشر ، قد انتهت إلى إفلاس محزن ولم يعد العالم ينتظر الخلاص على يدي هذا العالم الغربي الذي اقتربت قيامته ^(٢) . ولكنه ينشد حضارة أصيلة متميزة ذات طابع خاص ، حضارة يعلم فيها المربون الشبيبة « كيف تستطيع أن تكتشف طريقاً تنصدر فيه موكب الإنسانية ، لا أن يعلموها كيف تواكب الروس أو الأمريكان في طرائقهم أو كيف تتبهم » ^(٣) ، حضارة يجد فيها أبنائها طرقاً جديدة تكشف عن ينابيع إلهامهم الخاصة .

وفي رأي مالك بن نبي أن أول واجبات العالم الإسلامي بإزاء الفوضى الحضارية في كل مكان أن يقطع المسافة التي تفصله عن التقدم المادي ، وذلك على أساس تخطيط منظم واسع لجميع وجوه مشكلة التقدم المادي هذا ، أي « بتنظيم استغلال وسائله وضروب نشاطه طبقاً لمنهج تايلر » ^(٤) . بيد أن عليه ألا يقع فيما وقعت فيه أوروبا

(١) مالك بن نبي : شروط النهضة ، ص ١٤٥ - ١٥٦ .

(٢) مالك بن نبي : وجهة العالم الاسلامي ، ص ١٥٣ .

(٣) مالك بن نبي : مشكلة الثقافة ، ص ١١٨ .

(٤) مالك بن نبي : وجهة العالم الإسلامي ، ص ١٩١ .

حين بلغت الغاية في الفن والصناعة : الارتداد عن المثل الأخلاقية وحصر العالم في حدودها القومية الخاصة مفهومة على أساس لغة المادة الخالصة . ان الحضارة العربية الإسلامية الجديدة ينبغي أن تقوم على أساس من التعادل بين الكم والكيف ، بين الروح والمادة ، بين الغاية والسبب ، وبكلمة : بين العلم والضمير ^(١) . بتعبير آخر : ان نهضة العالم الإسلامي ليست في الفصل بين القيم وإنما في الجمع بين العلم والضمير ، بين الخلق والفن ، بين الطبيعة وما بعد الطبيعة . فبهذا يتسنى له أن يشيد وجوده طبقاً لقانون أسبابه ووسائله وطبقاً لمقتضيات غاياته . ولا شك أن رائد الحضارة الجديدة هذه ينبغي أن يظل هو الحفاظ على معنى « القيمة الخلقية » ، هذه القيمة التي فقدها الفكر الغربي الحديث الشائخ والتي تعني في نهاية التحليل التركيب بين الروح والمادة ^(٢) . وليس كالمسلمين من أحد بقادر على توجيه الحضارة وجهتها الصحيحة ، بفضل القيم الخلقية والإنسانية التي ما زالوا يملكونها على الرغم من تخلفهم ومن فقدانهم لقدر عظيم من التعادل بين العلم والضمير . والحق يقضي أن يضاف إلى هذا ان « قضية فلسطين » قد علمتهم السير في الطريق الصحيح ، طريق الوعي التاريخي الشامل وعبور هوة التخلف وفهم معنى التحدي ، والتحلل من القوضى والأوهام التي كانت تزيق توقعات المستقبل ^(٣) . وفي كل الأحوال لم يبق شك في أن بناء الحضارة والنهضة قد أصبحا مرهونين بتغيير النفس ، أي أنهما لا يتبعان إلا من داخل ذات الفرد ومن داخل حدود الجماعة . والتكيف المطلوب لم يعد هو « التكيف مع الحضارة الغربية » الذي لا يمكن أن يكون إلا ضرباً من التقليد البائس ، ولكن مع شروط الواقع المدعو إلى النهوض وفقاً لمثل يضعها الضمير والعلم على ضوء « فكرة دينية » تحدها « تربية اجتماعية » تستلهم قواعدها من علوم التاريخ والنفس والمجتمع . ولا شك أن للفكرة الدينية في هذا كله الدور الأساسي . فالعنصر الديني — إن أردنا استخدام لغة علم النفس — لا يغذي الجذور النفسية العامة فحسب وإنما يتدخل مباشرة في العناصر الشخصية التي تكون (الأنا) الواعية في الفرد ، وفي تنظيم الطاقة الحيوية التي تضعها الغرائز في خدمة هذه (الأنا) . وهذه الطاقة الحيوية المنظمة لدى الفرد تتحول بدورها إلى نشاط اجتماعي يبدع (النشاط المشترك) في التاريخ ويولد

(١) المصدر السابق ، ص ٢٨٩ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٩٠ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ١٦١ وص ١٩١ .

حركة دائمة صاعدة تتصرف فيها (الإرادة) ، وذلك بأن تقوم هذه الإرادة بتوزيع تلك الطاقة الحيوية على مختلف قطاعات النشاط الاجتماعي لدى الفرد فتتحكم بذلك في توزيع النشاط المشترك للجماعة ^(١) ، حتى يصل هذا النشاط إلى نسج شبكة من العلاقات الاجتماعية قد وصلت إلى أقصى درجة من الفاعلية وإلى أسمى معنى من معانيها وأصبحت لحمتها الشعار القائل : « الفرد للمجموع - والمجموع للفرد » ^(٢) . أما « المنبه » لتنشيط الإرادة فهو ، كما يقول (هـ فيلد) « المثل الأعلى » . فالمثل الأعلى هو « أقوى عامل في تقرير خلق الإنسان وفي تعيين مسلكه » ، وهو وحده الذي يستطيع تنبيه الإرادة وتنظيم جميع الغرائز . وليس المثل الأعلى سوى مجمل القيم الأخلاقية التي تحددها « الفكرة الدينية » ^(٣) .

وهكذا نجد أن إلحاح مالك بن نبي على « الطريق الأصيل » المتميز لحضارة عربية إسلامية جديدة لم يمنعه في النهاية من استلهاهم أفكار « كسر لنج » وفرويد وعدد من المفاهيم الرئيسة التي يتداولها في عصرنا علماء الاجتماع وعلماء النفس . لا بل انه يمكن القول انه قد أسرف في الاعتماد عليها في بناء جانب مهم جداً من تحليلاته الحضارية عليها ، وذلك على الرغم من أنه كان يعلم حق العلم أن المفاهيم العلمية سواء تلك التي تنتمي إلى الحقل الطبيعي أم تلك التي تنتمي إلى الحقل الإنساني ينبغي أن تؤخذ بتحفظ كبير . لكن دفع هذا التحفظ إلى أقصى مداه يمكن أن يؤدي بدوره إلى موقف « طبيعي » لا أدري صريح . وهذا ما وقع فيه واحد من معاصري مالك بن نبي ممن عنوا مثله بمشكلة الحضارة ولكن على نحو مبين وأقل اكتراناً بالاعتبارات الفلسفية : هذا المفكر هو سيد قطب (م. عام ١٩٦٥) .

وليس ثمة شك في أن أفكار سيد قطب على الرغم من خطورتها وعلى الرغم من بعض الانتقادات التي يمكن أن توجه إليها تظل من أبرز الأفكار المعاصرة ومن أكثرها تداولاً بين فريق من « المتدينين » العرب المسلمين عند منتصف هذا القرن . لا يعنى سيد قطب كثيراً أو قليلاً بالتحليلات الفلسفية كما هو الحال لدى مالك ابن نبي ، ويمكن القول انه كان خصماً للفكر الفلسفي النظري التجريدي ^(٤) ، وان

(١) مالك بن نبي : ميلاد مجتمع ، ص ٨٨ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٤٩ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٨٩ - ٩١ .

(٤) سيد قطب : خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ، دار احياء الكتب العربية ، القاهرة ، ١٩٦٢ .

المقدمات أو الأسس الفلسفية للإيمان غائبة عنده غياباً واضحاً . فهو يقرر قضاياها مباشرة كما لو كانت القضية الفلسفية العلمية للإيمان محلولة تماماً . ويبدو لنا هذا الموقف غريباً حين نعلم أنه ينظر إلى المجتمعات « الإسلامية » القائمة على أنها مجتمعات « جاهلية » لا علاقة لها بالإسلام مهما ادعت لنفسها صفة الإسلام^(١). ومع ان هذا الحال يمكن أن يكون منصباً فقط على المجتمعات ككل لا كأفراد إلا أن ذلك يمكن أن يكون كافياً لتسويغ استبعاد الاعتبارات الفلسفية من مشكلة الإيمان . وهذا الموقف هو الذي يبعد ، على كل حال ، سيد قطب عن مالك بن نبي في مسألة الحضارة . فيبينما يرى مالك أن الحالة النهائية للحضارة هي نتيجة دورة للحضارة يلزم ، للخروج منها ، الشروع في بناء جديد للحضارة على أسس مستقاة من منطق الحضارة نفسها ومن قوانين العلوم التاريخية والسيكولوجية والاجتماعية ، نجد أن اعتبارات كهذه تختفي تماماً عند سيد قطب ليحل محلها موقف جذري سالب من « الحضارة القائمة » ، أي الحضارة الغربية ، استناداً إلى « شهادة » « عالم من أبناء هذه الحضارة نفسها » هو (الكسيس كاريل) صاحب الكتاب الذائع الصيت : « الإنسان ذلك المجهول » .

ونحن نعلم أن الكسيس كاريل قد حشد في كتابه هذا أكبر قدر من المعلومات والشهادات من أجل أن يبين أن التقدم الكبير الذي حدث في علوم المسادة لم يصحبه تقدم مواز ومكافئ في « علوم الإنسان » ، وأن إنسانية الإنسان قد باتت مهددة بالإنجازات المادية وبالحياة الصناعية والتكنولوجية التي راحت تضغط بصورة لا ترحم على السمو العقلي والإحساس الأدبي والنشاط العاطفي والجسماني والديني والأخلاقي لدى الإنسان ، بحيث يصبح القول ان الحضارة المادية الحديثة قد قادت الإنسان إلى كارثة في جميع مجالات الحياة الفردية والاجتماعية . أما العلاج الذي يقترحه (كاريل) من أجل الخلاص والخروج من حالة التدهور والانحطاط فيتمثل في « مزيد من علوم الإنسان يمكننا من إعادة بناء الإنسان » بحيث يصبح « مقياساً لكل شي » . وهذا الاهتمام المتزايد بعلم الإنسان هو الذي يسمح بقلب الحضارة الصناعية وبظهور فكرة أخرى للتقدم البشري غير قائمة على أساس « التقدم التكنولوجي » .

١ - سيد قطب : الإسلام ومشكلات الحضارة ، طبعة بيروت (بلا تاريخ ولا بيان لدار النشر) ،

وسيد قطب يوافق على معظم ما ذهب اليه (كاريل) ، وهو يستغل بصورة خاصة ، وعلى نحو لا يخلو من الاسراف ، اعترافه بأن « جهلنا بحقيقة الإنسان مطبق » ، ويبنى عليه القول إن الإنسان لا يصلح لأن يضع لنفسه أي نظام يهديه في حياته ، وأن الله هو الذي تكفل بوضع هذا النظام له ، يعزز هذا مجموعة من الحقائق المتصلة بالإنسان أهمها أن « الإنسان كائن فذ في هذا الكون » ، وأنه « معقد شديد التعقيد » ، وأنه « يشتمل على عوالم متفردة عديدة » ، وهذه كلها أمور لا يستطيع الإنسان الجهول بنفسه أن يضع لها منهجاً مطابقاً ، فلا يبقى إلا أن الله وحده هو الذي يضع هذا المنهج ^(١) .

ومن ناحية أخرى يوافق سيد قطب على القول باتجاه الحضارة الغربية إلى الانهيار . وهو يتوسع في ذكر وإيراد الشهادات المؤيدة لهذا الاعتقاد توسعاً يمكن أن يوحى بأنه يدعو إلى « إعدامها » . لكنه في الحقيقة ، وعلى الرغم من « فظاعة الجرائم التي ارتكبتها هذه الحضارة بحق الإنسان » ، لا يذهب إلى ذلك الحد ، لأن الحضارة الصناعية « نتاج طبيعي له مكانه في تاريخ البشرية » ، وهي « عميقة الجذور ، أصيلة الوجود » ، وجدت لتلبية حاجة طبيعية للبشرية في موعدها المناسب ^(٢) . والذي يبدو له في كل الأحوال هو أن تحطيمها « ليس في صالح البشرية » . وهو من وجه آخر لا يوافق (كاريل) على أن « مزيداً من علوم الإنسان » يكفي لإصلاح الحضارة وإعادة بناء الإنسان ، لأنه لا يثق مثله في ما قد يؤدي إليه تقدم هذه العلوم . وهو يعزو هذا الحل من جانب (كاريل) إلى واقعة انتمائه إلى البيئة الغربية نفسها وملابساتها ، اذ هو « سجين هذه الحضارة » ولا يستطيع أن يخرج من اطارها من أجل تصور « المنهج الحق » للخلاص ، كما أنه لا يملك ، في اطار حضارة قائمة على « العلوم » ، إلا اللجوء إلى العلم نفسه — أي علوم الإنسان هنا — من أجل تفادي الكارثة . وفي رأي سيد قطب أن المنهج الصحيح « يبدأ من نقطة تصحيح مركز الإنسان في هذا الوجود وتعيين مكانه ودوره وحقوقه وواجباته » ^(٣) ، بحسب التصور الذي خطه الله للإنسان : أي « المنهج الإسلامي » .

(١) سيد قطب : الاسلام ومشكلات الحضارة ، ٤٩ - ٥٠ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٦١ - ١٦٢ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ١٦٩ .

ويؤكد سيد قطب أن المنهج الإسلامي « لا يرفض الحضارة الصناعية ولا يجفل منها ولا يتنكر لها » ، فهي ، ابتداء ، وليدة اتجاهه المبكر إلى « العلم التجريبي » ، هذا الاتجاه الذي انتقل إلى أوروبا عن طريق جامعات المشرق وعلمه ، والذي هو أصلاً وليد نظرة الإسلام إلى الكون والإنسان والحياة ، تلك النظرة التي تتوجه صوب واقعيات الكون وتلتزم بتدبرها والانتفاع بها ^(١) . بيد أنه حرص هنا على أن ينوه بأن الحضارة الإسلامية حين انتقلت إلى أوروبا لم تنتقل بجذورها الفلسفية ، إنما انتقلت علومها وطرقاً فنية ومناهج تجريبية ، وصادت ذلك « الفصام النكد » بين الدين والنهضة الحضارية ، ومن ثم لم يلحظ في بنائها هذا « الإنسان » الذي يفترض أنه صانعها وإنها من أجله قد صنعت فلم تعد تلائمه بل باتت تسحق خصائصه التي تجعل منه الكائن الفذ الفريد في الكون ^(٢) . لذا فإن الإبقاء على « الحضارة الحديثة » التي هي ليست في النهاية بالنسبة للمسلم إلا « أمانة ردت إليه » ، ينبغي أن يعني أيضاً ضرورة « تعديلها » بحيث توجه وجهة « المثالية الواقعية » أو « الواقعية المثالية » فلا ترفض الأساس العلمي التجريبي لهذه الحضارة وإنما ترفض « المذهب المادي (الوضعي أو الحسي) الذي يجعل المادة هي الوجود ولا شيء غير المادة » ، وترفض « النظرة الحيوانية للإنسان التي أطلقها دارون » ، والنظرة « القذرة » إلى دوافع الإنسان وحصرها في وحل الجنس كما فعل فرويد ، وكذلك الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدر قيمة الإنسان وتقضي على « إنسانية الإنسان » وعلى خصائصه العامة والفردية . والإسلام هو النظام الوحيد الذي يستجيب لنداء « الفطرة الإنسانية » وهذه التعديلات الأساسية ^(٣) . غير أن تحقيق ذلك مرهون بحتمية ميلاد « مجتمع إسلامي » لا شك أن الطريق إليه طويلة وشاقة وملبئة بالأشواق ، لكنه « ضرورة إنسانية وحتمية فطرية » . ولما كان هذا المجتمع غير موجود الآن فإن كل محاولة لوضع أحكام تشريعية فقهية إسلامية لمواجهة قضايا المجتمع البشري الراهن — الذي هو مجتمع غير إسلامي لأنه « لا يعترف بحاكمية الإسلام » — هي محاولة غير جادة إطلاقاً فضلاً عن أنها ليست من روح الإسلام ولا من منهجه . إن مشكلات « المجتمع الإسلامي » في مواجهة الحضارة ليست هي مشكلات المجتمعات القائمة ، كما أن

(١) المصدر نفسه ، ص ١٧٣ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٠٦ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ١٧٤ - ١٧٦ .

مشكلات هذه المجتمعات ليست هي مشكلات ذلك المجتمع الذي لم يوجد بعد فالحلول الفقهية ينبغي ألا توضع إلا للمشكلات التي تنشأ من المجتمع الإسلامي نفسه^(١). أما هذا المجتمع فسيكون له «روح ووجهة وحقيقة المجتمع الإسلامي الأول الذي أنشأه المنهج الرباني». وأما شكله وصورته وأوضاعه «فتحدد وتتجدد بتطور الزمن وبروز الحاجات واختلاف أوجه النشاط الواقعي .. داخل اطار المنهج الإسلامي» والحاكية الإسلامية القائمة على الشريعة وعلى التصور الإسلامي العام^(٢). إن المجتمعات القائمة كلها مجتمعات «جاهلية» وغير إسلامية، ومشاكلها ليست هي اعتبار (الواقع) أياً كان هو الأصل الذي على الشريعة أن تلاحقه. وإنه لينبغي التصريح بلا وجل «أن الإسلام لا علاقة له بما يجري في الأرض كلها اليوم» لأن الحاكية ليست له، والذين «يستفتون»، بحسن نية أو بسوء نية، في شأن المشكلات القائمة أو المستجدة هم هازلون. والبديل الوحيد لهذه الأوضاع الزائفة هو أولاً وقبل كل شيء قيام مجتمع إسلامي يتخذ الإسلام شريعة له ولا تكون له شريعة سواه^(٣). أما ملحمة خروج البشرية الضالة من جاهليتها إلى الحقيقة فيصورها سيد قطب في هذه العبارة: «توجد نقطة البدء .. نقطة استقرار هذه الحقيقة في قلب .. في عدة قلوب .. في قلوب العصبة المؤمنة .. ثم تمضي القافلة في الطريق .. في الطريق الطويل .. الشائك .. الغريب اليوم على البشرية غربته يوم جاءها الهدى أول مرة— فيما عدا بعض الاستثناءات— ثم تصل القافلة في نهاية الطريق الطويل الشائك .. كما وصلت القافلة الأولى ..»^(٤).

لا شك أن أفكار سيد قطب تتسم براديكالية لا ترحم. وقد يكون لها مأسوغها تماماً حين تصل الفوضى الاعتقادية والنفسية والاجتماعية إلى ذروتها، كما أنه لا يستغرب صدورهما عن عقلية «ثورية» جازمة ستمت ويشت من أوضاع مصر والعالم الإسلامي عند منتصف القرن الراهن، وبصورة خاصة من تعفن النظام «الديمقراطي» المصري الذي تحركه مجموعة من الأحزاب البورجوازية المهترئة التي رضيت، عملياً، باستمرار الحكم الأجنبي للبلاد ولم تنجح في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاستقلال

(١) المصدر نفسه، ص ١٨٤.

(٢) المصدر نفسه، ص ١٨٥.

(٣) المصدر نفسه، ص ١٩٠ (وكذلك «هذا الدين» و«معالم في الطريق») لسيد قطب أيضاً.

(٤) المصدر نفسه، ص ١٩١.

الوطني والبناء الأخلاقي للأمة ، كما أنها وقفت عاجزة تماماً عن أية مساهمة إيجابية في الحؤول دون وقوع « الكارثة الفلسطينية » في عام ١٩٤٨ . ولا شك أن قوة « جماعة الإخوان المسلمين » التي كان سيد قطب قد وضع آماله فيها كانت في ذلك الوقت تحقق توسعاً ونماء يشجعانه تماماً على اتخاذ هذا الموقف الايديولوجي المتصلب الرفض لمنطق الحضارة الغربية ومشتقاتها الايديولوجية المتمثلة في الفلسفات « المادية » المختلفة والأنظمة السياسية المسرفة في « فردانياتها » أو في « جماعيتها » ، رأسمالية وشيوعية . بيد أن موقف سيد قطب هذا قد دعم ، عملياً ، نزعة الرفض والاحتقار للحضارة الغربية ومعطياتها « العلمية الإنسانية » على مستوى المعرفة ، كما حال دون « تفهم » أفضل للظروف التي ولدت الحركات الاجتماعية وللأهداف التي نصبتها هذه الحركات لنفسها في أوضاع الاستغلال الرأسمالي القائمة — هذا على الرغم من أن سيد قطب كان من أكبر المنافحين عن مبدأ « العدالة الاجتماعية » والاستقلال الوطني . ومن ناحية ثانية كان سيد قطب قاسياً في حكمه على « المجتمعات الإسلامية » . لا شك ان هذه المجتمعات من حيث هي « هيئات عامة » ليست « إسلامية » إلا صورياً ، كما أن من الحق أن يقال أيضاً ان المشكلات المطروحة ليست هي مشكلات الإسلام وان من العبث التصدي لها ، لكن نظرة كهذه يمكن أن تؤدي الى ارتباك عظيم في حياة « الفرد » المسلم الذي تجابه يومياً وفي جُلِّ نشاطاته الاجتماعية عناصر الغزو « الجاهلي » ، كما يمكن أن تؤدي الى انحسار « الحضور الاجتماعي » للإسلام نفسه وتجسده في « فئة » مهددة باستمرار بأحداث الحياة السياسية الزمنية بصورة خاصة . وإنه لأمر مرجح في أغلب الأحوال أن الإلحاح على القول بـ « جاهلية » المجتمعات الإسلامية وتجريد المسلمين أنفسهم من « الشعور » بأنهم مسلمون هو أمر يبعث على القنوط واليأس كما يوقع الفرد المسلم في الشعور المستمر بالخطيئة ، هذا إذا لم يدفعه إلى حالة من « اللاكتراث » أو حتى من « الخروج » ، يشجع عليها « المثل » السيء الذي تضربه أحياناً الحركات الدينية — السياسية البارزة أو ممثلوها أو المتصدرون للدعوة الدينية أنفسهم .

ومع ذلك فان الإسهام الأكبر الذي قدمه سيد قطب — في مسألة الحضارة — هو تأكيده على ضرورة « تعديل » الحضارة الغربية وبناء حضارة جديدة على أساس « واقعي مثالي » أو « مثالي واقعي » تتحقق فيها إنسانية الإنسان وتنسحب منها التزعة

المادية الخالصة للتقدم لتحل محلها حالة من المدنية الإنسانية والأخلاقية تفارق حال المدنية الغربية الراهنة .

ويبدو ان هذا هو الموقف الذي يميل إليه المفكرون المسلمون المعاصرون من أمثال محمد البهي وعلال الفاسي . فمحمد البهي اذ يحدد الدين بأنه في جوهره « دعوة إلى التقدم » لا يعني بذلك سوى « التقدم في الإنسانية » . أما التقدم في الإنسانية فيعني « أن يسير الإنسان في نموه الإنساني نمواً طبيعياً ، بحيث يصل في هذا النمو إلى المرحلة التي تصور تصويراً واضحاً خصائص الإنسانية في الإنسان »^(١) . وهذه الخصائص فكرية ووجدانية وسلوكية ، وهي ذات طابع « اجتماعي » صريح ، فهي « تركز على التوعية بعلاقة الإنسان بالإنسان » ، ثم على « تحويل الوعي إلى سلوك عملي يباشره كل منهما في علاقته بالآخر » . وبتعبير آخر : ان دعوة الإسلام هي « محاولة لنقل الإنسان من دائرة التصرف الغريزي إلى دائرة التصرف الإنساني » ، من حيث ان الغريزة تدبر كل أمر حول « الذات » ومصالحها ، بينما « الإنسانية » تتخطى هذا المحيط لتجعل من « المجتمع » غاية كل فعالية . وليس « الرشد الإنساني » إلا إدراك هذه المرحلة من السلوك ، مرحلة « السلوك الاجتماعي » الإنساني . فإذا كان الأمر على هذا النحو فإنه يحق القول « ان التقدم البشري ليس هو التقدم المادي » كما أن « التقدم المادي ليس دليلاً على التقدم الإنساني » . ان « التقدم في الإنسانية لا يتم إلا إذا كان تفكير الإنسان ووجدانه وسلوكه العملي يتسم بالإنسانية — أي يتسم برعاية الجماعة وعدم الاستجابة لداعي الأنانية »^(٢) . ومعنى ذلك أن التقدم المادي ينبغي أن يرفد بتقدم في مجال « السلوك الأخلاقي الاجتماعي » ، أي أن تضبط الحضارة الصناعية المادية بحضارة « إنسانية » رائدها الفكر والوجدان والإرادة ، أو بتعبير ثان بأن يكون للوجه المادي للحضارة الإنسانية أساس خفي « معنوي » : فكري ، ووجداني ، وإرادي ، هذا الأساس « القيمي » تعرب عنه أيما إعراب رسالة الإسلام التمدينية^(٣) .

وقد أكد علال الفاسي بدوره على أهمية الضابط المعنوي أو القيمي للحضارة وجعل معيار التقدم في الحضارة « المثالية الالهية » لا « النفعية الرأسمالية » ، أي أنه

(١) محمد البهي : الدين والحضارة الإنسانية ، دار الهلال ١٣٧٣ / ١٩٥٤ ، ص ١١٥ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١١٩ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ١٢١ - ١٢٢ .

ربط « الواقع » بمثال « أخلاقي عال » يوجّه وأدار الحضارة على فلسفة « واقعية مثالية » أو « مثالية واقعية » لا تنطلق فيها الحضارة التقنية بمطلق قوانينها الخاصة دون تدخل من جانب الإنسان وإنما تظل خاضعة لارادة الإنسان الذي يوجهها بحسب مثله العليا ووجدانه النقي. وحين يقول علال الفاسي « ان الحضارة الحقيقية هي حضارة الوجدان »^(١) ، فإنه في الواقع لا ينبغي سوى التأكيد على ضرورة « توجيه » الحضارة الحديثة « لتصبح » حضارة إنسانية « حقيقية » .

ان هذا كله يجعلنا نخلص إلى القول ان المفكرين المسلمين في العالم العربي الحديث قد آمنوا بأن « التمدن » - أو « الحضارة » تستحق أن ترقى إلى مرتبة « القيمة » التي تدفع بصاحبها الى مرتبة التميز الإنساني ، وإن هؤلاء المفكرين قد صعقوا في البداية أمام معطيات الحضارة الغربية فوحدوا بينها وبين « التقدم » لكنهم ما لبثوا أن ابتعدوا عنها مدركين مخاذيرها ومخاطرها ، ومعزّزين بالاعتقاد بأن الحضارة التكنية - وان كانت ضرورة لازمة للإنسان - إلا أنها ينبغي أن تكون ذات وجه إنساني لا يستطيع الغرب الفاقد للقيم الأخلاقية - الإنسانية منحها إياه، وما من شيء بقادر على ضمان ذلك غير « موقف حضاري » جديد وأصيل يتحدد بهدى قيم الإسلام ومثله العليا . وإنه لديّن كبير علينا أن نذكر بأن هذا « التشخيص » لداء العالم الحديث وهذا الاقتراح لعلاج هذا الداء يرجعان كلاهما إلى المفكر العراقي عبد الرحمن البزاز الذي تحدث من دار الاذاعة العراقية في ٢٩ رمضان عام ١٣٦٩ هـ قائلاً : « ألا وإن داء العالم الأساسي وبليته الكبرى هي فقدان الوازع الوجداني ، وتحطم المثل الروحية ، وغلبة المصالح أو الشهوات المادية . وليس في هذا الكون علاج يربي وجدان الفرد وينمي ضمير الجماعة ويرفع من شأن المثل المعنوية ويحد من شهوات الأفراد كالإسلام »^(٢) .

(١) علال الفاسي : النقد الذاتي . القاهرة ، ١٩٥٢ ، ص ٢٣٤ .

(٢) عبد الرحمن البزاز : من روح الاسلام (حديث : حكمة الصيام في الاسلام) ، ص ١٦٠ . وانظر كذلك عبد الرحمن البزاز : نظرات في التربية والاجتماع والقومية ، مطبعة العاني ، بغداد ، ١٩٦٧ ، ص ١٣٥ وأماكن متفرقة .

(٢)

أ) في مستهل « المحاورات بين المصلح والمقلد » نقرأ لمحمد رشيد رضا هذا النص الذي يذكر بمولير :

« نظر الشيخ (المقلد) إلى الشاب (مريد الإصلاح ، الذاهب إلى وجوب خروج الأمة مما هي فيه من التقاليد الحادثة في الملة والعودة بالدين إلى بساطته الأولى) فألفاه ضجراً متبرماً تلوح عليه مخايل الحزن كأنما أصابته مصيبة في نفسه أو أهله وماله ، فقال الشيخ : ما بالك ؟ فإني أراك على غير ما أعهد ، واني أعجب أن أرى مثلك يهتم لشيء من الأشياء ! فالحمد لله : خير كثير وصحة جيدة والله قد وفقك للبر والتقوى والصدقات والمبرات ، والكريم لا يضام !

(المصلح) : مهلاً أيها الأستاذ فإني إنسان ، ومعنى « إنسان » خلق اجتماعي يشعر بأنه عضو في أمة يسعد بسعادتها ويشقى بشقتها ، وإني أرى أمي أشقى الأمم وأتعسها ، فكيف أكون سعيداً ناعم البال في أمة هذا شأنها في الخذلان والنكال !

(المقلد) : ما هذا الذي أسمع منك ؟ فإنك قد أخطأت خطأ منطقياً وخطأ دينياً . أما الخطأ المنطقي ، فإنك قد عرفت الإنسان بغير تعريفه الذي أجمع عليه علماء المنطق وهو « حيوان ناطق » . وأما الخطأ الديني فهو أنك اغتبت المسلمين جميعاً وجعلت أمة محمد (ص) شقية ، بل جعلتها أشقى الأمم ، وخالفت الكلمة المجمع عليها بين المسلمين وهي : أمة محمد على خير ^(١) .

إن هذا النص الذي يربط « سعادة الأمة » وشقاءها أو تعاسها بنمط محدد ، مطلوب أو مرغوب فيه ، من « الوجود الاجتماعي » ، يعبر في الحقيقة عن هذا الهاجس الجوهرى الذي حرص المفكرون العرب المسلمون المحدثون على أن يستجيبيوا له ويلاحقوا أوامره في كل حين ، هاجس الإصلاح الاجتماعي .

والواقع أن « الاجتماعي » عند هؤلاء المفكرين لا ينفصل إطلاقاً عن « الأخلاقى » . صحيح أنهم أولوا « الأخلاق الشخصية » عناية كبرى ، لكنهم اعتقدوا دوماً أن

(١) محمد رشيد رضا : المحاورات بين المصلح والمقلد : المحاورات الأولى (المنار ، مجلد ٣ ، جزء ٢٨ ، ١٣١٨ / ١٩٠٠ ، ص ٦٣٦ - ٦٣٧) ، وكتاب « الوحدة الإسلامية والاخوة الدينية » لمحمد رشيد رضا ، دار المنار ١٣٦٧ هـ ، ص ١ - ٢ .

« الأخلاق الشخصية » لا يمكن أن تتحقق في ذوات مفردة مجردة أو معزولة عن الهيئة الاجتماعية ، كما صدروا جميعاً عن منهج يجعل من هذه الأخلاق شرطاً لا غنى عنه لكل حياة اجتماعية ممكنة . لذا كان الأقرب إلى نمط تفكيرهم في معالجة القضية هو تأكيد القول ان « الأخلاق الاجتماعية » هي عندهم مفتاح التقدم الاجتماعي . ونحن نلمس أثر هذا التصور في أبرز الأعمال الأخلاقية التي ظهرت في العصر الحديث ، نغني كتاب « الأخلاق والواجبات » الذي وضعه الشيخ عبد القادر المغربي في عام ١٣٣٨ / ١٩٢٠ . فقد ربط المغربي في هذا العنوان بين الأخلاق والمجتمع . إذ ليست « الأخلاق والواجبات » بحسب تحديده سوى « مجموع الفضائل والأعمال الصالحة التي يمارسها الإنسان فتجعله ذا شخصية وكيان خاص » : فهي « باعتبار صدورها عن نفس الإنسان واعتياد جوارحه لها » تسمى « أخلاقاً » ؟ أما « باعتبار وجوب ممارستها والقيام بها ليكون [صاحبها] عضواً كاملاً في الهيئة الاجتماعية » فتسمى « واجبات »^(١).

ولعل هذا الربط بين « الشخصي » و « الاجتماعي » أو بين « الأخلاقي » و « المجتمعي » هو الذي حال دون وقوع التفكير الأخلاقي لدى هؤلاء المفكرين في وهدة « الأخلاق النظرية » المجردة التي نبتغيها في مؤلفات « علم الأخلاق » عند اليونان قديماً وفي أبواب « الأخلاق » لدى الفلاسفة العرب في العصر « الكلاسيكي » وفي فلسفات الغرب الرأسمالي حديثاً . لا شك أن بعض « المقدمات » الأخلاقية العلمية النظرية ماثلة في معظم أعمال هؤلاء المفكرين ، لكن الحق أن هذه المقدمات لا ترقى إلى مستوى « المنظومات المذهبية » الأخلاقية ، إذ هي تبقى في حدود ضيقة تكفي ، عندهم ، لتأسيس الأخلاق العملية أو التطبيقية التي هي القصد والهدف . وحين نقول « الأخلاق العملية أو التطبيقية » فإنما نغني الأخلاق التي تتجه إلى « عامة » الناس وجمهورهم أي إلى الهيئة الاجتماعية ككل ، لا إلى فريق محدود من هذه الهيئة يتمثل في طبقة « الخاصة » التي كانت تشمل فيما مضى فئة « الفلاسفة » أو « فئة الصوفية » ، بينما يمكن أن تشمل اليوم فئة « المثقفين » أو « العلماء » أو ما أشبه هؤلاء أو أولئك من أناس احترفوا بشكل أو بآخر « مهنة التفكير » أو العلم .

وهذه « الأخلاق الاجتماعية » التي دعا إليها هؤلاء المفكرون لا تملك مسوغاتها في ذاتها أو في أسس نظرية قد فرضت فرضاً أو وضعت باعتبارها مسلمات ، كما أنها

(١) عبد القادر المغربي : الاخلاق والواجبات ، المطبعة السلفية ، القاهرة ١٣٤٤ هـ ، ص ٢٥ .

لا ترتد إلى أخلاق « الطبيعة » أو « الواجب » الذي يضعه الإنسان نفسه وضعاً ، وإنما هي تجرد مسوغاتها في أصل « الإيمان » وما يتفرع عنه من « جزاء » . لا شك أن لها « مردوداً » فردياً أو اجتماعياً محدداً مباشراً حسياً ، لكن المردود الحقيقي لها يكمن في الرضى الذاتي الذي يمكن أن يعمر الضمير ، وفي « رضوان الله » الذي يراقب المؤمن في قلبه وحياته . لذا لم تكن هذه الأخلاق « شكلية » تخضع لمنظومة ظاهرة حسية من الثواب والعقاب وإنما هي قبل كل شيء « جوهرية » مقياسها الأول والأخير هو « النية » أو « القصد » الذي يوجهها .

ولقد تبلّرت الأخلاق الاجتماعية لدى المفكرين المحدثين على مستويين أساسيين : المستوى الأولي إيجابي ، تمثل في محاولة بناء أخلاق شخصية واجتماعية من خلال بناء « قيم إيجابية » ، المستوى الثاني سلبي : تمثل في عملية نقدية انصبّت على مجموعة من « الأوضاع » و « القيم » الفردية أو الاجتماعية السائدة . ومن البديهي القول ان « العملية النقدية » هذه هي عملية متممة للعملية الأولى ، أي للبناء الإيجابي لقيم الفرد والمجتمع .

ونحن حين نتابع الفعالية الأخلاقية – الاجتماعية في العالم العربي الحديث عند نهاية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين نلتقي بعدد من المفكرين الذين أداروا مشكلة التقدم والتفكير في هذا العالم إما على هذا الأساس أو ذاك . لكن الذي لا شك فيه هو ان عبد القادر المغربي قد تميز أكثر من جميع معاصريه باهتماماته الأخلاقية – الاجتماعية الإيجابية ، وأن قاسم أمين قد تميز بفعاليته الأخلاقية الاجتماعية السلبية أو النقدية أكثر من أي مفكر آخر . أما الكتاب الآخرون فقد كان لهم في هذا الحقل أو ذاك اسهام متفاوت الأهمية ، وشأن أقل خطراً بالإجمال . بيد أن علينا في كل الأحوال أن نستثني من بين هؤلاء « شيخين » كان لهما تأثير بارز في الشمال الافريقي ، هما الشيخ عبد الحميد بن باديس من الجزائر والشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تونس ، اللذان طغت الاهتمامات العلمية الدينية « السلفية » أو « الزيتونية » على نظراتهما الأخلاقية – الاجتماعية .

والفعالية الإصلاحية الثرة المتميزة للشيخ عبد القادر المغربي (١٢٨٤ / ١٨٦٧ – ١٣٧٥ / ١٩٦٥) تبدأ في مطلع القرن العشرين . فإن مقالاته الأولى المثيرة التي كتبها حول المرأة والتي نشرت في جريدة (الظاهر) ، ترجع إلى عام ١٣٢٤ / ١٩٠٦ .

ولكن من الثابت أن الأثر الذي خلفه في أواخر القرن السالف لقاؤه بجمال الدين الأفغاني في الآستانة كان عميقاً شديداً العمق . وهذا اللقاء هو الذي وجهه نحو فكرة « وجوب الإصلاح الإسلامي » .

ولقد شهد المغربي انقلابين « عجيبين » في بلدين إسلاميين أي في الدولتين العثمانية والإيرانية بدا له أنهما يؤذنان بتنظيم الأمور السياسية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية لهذين البلدين ولكل البلدان التي يمكن أن يقع فيها مثل هذين الانقلابين . لكنه لم ير أن « الإصلاح الديني » يمكن أن يكون « أثراً » من آثار هذه الانقلابات ، بل ذهب إلى أنه « أثر لارادة رجال الدين : فان ارادوه وسعوا إليه سعيه حصل الإصلاح فصانوا دينهم وقوميتهم وعرف الله والتاريخ لهم سعيهم ومنزلتهم ، وان لم يريدوه وجملدوا استغنى العمران الحديث عنهم وربما عدّ نفسه مستغنياً عن تعاليمهم الدينية أيضاً ، فتكون تبعة ذلك عليهم ، وعاره لاحقاً بهم » . ذلك أن التنكب عن العناية بأمر هذا الإصلاح لن يعوق حركة الانقلاب العام في أمم الإسلام كما أنه لن يعوق نهوض هذه الأمم وعروجها في معارج الحضارة والعمران طالما أن القوة المادية قد أصبحت بيد رجال السياسة الذين يستطيعون أن يذلّوا بها كل صعوبة تعترض سيرهم مهما كان نوعها ^(١) . وقد كان جمال الدين الأفغاني أول من لمس الحاجة إلى وجوب الإصلاح الديني الإسلامي ، أو أنه كان على الأقل أول من جهر به وأكثر من الخوض فيه . ويعيد المغربي إلى الأذهان أنه سأل الأفغاني مرة عن « أية الطرق نسلك للم شعث وانتشال أمتنا الإسلامية من هوة انحطاطها » فكان جوابه أنه لا بد في الوصول إلى هذا الغرض من « حركة دينية » هي في الحقيقة « إصلاح ديني » شبيه بحركة « لوثيروس » الدينية ، أي أنه « إصلاح علمي تعليمي محض » لا يحدث في الدين حدثاً لم يأت به النبي ولا يحدث منه تعليمات نص عليه ، « لا شائبة فيه للحركات الثورية والمشاغبات الفسادية ولا مسحة عليه من المروق والإلحاد » . وبتعبير آخر ينشد هذا الإصلاح العودة في بساطة العقائد وسهولة التعاليم إلى ما كان عليه الحال في الصدر الأول والوقوف في أمور الدين عند حدوده ونصوصه وقفة العواجز والسعي

(١) عبد القادر المغربي : البيانات ، (الإصلاح الاسلامي ١٣٢٧ / ١٩٠٩) المطبعة السلفية ،

القاهرة ١٣٤٤ هـ ، ج ١ ، ص ٣٠٢ .

إلى تفهمه وتعلمه والعمل به من أقرب الطرق وأسهلها، وأخيراً التوسع ما أمكن التوسع في أمور الدنيا ومقومات عمرائها^(١).

وليس يجدي قول مفكري الإصلاح ودعواهم أن الدين الإسلامي ليس في حاجة إلى الإصلاح وأن العلة ليست في « تعاليم الدين » وإنما هي في « سوء حالة حكوماتنا وفساد أخلاق الآحاد منا » ، وكلاهما ناشئ عن ترك النظر بالدين — فإن هذا ، وإن كان صحيحاً في ذاته ، لا يلغي الضرورة إلى إعادة النظر في التقاليد والآراء وتمييز صحيحها من غثها ، واتخاذ الطرائق السهلة في تعلم الصحيح والعمل به . إذ الحقيقة التي لا مراء فيها هي « أن المسلمين بتركهم العمل بدينهم والسعي في إصلاحه أصبحوا كأنهم غير مسلمين » . ليس ثمة شك في « إسلام كل فرد من المسلمين » ، أو في « إسلام جميعهم » ، ولكن الشك هو في « إسلام مجموعهم » . فالحقيقة هي أن « الهيئة العامة للإسلام فقدت مسحتها وتجردت عن صبغتها ، بدليل فقد أثرها الطبيعي بشهادة القرآن : ذلك الأثر هو العزة والغلبة والاستخلاف في الأرض والإرث لها »^(٢) . وهذا الطور الذي وصلت إليه الأمة بمجموعها بحيث أصبحت بمزحل « عن أي شيء » قد أوجب عليها من غير شك ، وباعتبارها « شخصاً معنوياً » ، عقاباً دنيوياً مباشراً بأن وجدت نفسها « تعيش محتقرة بين الشعوب ، حقها ضائع وعزها مسلوب » ، كما ألزمها بمسؤولية عليها أن تتحمل جميع نتائجها يوم القيامة .

وثمة باعث آخر على وجوب « الإصلاح الإسلامي » : هو أن القوتين المادية والمعنوية قد أصبحتا بيد الأوربيين ، الذين صار لهم بهاتين القوتين « حق الاشراف أو الوصاية على الحالة الاجتماعية العامة في العالم الإنساني . فمهما حكموا بأن هذه الشريعة أو ذاك التعليم ينافي المدنية أو لا ينطبق على مصالح البشر ، كان قوهم المسموع ، ورأيهم المتبع . فاذا لم تثبت بأن ديننا يؤاخي المدنية ، ويلائم المصالح البشرية ، كنا مسيئين إليه وإلى أنفسنا فنتلاشى قوميتنا ، وينهار بناء عزنا » . وأنه لمن الضروري التنويه بهذه المفارقة الكبيرة التي سبق أن لمسها جمال الدين الأفغاني ، المفارقة بين مبادئ الإسلام الخالصة وصلاحياتها لأن تكون سلماً ترقى عليه الأمم إلى معارج المدنية والعمران ، وبين واقع المسلمين الذي يتنكر لهذه المدنية وذاك العمران .

(١) المصدر السابق : الإصلاح الاسلامي ، ص ٤ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٦ - ٧ .

ولقد صدق جمال الدين حين قال ان خير طريقة لجذب الأوربيين إلى الإسلام تكمن قبل كل شيء في « أن نثبت للأوربيين أننا غير مسلمين » .

وأخيراً ثمة باعث قوي على ضرورة « الإصلاح » يتمثل في المشكلة التي يثيرها باستمرار وجود طائفة عظيمة من الشبان المتنورين نبتت في بلاد المسلمين ، تعلمت العلوم العصرية وثقفت بآداب الافرنج ودرست قوانين علم الاجتماع الحديث وطبائع العمران ثم ما لبثت أن وجدت نفسها أمام تراث موروث عن السلف فتنكرت لأشياء كثيرة منه ولم تجد أحداً يزيل لها شكوكها ، لأن أخذ آحادها بالتقليد الأعمى وحملهم على الاذعان والتصديق بمجرد نقل النصوص وسرد أقوال المتفقيين - وكل واحد منها « عقل : حر في نفسه ، حر في تربيته ، حر في حكومته ، حر في عصره ، حر في الوسط الذي يعيش فيه » - كل ذلك هو حقاً ، « تكليف ما لا يطاق » .

لكن من الذي ينبغي أن يتصدى لهذا الإصلاح؟ لا شك أن الإصلاح الديني هو وظيفة من وظائف علماء الدين ، فهم أجدر به من « الحكام والرؤساء والعظماء والأغنياء » . صحيح أن معظم هؤلاء العلماء قد شغلهم أمر دنياهم عن النظر في أمر الإصلاح ، وصحيح أنه قد لا يكون لديهم مال يساعدهم في ذلك أو عصبية تعضدهم ، ولكننا لا نعدم وجود أولئك العلماء « الذين لم تلهمهم مناصب الجاه ، ولا مظاهر العظمة عن النظر في ما حل بقومهم من البؤس والشقاء والبحث عن أسبابه ووسائل النجاة منه » ، ممن يرجى منهم العمل بالخطب والكتابات والتأليف ، يدعون جمهور الأمة وأفرادها إلى الاكتتاب « لمدارس يشيدونها ، ونشرات يوزعونها ، ومؤتمرات يعقدونها » ، مقيمين بذلك أساس الإصلاح الأول أو أصل الأصول فيه . التربية والتعليم ، أو المدرسة الإسلامية ^(١) .

وإن هذا الأصل ليكفي ، مبدئياً ، لبيان طبيعة الأصول التي يبني عليها المغربي الإصلاح : اعداد « المجتهدين » الأكفاء ، الأخذ بالاجتهاد « الإجماعي » لا « الفردي » وتقرير « الحكم بالأكثرية » ، إصلاح المكتبة الإسلامية وتقريب علومها ، التسوية بين جميع المذاهب الفقهية وأخذ « أهل كل عصر من مذهب كل امام ما يناسب مصلحتهم » . اعتماد مبدأ « المصلحة » في الأحكام الشرعية والمعاملات القضائية ، الوقوف عند حدود الشرع والتنكب عن إحداث حدث في الدين ، التمييز بين

(١) المصدر السابق ، ص ١٥ .

« العقائد الدينية » والتقاليد التي مرجعها النقل الآحادي أو الرأي الاجتهادي ، أو مجرد الشيوخ بين الأشياخ » واعتماد العقائد وحدها ، الاعتماد في تصحيح الأحاديث على « المتن والمدلول والمضمون » لا على السند وحده ، الاعتماد في العقائد والعبادات والشعائر على ظاهر النص دون جري وراء قياس أو استنباط ، واستخدام القياس والاستنباط في المعاملات الفقهية وكل ما يتعلق بالقضاء ويختلف باختلاف الزمان والمكان (الحقوق المدنية) ؛ الرفع من شأن العمل ؛ الرفع من شأن « الأسباب » ؛ وقوف الفقهاء عند علومهم وترك ما لا علم لهم به من علوم لمن يعلم من الاخصائيين المسلمين^(١) .

تلك هي حدود « الإصلاح الإسلامي » أو « الديني » الذي شغل المغربي في أول عهده بمشكلة « الإصلاح » : اصلاح ديني علمي فقهي تعليمي . ومن الجلي أن هذا الإصلاح هو لإصلاح « باطني سكوني » يقف عند مجمل المعطيات الدينية في ذاتها ، معطيات « العلل والعمل » الشرعيين . لكن ثمة وجهاً آخر لقضية « الأمة الإسلامية » في العصر الحديث ، ذلك هو وجه « النهضة الدينية » الذي يمثل في الحقيقة إصلاحاً عاماً يتجاوز الأفراد إلى الهيئة العامة ، أو هو ، بحسب تعبير المغربي نفسه : « انقلاب ديني اجتماعي » ينبغي أن يلحق بـ « الإصلاح الديني » الخالص . وهذه النهضة عبارة عن حالة يفرضها واجب الخروج من مجمل أوضاع الخلدان ومن نطلق العقاب الذي أوقعه الله على المسلمين بسبب تنكبهم عن سنته وتغييرهم ما كان بأنفسهم من فضائل صالحة ليست هي على كل حال ما زعمه « المحافظون » من « خلق لحانا ، وعدولنا شبراً ... » ، وإنما هي ترجع إلى فضائل — أصول تمتد بجذورها إلى أعماق رسالة « الدين » نفسه ، وبالصورة التي أدركها « المجددون » الذين عرفوا من أحوال « الانقلاب الاجتماعي العام » وأسرار المدنية الحديثة ما لم يكن على عهد الأولين .

ذلك أن « الدين يمكن أن يعرف بالقول إنه » وضع الهي تصان به مصالح الإنسان منفرداً ومجتمعاً^(٢) . ومصالح الإنسان هذه ترجع إلى أمرين : (١) مصالح تتعلق

(١) المصدر السابق ، ص ١٥ - ١٧ .

(٢) عبد القادر المغربي : البينات (النهضة الدينية في الأمة الإسلامية ، ١٣٣٤ / ١٩١٦) ،

ج ٢ ، ص ٦ .

بإدارته وسياسته باعتبار كونه أمة ، ٢) ومصالح تتعلق بأحواله الشخصية والعائلية والاجتماعية باعتبار كونه فرداً من أمة . فأما المصالح الإدارية والسياسية فقد فوض الشرع أمرها إلى خليفة المسلمين ورجال حكومته . وأما المصالح الشخصية والعائلية والاجتماعية فقد فوض أمرها إلى علماء المسلمين ومجتهديهم . ومعنى ذلك أن أمور الأمة هي في يد فريقين : الحكام والعلماء الذين هم « ذوو الحل والعقد » ، أو « أولو الأمر » فيها بحسب التسمية القرآنية .

لكن الحكام عرضة للخطأ في الحكم وللتلوث برذيلة « الاستبداد » . كما أن العلماء بدورهم « عرضة للخطأ » في الفهم ولانتمسك بأهداب « التقليد » . ومن أجل تجنب هذين الأمرين أوصى الإسلام الحكام بأن يرجعوا في إدارة شؤون الأمة إلى « الشورى » ، وأوصى العلماء بأن يرجعوا في المسائل الاجتهادية التي يكون مدارها مصالح المسلمين العامة إلى « الإجماع » فيوحدوا كلمتهم في تلك المسائل وتتحده الأمة بذلك الاتحاد فتبقى قوية عزيزة . ولقد حافظ « السلف الصالح » حكاماً وعلماء على هذين الأصلين ، فثبت عمر بن الخطاب مبدأ « الشورى » وتحديد سلطة الخليفة بتقييده بهذه الشورى فجنب الأمة رذيلة « الاستبداد » ، ودعم عثمان بن عفان مبدأ « الإجماع » حين رد قراءات القرآن وكيفيات أداء الفاظه وكتابتها إلى واحدة ثم الاتفاق عليها فحال دون تمزق « الوحدة الإسلامية » .

يبد أن هذين الأصلين ما لبثا أن تحولاً إلى شرين متفاقمين وقيدتين وثيقين غلت بهما أيدي المسلمين فلم يعودوا يعرفون كيف يعملون ، وكبالت أرجلهم فلم يعودوا يعرفون كيف يتقدمون . فأما « الطريقة الدستورية » التي أقرها عمر فقد أهملت وتنوسيت واستبدل بها الخلفاء والملوك طريقة الاستبداد . وأما الطريقة الاجتماعية التي قررها عثمان فقد أهملت واستبدل بها كل فقيه ومجتهد العمل برأيه هو ومن التف حول من أتباع . وقد أدت « سهولة ادعاء الاجتهاد » وهوان أمره إلى « التلاعب في الدين باسم الدين » ، وبالتالي إلى « سد باب الاجتهاد » . وبدلاً من أن تعقد « مجالس للإجماع » في المسائل العامة قام شيء يقال له (التقليد) ، وهو لا يعني إلا أمراً واحداً هو « أن يتنازل المسلم عن حقه في عقله ، بحيث لا يجوز له استعماله في فهم المسائل الدينية ويجبر على استعمال عقل غيره واتباع فهم ذلك الغير وان شعر من نفسه أن فهمه هو يمين وتقليده لفهم غيره ظن » . وهكذا « تحول الدستور العمري إلى استبداد

كسروي وانقلب الاجتهاد الإسلامي إلى تقليد جاهلي » ، وبهذين المعولين : معول الاستبداد ومعول التقليد نحرت الأمة الإسلامية نفسها فأسدل الستار بعد ذلك عليها ، واستغرقت في نوم عميق إلى أن « دوت مدافع الفرنسيين في الجزائر ، والانكليز في الهند ، والروس في بخارى » فأخذ النائم المستغرق يحرك يديه ويرى بعينيه ، وبرز أحرار مجددون ينبهون الراقدين ويصيحون بهم أن يفكوا الأغلال ، أغلال الاستبداد السياسي والتقليد الديني ، « فكان منهم في بلاد المغرب خير الدين باشا التونسي ، وفي مصر رفاة بك الطهطاوي وعلي باشا مبارك ، وفي الهند سيد أحمد خان ، وفي الآستانة مصطفى رشيد باشا من رجال السياسة وخوجه تحسين أفندي من رجال الدين »^(١) . ولقد مهد هذا الفوج من « الأحرار المجددين » لعملهم بـ « دور الانتباه » الذي هو « دور الحضانة » فصرفوا جهودهم إلى الشعب الخامل الجاهل الوضع النفس الفاسد الأخلاق ينورون ذهنه ويعلمونه . فلما بلغ هذا الشعب أشده انجبه الجهد الإصلاحية نحو العقبتين الكبيرتين : الاستبداد والتقليد . وقد أصاب هؤلاء المصلحون ومن تابعهم حين رأوا أن البداءة في العمل ينبغي أن تكون في هدم عرش الاستبداد لا في هدم صروح التقليد ، « لأن الاستبداد هو السند القوي الذي يلجأ إليه الحامدون المقلدون ، فإذا هدم الاستبداد فتح الطريق إلى هدم التقليد بسهولة » ، وكذلك فإن « وضع الشرائع الجديدة سهل أما الصعوبة فهدم القديم » كما قال (روسو) . وهكذا قضى هؤلاء المصلحون أكثر من نصف قرن في دور الانتباه أو الحضانة قبل أن ينهضوا النهضة السياسية المشهورة ويقوضوا صرح الاستبداد اللعين ويشيدوا الدستور على أساس من الحكمة متين .

ومعنى ذلك أن دورين مهمين من أدوار النهضة قد اجتيزا : دور الانتباه « الذي عرفوا فيه أنهم على شفير الهاوية ان لم يغيروا شكل حكومتهم » ، ودور الانقلاب السياسي الذي هدموا فيه الحكومة الاستبدادية . فلم يبق إذن إلا العمل لاجتياز الدور الثالث وهو : دور « الانقلاب الديني أو الاجتماعي » ، لأن « الانقلابات السياسية وحدها لا تكفي في نجاة الأمم وانقاذها من خطر الفناء إذا لم يعقبها انقلابات اجتماعية »^(٢) .

(١) المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١٠ .

(٢) المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١٤ - ١٥ .

لكن ما هو مضمون هذا « الانقلاب الديني الاجتماعي » الذي يدعو إليه المغربي ؟ انه « انقلاب علمي سلمي محض لا يحتاج فيه إلى سوق جيوش ولا أعمال سلاح ، وإنما قد يصحبه شيء من المنازعات الجدلية والمنافسات الشخصية بين أفراد من العلماء » لا تتجاوز طوراً معيناً . انه يعني الرجوع إلى طريقة (عثمان) في حمل العلماء على الإجماع « فيجتهدون مجتمعين لا منفردين » مستندين في ذلك على أصول الدين لا على آراء المجتهدين السابقين الذين لم يعد كثير من آرائهم ملائماً لمصلحة المسلمين اليوم . لقد قال جمال الدين الأفغاني للمغربي نفسه إن إصلاح الاجتماع الإسلامي متوقف على « حركة دينية » . ولقد فهم تلميذه محمد عبده من هذا القول أن وسائل الإصلاح الديني في الإسلام ثلاثة أشياء : المؤتمرات ، والصحافة ، والتعليم . أما المؤتمرات أو المجالس الدينية فمن أجل النظر في الأحكام الطارئة الحادثة واستنباط الأحكام الشرعية لها بالإجماع . وأما الصحافة فمن أجل أن تهيب الشعب لقبول الانقلاب وفهم فوائده وتصور الغرض منه . وأما التعليم فمن أجل تخريج علماء دين يفهمون أسس الإسلام على ضوء « فهم أسرار الاجتماع البشري المؤسس على فلسفة التاريخ ونظام تكوين الجماعات » ، ويذيقون بحرارة علمهم ماء البحر الذي جمده على الإسلام والمسلمين فحال بينهم وبين القدرة على الحركة والسباحة وعلى حس الحياة (١) . والمغربي يتبنى كل هذه المبادئ بحماسة وبلا تحفظ غير أنه يلح بصورة خاصة على ضرورة إحداث « مؤتمر ديني » ، في المستقبل ، وعلى إنشاء « المدارس الدينية » التي يمكن لها أن تخرج ، في المستقبل ، أئمة مجتهدين ، وفي العاجل ، رجالاً يمثلون الإسلام ويدعون له أو يبشرون به بنظرة لا نفرة منها ومناسبة للعصر ، ويقومون بالوظائف الدينية الاجتماعية بصورة مناسبة ، ويعلمون النشء الإسلامي ويربونه تربية دينية وأخلاقية إسلامية صحيحة (٢) . وليس هذا كله في الواقع إلا صدى وتجسيداً لرسالة القرآن نفسه التي جاءت لتحقيق « الهداية » للإنسان في حقول التعبد ، والعلم (المتصل بالعقائد والمعاملات الدنيوية) . والسياسية (التي تقوي العصبية ، وتشد المنعة وتوثق الأخوة وتديم الاتحاد) أي التي تتجلى في الهداية التعبدية ، والهداية العلمية ، والهداية السياسية (٣) .

(١) المصدر نفسه ، ج ٢ ، ص ١٦ - ١٧ .

(٢) عبد القادر المغربي : على هامش التفسير ، مكتبة الآداب بالجاميز ، القاهرة ، ص ١٤٣ -

١٤٤ . (١٩١٧ / ١٣٣٥) .

لا شك أن رسالة « المدرسة الإسلامية » عند المغربي هي رسالة دينية علمية أخلاقية وأن فعالية المغربي تدور في نهاية التحليل على هذه المحاور ، لكن هذا لا يعني على الإطلاق تنكره أو إهماله للأساس السياسي في الإصلاح وقبوله بما كان يجري على الساحة العثمانية أولاً ثم على الساحة العربية بعد ذلك ، أي للاستبداد السياسي في العصر العثماني المتأخر وللاستعمار الغربي بعد سقوط الدولة العثمانية . فنحن نعلم أنه قد كافح إيجابياً وسلبياً في وجه هذين الشرين وعلى الرغم من اتفاقه مع معاصره السوري الشيخ طاهر الجزائري على اعتبار التربية والتعليم والمدارس أساس الإصلاح الرئيسي إلا أنه وقف من هذا الشيخ الذي قاده مدحت باشا إلى أحد المحافل الماسونية بدمشق ليصبح واحداً من هؤلاء الرجال المتكتمين الذين ينشئون المدارس ويشجعون المعارف في النهار ويتحركون في الظلام وينخرطون في نشاطات مريبة في الليل — وقف منه موقفاً منكرأً عنيفاً وصل إلى حد « التهديد والتوعد » اللذين يمكن أن يحمل معنى التصفية الجسدية ، وذلك حين زار طاهر الجزائري مدينة طرابلس قبيل اعلان الحرب العالمية الأولى ^(١) . والحقيقة أن (ع . م) — وهو الرمز الذي عبر عنه الجزائري للإشارة إلى عبد القادر المغربي على الأرجح — لم يكن « سفيهاً » كما زعم الجزائري ولكنه كان وطنياً حذراً جداً من نشاطات الجزائري الماسونية ومن علاقته بـ « الدولة البريطانية العظمى » ، واتهامه للجزائري بأنه « مرسل إلى الديار الشامية من طرف الانكليز » للتمهيد لهم في البلاد لا يبدو اختلاقاً من طرف المغربي ، فإن الرسالة التي كتبها الجزائري إلى « صديقه المحبوبة » المستشرقة (بل) والتي تتضمن بعض « التوصيات » ببلاد الشام وبيع بعض رجالاتها ، تكشف عن دور غريب كان يقوم به الجزائري وعن « علاقة خاصة » جداً بين « المخلص للأمة العربية » والدولة البريطانية العظمى « في آن واحد وبين المستعمرين الانكليز » ^(٢) .

ومهما يكن من أمر فإن المغربي يظل مصلحاً دينياً وأخلاقياً بالدرجة الأولى . وهو في فعاليته الإصلاحية لم يقف عند هذه الأفكار العقلانية الجريئة المجددة التي تكشف عنها مقالات « البيئات » أو محاولاته الطريفة في تأسيس « تفسير » لغوي

(١) انظر في كتاب عدنان الخطيب (الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، ١٩٧١ ، ص ٧١-٧٢) نص الرسالة التي كتبها الجزائري الى تلميذه ، محمد كرد علي بتاريخ ٢٩ جادى الاول سنة ١٣٣٢ هـ .

(٢) انظر المرجع السابق ، ص ١٦٧-١٧٠ .

عمراني مبتكر ، وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك حين استجاب في عام ١٣٣٨ / ١٩٢٠ لطلب توجه إليه به « السيد ساطع الحصري وزير المعارف العامة في حكومة سوريا (سابقاً) » يرغب في وضع كتاب مدرسي في « تهذيب أخلاق الناشئة الإسلامية » يجمع بين حاجة المربي والمعلم ويستند إلى المنقول والمأثور ، من القرآن والحديث ، ويراعي فيه « المواقف الخطابية » والتأثير في نفوس المخاطبين — فكان من ذلك كتاب (الأخلاق والواجبات) الذي يدور على موضوعات لا يكاد يعد منها ، في الإسلام ، إلا ما جاء في (تهذيب الأخلاق) لمسكويه ، وفي (دأب الدنيا والدين) للماوردي ، وفي الجزء الرابع من (الإحياء) للغزالي ، وكلها قديمة « غير وافية بغرض أمتنا العربية التي شعرت بمبلغ الحاجة إلى تهذيب أخلاق ناشئتها على مبدأ ديني قويم مراعى فيه تغيرات الأزمان ، وتطورات أحوال العمران » (١) .

ولعل أهم ما يميز كتاب (الأخلاق والواجبات) هذا التفكير المنظم المدعوم باستقراء عظيم للنصوص الدينية ، هذا التفكير الذي يرقى من الوحدة الصغرى إلى الوحدة الأكبر إلى أن يدرك الوحدة الكبرى . فالواجبات تبدأ بدائرة (الشخص) ثم ترقى إلى دائرة (العائلة) فدائرة (المجتمع) كله لتنتهي بدائرة (الوطن) . بيد أن الأهم من ذلك هو هذه النظرة « الفعلية » للعمل الأخلاقي . فالأخلاق عند المغربي « أعمال للإنسان » وليست « ملكات أو صفات لنفسه » (١) . ذلك « لأنه لا قيمة في الواقع ونفس الأمر للصفات التي تتصف بها نفس الإنسان ما دمنا لا نرى لها أثراً في المحيط الخارجي » (٢) . فمهما قال امرؤ عن نفسه إنه يحب وطنه وإنه يعتقد بوجوب خدمته والاستماتة في سبيله ، وهو إذا كلف أقل عمل لمصلحته جادل عن نفسه ومارى ، أي انخزل عن تأييد تلك المصلحة وتواري ، كان كاذباً في دعوى الوطنية ، ولم يكن محباً لوطنه ولا متخلقاً بحب الوطن . وهكذا سائر الأخلاق والفضائل الإنسانية : « فالأخلاق لدى التحقيق أعمال مشهودة تقع آثارها تحت مشاعر الحس ، سواء هي في ذلك قبل أن تصبح عادة للإنسان تصدر عن نفسه بسهولة ، أو بعد أن تصبح عادة له . والأعمال لا تكون « أعمالاً أخلاقية » إلا إذا ارتكزت على « النية والإرادة » المستقرتين في النفس ، فهما اللتان تمنحان العمل صبغته « الأخلاقية » فيتصف بحظ معين من الحسن أو القبح وبدرجة ما من الميزة والاعتبار . والمغربي

(١) عبد القادر المغربي : الاخلاق والواجبات ، المطبعة السلفية القاهرة ، ١٣٣٤ ، ص ٥٥ .

(٢) عبد القادر المغربي : الاخلاق والواجبات ، ص ٢٥ .

يعلق على هذه النظرية نتيجة عملية واضحة وهي أنه لا يجوز أن تكون القاعدة في التربية ، تربية الطفل ، وصف الفضائل والآداب وتربيتها في نفس الطفل وحمله على الاقتناع بضرورتها فحسب ، وإنما ينبغي أن يقرن ذلك بالعمل الخارجي و « الممارسة الفعلية » (١) .

ومع أن المغربي يقر بأن « الخلق أو الواجب الإنساني » يكون تارة شخصياً ، أي متعلقاً بشخص الإنسان وعائداً أثره إليه لا إلى غيره من أبناء نوعه (كالسعي والعمل في كسب المال) ، وطوراً اجتماعياً يتصل أثره ونفعه بغير الإنسان من أبناء جنسه (كالتعاون والتحاب وبذله المساعدة للآخرين) ، إلا أنه يرى أيضاً أن العلاقة بين الطرفين متبادلة أي انه « قلما يخلو واجب شخصي من أثارة اجتماعية فيه ، كما أنه قلما يخلو واجب اجتماعي من اثارة أو علاقة شخصية فيه » . ومعنى ذلك أن ثمة تكاملاً عضوياً في المجتمع وأن المصلحة تفرض توجيه نشاط الفرد اجتماعياً واعتبار نشاط المجتمع من جهة صالح الكل والفرد في آن واحد . وما « الأخلاق والواجبات » إلا هذا الروح الأدبي أو النظام الأدبي الذي يجعل هذا التوجه ممكناً كما يجعل من أمة ما أمة قد بلغت من الارتقاء غايته ، وذلك تأكيداً لهذا القول الذي عبر عنه بعض علماء الاجتماع : « إنما تتفاضل الأمم في حالة البداءة بالقوة البدنية فإذا ارتقت تفاضلت بالعلم ، ثم إذا بلغت من الارتقاء غايته تفاضلت بالأخلاق » (٢) ، وهو يسوغ تماماً ما خصت به الشرائع السماوية نفسها من « الأخلاق والواجبات » التي هي الأساس المتين الذي ينبغي أن تبنى عليه سعادة الإنسان وأركان العمران . ولهذا ليس لأحد أن يدهش اذا وجد أن الأخلاق والواجبات الشخصية والاجتماعية تستغرق معظم تعاليم الإسلام ، فإن هذه « الأخلاق والواجبات » هي من خصال الإيمان وأجزائه المتممة له ، وعلى قدر ما يتوافر في الشخص منها تتوافر فيه شعب الإيمان وخصاله . وانه لمن الطبيعي أن نتساءل عن « المصلحة » التي يولدها العمل بهذه الأخلاق والواجبات ؛ هل هي مصلحة الدنيا أم هي مصلحة الآخرة ؟ والجواب عن ذلك أن الإسلام قد « وفق بين مصلحتي الدنيا والآخرة ، وحض على العمل لهما كليهما » وأن الشارع نفسه قد راوح بين أعمال الدنيا وأعمال الآخرة على نحو

(١) المصدر السابق ، ص ٢٦ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٢٨ .

يمهد بين يدي أتباعه « سبيل التكامل الجسمي والنفسي » للوصول الى السعادتين : سعادة الدنيا وسعادة الآخرة . « فهو لم يجعل للجسد سلطة على الروح حتى تفنى فيه ويصبح الإنسان مادياً محضاً ، ولا للروح سلطة على الجسد بحيث يفنى فيها ويصبح مخلوقاً غريباً عن هذا العالم » . ونحن اذا تأملنا في أسباب سقوط الأمم واعتلائها وجدنا « أن سقوطها لم يكن إلا أثراً من آثار اقتصارها على العمل لأمر دنياها وحدها ، أو أمر آخرتها وحدها ، وأن اعتلائها ناتج عن اعتدال الأمرين وتوازن الكفتين ، والتمتع بكلتا الحسنتين » .

لكن ما هو مصدر الأفعال الخلقية ؟ أنه « عاطفة الخير » المغروسة في النفس الإنسانية « على مراتب ودرجات ، ويعادها « البر » . وقد سُمي كلاهما بـ « الواجب » من حيث إن فعلهما هو مما لا مندوحة عنه ولا مفر منه ، أي واجب . وهذه الأفعال « الخيرة » أو « البرة » لا تكتسب صفتها الخلقية إلا بالنية والقصد كما سبق الإلماع إلى ذلك ، أي بإرادة الخير وفعله بسائق من النفس في حب الخير لا بتأثير مؤثر خارجي عنه . وهذا السائق الداخلي يسمى أحياناً « الضمير والوجدان » أو « الشعور بالواجب » أو « القانون الذاتي » وهو يغلب في البشر حين تتكامل عندهم التريبتان : الدينية والاجتماعية ، كما هو عند « خواص المتدينين » و « طبقة الأبرار والصدّيقين » فإنهم يعملون الخير لذاته ، ويعبدون الله لذاته ولأنه يستحق العبادة لا لرغبة في الجنة أو لرهبة من النار ^(١) .

(١) المصدر السابق ، ص ٣٦-٣٧ . وقد أدلى الاصلاحى السوري الدكتور صلاح الدين القاسمي (١٣٠٥ هـ - ١٣٣٤ هـ) - وهو معاصر للمغربي قضى في ريعان شبابه - بنظرية « حيوية » مناهضة تماماً لهذه النظرية (الكاثنتية) التي يعبر عنها المغربي ، فهو يرى « أن الامة لا تحصل على قبول نظام من الانظمة ما لم ينطبق على عاداتها وحاجاتها ويضمن بقاها ورفقها ، ولا تكلف بأن تأتي بعمل من الاعمال ما لم يكن لها من نفسها باعث يضطرها الى أدائه ، كأن تقنع بأن لها فيه نفعاً وخيراً ، ولا يطلب منها أن تنتهي عن أمر ما الا اذا كان لها رادع او وازع يربأ عن غشيانه ، وتقنع بأن لها فيه خير أو شر . و « كل اصلاح يأتي الامة على غير هذا الناموس يكون صورياً عرضياً .. ولا يؤثر في الامة أثره الحقيقي الطبيعي المطلوب » . ذلك أن « في التاريخ الطبيعي ثلاثة نواميس : أحدها ناموس الانطباق ، وثانيها الانتخايب الطبيعي وبقاها الانسب ، وثالثها ناموس النشوء والارتقاء وهو نتيجة لما » . وهذه النواميس « كما تنطبق على حياة الامم المادية فكذلك تنطبق على حياتها الاجتماعية والسياسية » مقالة : (الحكومة والامة ، الى دعاة الاصلاح) من كتاب الدكتور صلاح الدين القاسمي ، ١٣٠٥ - ١٣٣٤ ، آثاره (صفحات من تاريخ النهضة العربية في أوائل القرن العشرين) قدم له وحققه محب الدين الخطيب ، المطبعة السلفية ومكتبتها بمصر ، ١٣٧٩ / ١٩٥٩ ، ص ١٠٤ - ١٠٥ .

أما معرفة الخير من الشر والتمييز بينهما فيرى المغربي أنها أمر « مركوز في فطر البشر » وأنها تكاد تكون « بديهية » لدى من كانت فطرهم سليمة وأمزجتهم مستقيمة. وعلى الرغم من أن ممارسة الخير عمل شاق إلا أن التربية والعناية والتعويد منذ زمن الحداثة والصغر تسهل هذه الممارسة وتدفع إليها .

إن القيم الأخلاقية – الاجتماعية تدور عند المغربي ، كما سبقت الإشارة ، على قطبي « الواجبات الشخصية » و « الواجبات الاجتماعية » . ومع أن هذه القيم هي بالاجمال قيم « إيجابية » إلا أن بعضها لا يقدر حق قدره إلا بمضاداته « السلبية » . ومن الطبيعي ، لدى المغربي ، أن يكون الحث على الواجبات الإيجابية متضمناً في الوقت نفسه حثاً على التنكب عن فعل مضاداتها . ففضائل الصبر والشجاعة « الشخصية » التي لا يحببها في نفس المرء إلا « الأمل » ، تقتضي بالضرورة ، لكي تؤتي أكلها الاجتماعية ، نبذ ما يضادها ويميتها أي اليأس ، نقيض الأمل . والعمل والسعي يوجبان من حيث هما واجبان شخصيان إيجابيان نبذ الكسل والتواكل اللذين يعبران عن قيمتين سلبيتين ، أما الصدق فيلزم بالتنكب عن الكذب ، وهكذا . والأمر نفسه يقال عن الواجبات الاجتماعية كالاتحاد والفرقة ، والتعاون والتحاب ، والعدل والظلم . فالمغربي لا يكتفي بترسيخ معاني الواجبات الشخصية والاجتماعية الإيجابية وإنما يكشف من خلال تحليلاته للمفاهيم عن الجوانب السلبية في بعض القيم السائدة ، مدعماً تحليلاته وانتقاداته دوماً بالنصوص الدينية . ونحن نستطيع من خلال متابعتنا لهذه المفاهيم أن نلاحظ أنه يعتبر القيم التالية قيماً أخلاقية شخصية إيجابية : الصحة والتداوي ، النظافة والطهارة (وكلاهما يتصل بالجسم) ، العلم والعقل ، الصبر والشجاعة ، الاعتدال ، الصدق ، الحياء والاحتشام ، الأمل (وكلها تتصل بالنفس) ، العمل والسعي ، الزراعة والصناعة ، الكسب والتجارة ، الاقتصاد (وكلها تتصل بنمط العيش) . وهو يعتبر القيم التالية قيماً أخلاقية شخصية سلبية : الغضب ، الكذب ، اليأس ، التواكل ، الإسراف . أما القيم الاجتماعية فيعد منها : الاتحاد والتعاون ، والتحاب ، والرحمة ، والشفقة ، والرفق بالحيوان ، والعبدقة ، والزكاة ، والأمانة والعهد ، والجره بالحق ، والعدل . وأخيراً يدخل في عداد القيم الاجتماعية السلبية مضادات تلك ، وعدداً آخر من القيم كالحقد والحسد والغيبة والنميمة والنفاق

والرياء^(١). وبين القيمة الشخصية ، والقيمة الاجتماعية ، تقع « الواجبات العائلية » التي تتصل بعلاقة الزوج بالزوجة ، وبالنكاح والطلاق والذرية والأولاد وبالنساء والأيتام . وحول الجميع وفوق الجميع يأتي الوطن - وحبته من الإيمان - وهو يتطلب « واجبات مدنية » تتلبر في حبه والدفاع عنه وفي إقامة حكومة تعمل لمصلحة الأمة داخل اطار العدل والشورى والنصح والطاعة^(٢) . والمغربي هنا يبدو أقرب إلى « المحافظة » منه إلى « الإصلاح الجذري أو الثوري » . فهو على الرغم من أنه يشجب الاستبداد والتعدي على حقوق الرعية ومصالحها في الداخل وفي الخارج إلا أنه يبدو وكأنه يكتفي بـ « النصيحة » تسدى إلى الحكام لتحذيرهم من « الثورات الاجتماعية والمؤامرات الاشتراكية » وتدفعهم إلى إقامة العدل والحق^(٣) ، كما يكتفي بتحذير أرباب الأموال « من حقد الصعاليك وتآلبهم عليهم ومد يدهم بالسوء اليهم » ويحثهم على أن « يؤدوا حقوق إخوانهم الفقراء » في هذه الأموال دفعا لـ « بلاء الصراع الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء الذي أشار إليه الحديث : « ويل للأغنياء من الفقراء » . ومن الواضح أنه يرى أن « الزكاة » مقرونة بمواساة العمال وعدم تحميلهم فوق طاقتهم وبأن يكون لهم « نصيب صالح من كسب أيديهم وثمرة أتعابهم » - تكفي لتلافي شروخ الاجتماع الإنساني ولحل مسألة (عمال المعامل) التي يعاني منها الغرب ، ولوضع أساس ثابت في توزيع الثروة يستم عن طريقه « التوفيق بين الأغنياء والصعاليك »^(٤) ، أما الحاكم الذي يتلاعب بصالح الأمة فيرى المغربي وجوب نصحه والأخذ بمحجزته عن التماهي في عمله . فإذا لم يتيسر للأمة ذلك فإن عليها الصبر عليه « خشية النزاع وتفرق الكلمة وضياع الوطن بجملمته » . ومع ذلك فإن المغربي يرى أنه لا عذر لأحد في « السكوت » إذا صدر عن الحاكم جور أو أثرة ، كما يرى من جانب آخر أن (مجالس النواب) و (صحف الأخبار) يسهلان طرق انتقاد الحكام الظالمين أو الخائنين وهتك أسرارهم والكشف عن عوارهم^(٥) .

لكن المغربي - وإن كان أقرب إلى المحافظة « في القضايا السياسية » - قد تميز

(١) عبد القادر المغربي : الاخلاق والواجبات ، ص ٤١ - ٩٦ ، ص ١٢٢ - ١٨٢ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٠١ - ١١٩ ، ص ١٨٧ - ٢٠١ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٩٣ .

(٤) المصدر السابق ، ص ١٥١ ، ص ١٣٩ .

(٥) المصدر السابق ، ص ١٩٧ .

بروح تجديدية جريئة في القضايا الاجتماعية التي ألبت الأوساط الدينية والجماهيرية على أصحابها ، وخاصة مشكلة « تحرير المرأة » . فقد كتب في عام ١٩٠٦ وعام ١٩١١ مقالات شكا فيها من أوضاع المرأة وأيد جل ما كان قد ذهب إليه قاسم أمين في (تحرير المرأة) و (المرأة الجديدة) وإن كان قد أخذ عليه تصويره للحجاب الشرعي بما عليه النساء في أوروبا وأميركا ، بينما الحقيقة هي أن الحجاب الشرعي هو « واسطة » بين سفور نساء الغرب وحجاب نساء الشرق الكثيف المعروف . أما تعليم المرأة ونشلها من هوة الجهل ، وإقرار حق التملك والاستقلال وحرية التصرف والإنتاج لها فأمور دافع المغربي عنها بحماسة لا تقل عن تلك التي ميزت قاسم أمين^(١).

ويقرب تماماً من فعالية الشيخ المغربي فعالية شيخ شامي آخر معاصر له هو مصطفى الغلاييني الذي رأى هو أيضاً أن ضعف « التربية » ، و « فساد الأخلاق » هما السببان الرئيسيان في الانحطاط الذي يعاني منه العرب والمسلمون في العصر الحديث . ومع أن الغلاييني قد نشط نشاطاً سياسياً واسعاً من خلال جمعية « الاتحاد والترقي » أولاً ثم من خارجها بعد ذلك إلا أنه لم يكن يعتقد أن الترقى ينال من طريق الحكومة أو السياسة أولاً . إن عكس ذلك هو الصحيح : أي أن النهوض السياسي لا يتم إلا إذا بدىء أولاً بتغيير « نظام الاجتماع والأخلاق » حتى يكون للأمة « استعداد » لتلقي ما يراد إيجاده ، يقول : « نهوض الأمم وقعودها ، وتقدمها وتأخرها ، وحفظ كيائها وانهيار مكانتها ، كل ذلك أثر من آثار أخلاقها ، ومفعول من مفعولات صفاتها ، وتلك قاعدة أجمع على صحتها علماء الأخلاق والاجتماع ، وعول عليها أهل العمران والسياسة ، فحيث وجدت الأخلاق الصحيحة وجدت الفضيلة ، وحيث ركزت الأعمال على دعائم القلوب الحرة ، وبنيت على أسس الوجدانات الفاضلة ، فهناك الأمم الراقية والشعب الحي ، وحيث فسدت الأخلاق وتقوضت دعائم الطباع الحرة ، فهناك الشعوب السافلة والأمم المنحطة »^(٢) وإن الأمة التي تثور فيها ثورة الإصلاح السياسي قبل أن يتقدمه « الإصلاح الأخلاقي وثورة الفلاسفة وأهل التربية »

(١) عبد القادر المغربي : (كلمتا الاستاذ المغربي في السفور والحجاب) هوكتاب (محمد والمرأة) ، وانظر أيضاً د. محمد اسعد طلس : محاضرات عن الشيخ عبد القادر المغربي ، معهد الدراسات العربية العالية ، القاهرة ١٩٥٨ ، ص ٥١ - ٥٢ .
(٢) مصطفى الغلاييني : اريج الزهر (الثورة الأدبية ، و ثورة الاخلاق والمبادئ) . المكتبة الاهلية ، بيروت ، ١٣٢٩ / ١٩١١ ، ص ١٧٧ .

ستلاقي من أمرها وبلاداً وثوراً ولن تجني من الدستور والحرية والقوانين السياسية شيئاً لأنها ، بسبب تحكم « العادات » والأخلاق الفاسدة فيها ، لن تلبث أن ترتد إلى الوراء أي إلى عادات « الدور البائد » والقهقري . ان الأخلاق هي المبدأ والأصل في كل إصلاح ولا قيمة ولا نفع لأي من القوانين إن لم تكن نفوس الشعب « مستعدة » لما يحتويه من الأحكام والمواد : أما الظلم والاستبداد فإنهما لا يجدان لهما مأوى إلا في أمة انحطت أخلاقها وتربيتها . وذلك أن « الحكومة هي تابعة للأمم رقياً وانحطاطاً . بحكم الضرورة ، لأن الحكومة هي صورة أفراد الشعب المحكوم ومثاله وخلاصته ، اذ هي منه وله على كل حال . فان اتفق أن الحكومة كانت أرقى من الأمة فلا تلبث أن تنحط وتتقهقر إليه والعكس بالعكس : « كما تكونون يولى عليكم » . فان كانت الأمة مستقيمة مiale للعدل والحرية والفضائل حكمت بحكومة لا عوج فيها ولا استبداد ولا جور ولا رذيلة ، وإن كانت جاهلة فاجرة لا يريد أفرادها العدل ولا يخضعون للحق ، حكمت بحكومة جاهلة فاجرة ظالمة مستبدة عوجاء ، لا تميل للحق ولا تخضع للعدل » . والخلاصة « ان أخلاق الأمة ، ان خير وإن شر ، تنطبع في مرآة وجدان الحكومة . فان أرادت أمة أن يكون لها حكومة عادلة ودولة قوية ، فعليها بإصلاح أخلاق أفرادها وتعويدهم الفضيلة والحرية الصحيحة وغير ذلك من الصفات والملكات العادلة » (١) . وهذا الموقف هو الذي يسوغ لمصطفى الغلاييني عدم الاعتماد على الجهاز السياسي أو الحكومة في الإصلاح الاجتماعي ، وتحبذ « الاعتماد على النفس » وعلى « المشروعات الفردية » التي يقوم بها الأغنياء أو مجموع الأمة في هذا الغرض ، يقول : « كثير من الناس يهملون شؤونهم الخاصة كتعليم أبنائهم وتشديد المدارس والمعامل وغير ذلك اعتماداً على الحكومة ، ولو عقلوا لأقلعوا عن هذا الفكر ، لأن الأمة التي تعتمد على الحكومة في مثل ذلك هي أمة متقهقرة ساقطة ، والأمم الراقية هي التي تشيد المدارس وتنشئ المعامل والمصانع غير متكلّة على حكومة ولا معتمدة على حاكم » (٢) . وقد يبدو لنا هذا القول غريباً جداً — وهو كذلك حقاً — لكن الغلاييني قد ألجأ إليه في الواقع بسبب الإحراج الذي كان ماثلاً أمامه في سنوات « الانقلاب العثماني » : فالدولة مشغولة من جانبها بالمسألة الشرقية

(١) مصطفى الغلاييني : أريج الزهر (الاستقلال الشخصي أو الاعتماد على النفس) ، ص ١٥٦

(٢) المصدر السابق ، ص ١٥٦ .

وحروبها ، وهي بالتالي لاتستطيع أن تلتفت إلى العمران، والتقدم الاجتماعي والعمراني من ناحية ثانية أمر لا مفر منه من أجل دفع خطر الانحطاط وتحقيق القوة والمنعة . فإذا كان « جهاز الدولة » عاجزاً عن التصدي لطرفي الصعوبة فلم يبق ، من أجل تحقيق التقدم الاجتماعي والعمراني ، إلا الاعتماد على الطاقات الفردية . ولما كانت الدولة قد أصبحت عاجزة أيضاً عن تأمين الحياة وحقوقها للأفراد فإنه لم يعد تمة أمام هؤلاء الأفراد إلا أن يعتمدوا على أنفسهم، أي أن على علوم « التربة » ممثلة في « المدرسة » وفي المصلحين أن تجعل من ملكة « الاستقلال الذاتي » معتمداً في انشاء الأفراد منذ الصغر فإن هذا الاستقلال هو خير رأس مال يمكن أن يعتمد عليه الفرد في مكافحة أهوال الحياة وفي تدليل صعابها . وهذا ما يفسر لنا في الحقيقة نمو « النزعة الفردية » ، نزعة « الاستقلال الذاتي » والاعتماد على النفس ، لدى أوائل المفكرين العرب المسلمين المحدثين ، وهي نزعة تتعارض صراحة مع ما كانوا يميلون إلى تقريره من ضرورة تحقيق نظام قائم على « التكامل الاجتماعي » يفترض بطبيعته نبذ التمركز حول الذات وتضخم الانا الفردي . والحقيقة أنه على الرغم من الحاح هؤلاء المفكرين على مبدأ التكامل « الاجتماعي » هذا، وعلى الرغم من تفضيلهم المستمر لنزعة « المعريين » على نزعة « الفراسيين »^(١) ، إلا أنهم لم يفلحوا ، بالاجمال ، في رفع هذا التناقض بين المبدئين ، كما أنهم ضعفوا باستمرار ، خلا بعض المتأخرين منهم، أمام سحر الامكانيات والطاقات التي يمكن أن يولدها فكر يفسح المجال لفعالية ذاتية حرة ، فكر غذاه بلا شك الأدب الفردي الغربي الذي تسرب إلى الأقطار العربية في العصر الحديث ، وتراث أدبي وعلمي عريق تحتل فيه القيم الفردية مكانة أرحب وأوسع من تلك التي تحتلها القيم الجماعية .

ومهما يكن من أمر فإن منهج هؤلاء المفكرين الاجتماعيين ، كما يبدو بصورة خاصة لدى الغلاييني ، قد انطوى على فضيلة علمية تربوية بديهية هي قيامه على أساس

(١) « المعريون » هم الذين يحملون شعاراً لهم قول ابي العلاء :
 فلا هلت علي ولا بأرضي
 و « الفراسيون » هم الذين يتابعون أبا فراس الحمداني في قوله :
 مملتي بالوصل ، والموت دونـه
 اذا مت ظمآنًا فلا نزل القطر
 انظر عبد القادر المغربي : الاخلاق والواجبات ، ص ١٣٣ ، ومصطفى النلاييني : عظة الناشئين ، ص ٣٨ .

« امكانية التقدم في الإنسانية » وقابليتها للتغير بفعل « التربية ». صحيح أن نمط التغير هنا « مثالي » يأخذ شخصية الإنسان من طرفها الأعلى ، الفكري ، لا من قاعدتها السفلى ، المادية ، لكنه يظل مكتسباً لهذه الميزة المنهجية التي تستبعد مقدماً كل حتمية راديكالية صارمة في بناء وتوجيه أعمال الإنسان وشخصيته ، وتفسح مجالاً كافياً لعملية البناء . فالغلاييني مثلاً يعتقد أن الإصلاح أو الترقى أو التقدم يتحقق ما بين نقطتين : « القابلية » من طرف أول و « الفاعلية » من طرف ثان ، فإن عدم أحد هذين الطرفين بطل العمل . أما « القابلية » فهي هذا الاستعداد للخير والشر ، أو الترقى والتدني ، أو لهذا العمل أو ذاك من الأعمال أو الصنائع . وهذا الاستعداد مغروس أصلاً في الإنسان ، وعلى درجات تتفاوت عند هذا الفرد أو ذاك ، في صورة « ميول » قابلة لأن تنمى بتدخل فاعليات أو قوى هي وسائل تربوية وظيفتها التقدم في تحقيق الاستعدادات وإيصالها إلى أهدافها النهائية ^(١) . لا شك أن هذه النظرة لا تخلو من حتمية أولية « جزئية » لكنها تنطوي أيضاً على مبدأ جدوى الوسائل الإنسانية في التقدم بالطاقات الإنسانية إلى أبعد مدى ممكن لها . وليس من المؤكد على أي حال أن الحس الفلسفي لدى الغلاييني قد أدرك الصعوبات النظرية والعملية لهذه الفكرة لأنه قد تبني في بعض مقالاته الأخرى « نظرية روسو » التربوية صراحة ، بعد أن ربطها بالحديث النبوي « كل مولود يولد على الفطرة » ، فقال ان الإنسان يولد طاهراً مبرأ من كل عيب ، نقياً من كل شائبة ، وإنما ينحرف عن الجادة وينطبع فيه ما لم يخلق لأجله بما تلقنه من التعليم وما ينغرس فيه من التربية ^(٢) . ولكنه في كل الأحوال يرضى لنفسه قولاً أن يكون مدار الترقى والتدني على التربية والتعليم أي على تهذيب الأخلاق الكافل لاستئصال « السل الاجتماعي » الذي يتمثل في كل تربية فاسدة .

وليس ثمة شك في أن هذا الاعتقاد هو الذي دفع الغلاييني إلى أن يكتب ، كالمغربي ، بل قبل المغربي بسنوات ، مجموعة من المقالات الأخلاقية الاجتماعية هي « شذرات » أو « عظات » نشرها في (جريدة المفيد) تحت عنوان « عظة الناشئين » ^(٣) ، قصد فيها إلى تربية الأحداث وإلى غرس مجموعة من الفضائل الشخصية والاجتماعية

(١) المصدر السابق ، (القابلية والفاعلية) ، ص ١٦٥ - ١٧٠ .

(٢) المصدر نفسه ، (السل الاجتماعي) ، ص ١٩٦ .

(٣) مصطفى الغلاييني : عظة الناشئين ، المكتبة الاهلية في بيروت (١٣٣١ / ١٩١٣) ، الطبعة

التاسعة ، ١٣٧٠ / ١٩٥١ .

والوطنية في نفوسهم مثل الإقدام والصبر والإخلاص والرجاء والاعتماد على النفس والتعاون والحرية والوطنية ... وإلى شجب مجموعة أخرى من الرذائل كالنفاق والحن والتهور والترف والغرور والحسد ... الخ . كما أن مثل هذا الاعتقاد نفسه هو الذي دفع رفيق العظم ، قبل الغلاييني والمغربي كليهما ، إلى وضع كتاب للناشئة الإسلامية يدير الإصلاح على محور أخلاقي - اجتماعي - سياسي تكون « التربية على أصول الفضائل الإسلامية التي أهمها استقلال العقل والارادة » و « توحيد الكلمة على مبادئ الشريعة » هما أساسه وعماده ^(١) . ومن الواضح أن ظهور هذه المؤلفات التربوية - الأخلاقية - الاجتماعية التي تنتجها جميعها إلى « الناشئة » لا تعني ، عند مطلع القرن الحالي ، ومنذ الانقلاب العثماني خاصة ، إلا الشعور بأن دوراً جديداً كل الجدة ينتظر العرب والمسلمين ، وأن أبناء هذا الدور لا يمكن أن يكونوا أولئك الذين ينتمون إلى العهد القديم ، وإنما الناشئة الذين ينبغي أن يلقنوا أخلاق جيل جديد يستطيع هو وحده أن يدرك من التقدم والترقي فوق ما أدرك سابقوه الذين مارسوا أخلاقاً سلبية تماماً لم تنفع في اخراج الأمة والوطن من هوة الانحطاط ، أما تلك التي نجحت في أحداث التغيير و « الهدم » فقد آن لها أن تفسح المجال لأخلاق البناء والتعمير .

ولعل هذا هو الذي شجع عدداً كبيراً من الكتاب المسلمين على الإلحاح على خطورة العامل الأخلاقي التربوي ، ليس في عملية الهبوط والتأخر فحسب ، وإنما أيضاً وبصورة أخص في عملية التقدم والترقي . ويكفي أن نذكر من بين هؤلاء الكتاب والمصلحين شكيب أرسلان من المشرق العربي ، والشيخ عبد الحميد بن باديس من المغرب العربي .

كان شكيب أرسلان (١٢٨٦ هـ / ١٨٦٩ م - ١٣٦٦ / ١٩٤٦ م) رجل « المسائل السياسية » بالدرجة الأولى : المسألة الشرقية ، والمسألة الإسلامية ، والمسألة العربية . وكان بلا شك واحداً من أولئك المثقفين « الذين حاولوا أن يطبقوا مبادئهم النظرية عملياً ، بالكتابة ، وبالعطاء ، وبالجهاد أيضاً » . ولقد تردد ما بين الفكر السياسي والفكر الديني والفكر الأخلاقي . غير أنه قد بدا له في النهاية ، بعد أن شهد سقوط

(١) رفيق العظم : الدروس الحكيمة للناشئة الإسلامية ، المطبعة الوطنية بدمشق ، الطبعة الثانية ،

الدولة العثمانية ، وقد كان واحداً من أنصارها العرب المخلصين ، وبعد الحرب الإيطالية - الليبية ، وبعد وقوع الأقطار العربية تحت الاحتلال الفرنسي والبريطاني ، بدا له أن الانحطاط الذي لا يكف العرب المسلمون عن الاندفاع فيه يرجع جوهره إلى علل أخلاقية ، وأن الأسباب التي بها نهض العرب وتقدموا قد أصبحت مفقودة تماماً من حياتهم . فالنصوص الدينية لم تتغير والقرآن لم يتبدل ومع ذلك فالإسلام والمسلمون في تخلف عجيب . فأين تكمن العلة إذن : أنها تكمن في واقعة بسيطة معقدة في آن واحد هي أن المسلمين قد « تغيروا » وأن أحوالهم بالتالي لن تعود إلى طبيعتها الأولية إلا بأن يحققوا من جديد تغييراً جوهرياً في أنفسهم . وهذا التغيير لا بد أن يكون أخلاقياً .

ويعدد شكيب أرسلان هذه « الرذائل الأخلاقية » التي وجهت المسلمين نحو الهاوية فيذكر منها ، في مقابلة بين حالهم وحال الأفرنج ، فقد الحماسة للتضحية والفتاء بالنفوس وبالنفائس ^(١) ، لا بل لإقدام بعض المسلمين على « خيانة دينهم ووطنهم صراحة كما حدث في المغرب لفئة خذلت « الريفيين » وتألبت على (محمد ابن عبد الكريم) ممالئة الفرنسيين والاسبانيول ابتغاء الحظوة عندهم ، وكما جرى في سورية يوم الثورة على فرنسا ولمجاهدي فلسطين الذين يقاتلون الانكليز من أجل الإبقاء على عروبة فلسطين ، أو كالذي كان يقدم عليه بعض خونة المغرب من وزراء أو مفتين من تأييد لدعوة الفرنسيين لاجراج (البربر) من الإسلام وللإستقلال « الظهير البربري » ^(٢) . ثم ان من أعظم أسباب تأخر المسلمين الجهل أو العلم الناقص ، وفقد الفضائل الأخلاقية والعزائم التي حمل القرآن عليها سلف الأمة ، وفساد أخلاق الأمراء بصورة خاصة فضلاً عن فساد أخلاق العلماء المترفين لأولئك الأمراء ، المتخذين من العلم ، مهنة « للتعيش » والجاعلين من الدين « مصيدة للدنيا » . والجبن والمهمل هما أيضاً من أعظم عوامل تقهقر المسلمين ، وإليهما انضم اليأس والقنوط . ولعل هذه العلة هي أخطر ما حل بالمسلمين من مفاصد ، فقد أورثتهم الاعتقاد بأن الأفرنج هم الاعلون على كل حال وانه لا سبيل لمغالبتهم بوجه من الوجوه .

(١) شكيب أرسلان : لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم ، (١٩٣٠) مطبعة البابي الحلبي بمصر ، الطبعة الثالثة ١٣٥٨ ، ص ١٦ وما بعدها .
(٢) المصدر السابق ، ص ٣٤ وما بعدها .

ودعّم هذا الإحساس لديهم أولئك « المسلمون الجغرافيون » الذين يترلفون إلى الأجانب ويتباهون بسياستهم « اللادينية » ، وقول بعض السفهاء انه لا قبل لأحد بالتصدي للاوربيين لأنهم مالكون لآلات القتال الحديثة ، مما يقلب الحقائق والواقع لأنه « ليست الدبابات والطائرات والرشاشات هي التي تبعث الغزائم وتوقد نيران الحمية في صدور البشر ، بل الحمية والعزيمة والنجدة هي التي تأتي بالطائرات والدبابات والقنابر » ، فما هذه الا مواد صماء والمادة لا تقدر أن تعمل شيئاً من نفسها، وإنما الذي يعمل هو الروح والفكر والعزيمة والارادة التي يقوم عليها بالذات العلم الحديث^(١). ولكن الحقيقة هي أن المسلمين قد وهنوا وبخلوا وعزت عليهم الحياة وأصبحوا « غثاء كغثاء السيل » في قلوبهم وهن وحب للدنيا وكراهية للموت ، أي بخل وجبن يتخطيان مجرد « انكسار القوى المعنوية » إلى حالة مرضية تشل الجسم والعقل معاً . وفوق هذا كله جاء « الجمود على القديم » ليعزز انحطاط المسلمين وليولد بدوره « التفرنج » الذي يميل المصابون به إلى إنكار ماضيهم وإلى الزعم بأن آباءهم كانوا « سافلين » وبأنهم منهم بريئون ، مع أن « الافرنج » أنفسهم يحرصون كل الحرص على قومياتهم وعلى ثقافتهم وآدابهم ومنجزات أممهم ، كما يبدو ذلك بوضوح لدى الانكليز والفرنسيين والامان وغيرهم . ولو كان هؤلاء العرب « المسلمون الجغرافيون » يحترمون أنفسهم لاقتدوا باليابان التي تبنت المدنية الغربية وجعلتها منجزاتها العصرية دون أن تستجيب لنداء التفرنج أو أن تتخلى عن شخصيتها ودون أن تنبز مع ذلك بـ « الرجعية » أو « الارتجاعية » ، ولكان لهم في « شبان اليهود » وأقوال (وايزمان) رئيس « الجمعية الصهيونية » عبرة ودروس ، فأنهم يجاهدون لحياء اللغة العبرية التي لا يعرف مبدأ تاريخها ويحرصون على أن تكون « اللغة الجامعة لليهود » الباحثين عن انشاء وطن قومي لهم في فلسطين . والحقيقة هي أن هذا الجمود على القديم – الذي يشهر الحرب على العلوم الطبيعية والفلسفة وفنونها وصناعاتها بحجة أنها « من علوم الكفار » – ليس من الإسلام في شيء ، لا بل انه سعي صريح في بوار ملته وحطها عن درجة الأمم الأخرى ، أما الجمود الذي يتبلّر في رد حالة التهقر نفسها إلى « القضاء والقدر » وبالتالي في تحييب الكسل والتكبد عن العمل إلى كثير من المسلمين فإنه باطل بصريح الآيات القرآنية لأن الإسلام هو دين العمل والكدح والسعي وليس فيه مكان « للتوكل والتسليم » إلا بجانب قصد العمل وتحقيقه . إن الإسلام هو من

(١) المصدر نفسه ، ص ٥٣ – ٥٤ .

أصله ثورة على القديم الفاسد وجبّ للماضي القبيح وقطع لكل العلائق مع غير الحقائق ، وكل ما « يفيد المجتمع الإسلامي ، من علوم وصناعات ، هو مما ينبغي الترحيب به » ، « وكل علم يفيد الاجتماع البشري » يدخل في العلوم الدينية إن لم يكن ذلك مباشرة فمن حيث النتيجة ^(١) .

ويخلص شكيب أرسلان إلى القول ان من أشد الأمراض الاجتماعية وأجث الآفات الروحية التي يعاني منها المسلمون في عصر الانحطاط « الأخير » ، فقد هم كل ثقة بأنفسهم فقدأ يحول بينهم وبين أن يضارعوا الأوروبيين في ميادين الحياة ويثبطهم عن ذلك ظناً منهم بأنه ما من صراع بين المسلم والأوربي إلا سيشتهى بمصرع المسلم ولو طال كفاحه ، حتى لقد صار هذا الشعور بالعجز مرض « استخذاء » و « آفة ذل » وحالة من الشعور بـ « عدم قابلية المسلمين » للقيام بمشروعات عمرانية ومادية كذلك التي يقوم بها الأوروبيون . ومن الطبيعي أن يولد ذلك « الحبوط » الإسلامي اعتقاداً بأن كل مشروع عمراني لا بد له لكي ينجح من « أركان افرنجية » ، فكان لا بد من أجل تخطيم هذه العقيدة المشؤومة أن ينبغ رجال من أمثال محمد طلعت حرب في مصر فيباشر بمشروع انشاء « بنك مصر » الوطني ، وأمثال أحمد حلمي وعبد الحميد شومان اللذين أسسا في فلسطين «البنك العربي» و«البنك الزراعي» وعدداً من الصناعات النسيجية والفنية والسياحية ، مما قلب التوقعات السائدة حول قدرة المسلمين على الاستقلال بمشاريع مادية بناءة ^(٢) . وإذا دل هذا على شيء فلإنما يدل على أن النهوض والترقي إنما يكونان بفضل هذه الفضيلة الأخلاقية التي يسميها المحدثون بـ « التضحية » ، أي الجهاد بالمال والنفس ، لا على مستوى العلم والأمل فحسب، وإنما على مستوى العمل والدأب والإقدام بوجه خاص ^(٣) ، بيد أن هذا كله لا يعني عند شكيب أرسلان سوى القول ان الفضائل الأخلاقية — وعلى رأسها فضيلة التضحية — تمثل الوسيلة الرئيسية للتقدم ، أما معيار هذا التقدم فهو من غير شك أوسع من ذلك ؛ انه يتمثل في « النهضة العلمية » التي إذا وجدت « جاءت سائر النهضةات

(١) المصدر نفسه ، ص ١٠٧ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٤٤ - ١٥٠ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ١٦٦ .

من سياسية وعسكرية واجتماعية واقتصادية ... الخ ، آخذاً بعضها برقاب بعض^(١) .
لكن السعي في طلب العلم وتطبيقاته هو أيضاً في ذاته فضيلة أخلاقية أساسية .

لا شك أن مختلف « أسباب التأخر » التي يشير إليها شكيب أرسلان ليست عللاً حقيقية بقدر ما هي أعراض للعلّة الحقيقية ، التي تظل مع ذلك انحسار المبادئ الأخلاقية أو التربية الأخلاقية من حياة المسلمين . ومن الواضح أن شكيب أرسلان قد لمس في تحليلاته جانباً مما سبق أن أشار إليه الكواكبي في (أم القرى) ، لكنه يبدو أكثر قرباً منه من الوقائع الملموسة والأمثلة المحسوسة المستقاة من حياة الأقطار العربية والإسلامية ، وذلك على الرغم من منطلقاته الفكرية المثالية التي لم تجد لها فرصة للتطبيق العملي فظلت بالتالي بعيدة عن كل أثر اجتماعي شامل ومحصورة في مشروع فردي وفي حدود الإشكالية القديمة للنهضة كما تجلت في القرن التاسع عشر .

والحقيقة هي أن ما أنجزته « جمعية العلماء المسلمين الجزائريين » بريادة الشيخ عبد الحميد بن باديس (١٣٠٨ / ١٨٨٩ - ١٣٥٩ / ١٨٤٠) يمثل خير تمثيل للصورة التي يمكن أن تتخذها الدعوة إلى النهضة من خلال العلم والتربية الأخلاقية . فقد اعتمدت هذه الدعوة في أسسها النظرية على أن « العلم الصحيح والخلق المتين هما الأصلان اللذان ينبني عليهما كمال الإنسان » ، وأن الإصلاح ذو شقين مترابطين : التعليم من ناحية ونبذ الجُمُود والأوضاع « الطرقية » والجغرافية كنتيجة للعلم والتعليم من ناحية ثانية . فبهذا المنهج يمكن « ترقية المسلم الجزائري في حدود اسلاميته » ، التي هي حدود الكمال الإنساني ، وحدود جزائريته التي بها يكون عضواً حياً عاملاً في حقل العمران البشري^(٢) . وحدود « عروبتة » التي تمنحه مع « الجزائرية والإسلامية والإنسانية » الشخصية التاريخية الثقافية المميزة^(٣) ، والشيخ ابن باديس صريح كل

(١) المختطف : النهضة الشرقية الحديثة (رأي شكيب أرسلان) يناير ١٩٢٧ ، ص ١٠ - ١٥
وفبراير ١٩٢٧ ، ص ١٣٧ - ١٤٣ .

(٢) آثار ابن باديس : اعداد وتصنيف عمار الطالبي ، المجلد الاول : ص ٣٦٥ . والجزء الثاني من المجلد الثاني ، ص ٣٥٨ - ٣٦٩ ، دار مكتبة الشركة الجزائرية . الطبعة الاولى ١٣٨٨ / ١٩٦٨ ، (وجريدة الشهاب) ج ١ ، ص ١٢ ، ص ١ - ٤ (١٣٥٥ / ١٩٣٦) .

(٣) تدور « الاصالّة الشخصية » لامة عند ابن باديس على محاور « الجزائرية » و « العربية » و « الإسلامية » و « الانسانية » . و « الجنسية القومية » لامة الجزائرية تتسع لتتحد بـ « الجنسية القومية العربية » و « بالاسلام » و « بالانسانية » . وقد دافع ابن باديس عن دعوة شكيب أرسلان الى الوحدة العربية =

الصراحة في القول ان « صلاح التعليم أساس الإصلاح » لأن التعليم هو الذي « يطبع المتعلم بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياته وما يستقبل من عمله لنفسه وغيره »^(١). كما أنه صريح في القول إن عملية « التغيير الاجتماعي » ينبغي أن تنطلق من داخل الذات أو الضمير الإنساني لا من المؤسسات الاجتماعية ، فإن إصلاح الذوات الفردية هو الذي يجر بالضرورة إصلاح المجتمع كله . أما الإصلاح هنا فينبغي أن ينصب على العقل أولاً ، أي إصلاح « العقائد » ، وعلى الأخلاق ثانياً ، أي تقويم النفس وبناء الفضائل فإن « الباطن أساس الظاهر » ، والعلم مبدأ العمل والباعث عليه . ولأن الإصلاح ينبغي أن يكون « ذاتياً » لا خارجياً ، ولأن مبادئ الإسلام هي أصلاً مبدأ

ودفع عنه « بهتاً وتحاملاً » قذفه بهما سليمان باشا الباروني الطرابلسي . وسوغ تسويقاً كافياً ما ذهب إليه ارسلان في عام ١٣٥٦ / ١٩٣٧ من القول ان الظروف التاريخية الواقعية التي قسمت العالم العربي الى بلدان مستعمرة وأخرى مستقلة أو أشبه بالمستقلة تفرض على رجال النهضة العربية أن ينطلقوا في بناء « الوحدة السياسية للامة العربية » من الاقطار العربية المستقلة ، وأن لا يدخلوا في برنامج هذه الوحدة « الشعوب العربية المستعمرة » . وقد رأى ابن باديس متابعا في ذلك بلا شك ارسلان - الذي وصفه بأنه « اكبر مدافع عن العرب والاسلام في الغرب والشرق » وبأنه « رجل عملي ليس بخيالي وسياسي مجرب خبير . . . » - رأى أن « المسألة العظيمة العظيمة » مسألة « الوحدة السياسية للامة العربية من المحيط الهندي الى المحيط الاطلسي » ، أي وحدة « شعوب الشمال الافريقي المصابة بالاستعمار » وشعوب الشرق المستقلة (المملكة السعودية والعراق واليمن ...) هي في الظروف القائمة ممتنة لا يتصور تحقيقها ، وأن من الخير ، مرحلياً ، لهذه الشعوب المستعمرة « أن تعمل كل واحدة منها في دائرة وظيفتها الخاصة على ما يناسبها من الخطط السياسية التي تستطيع تنفيذها بالطرق المعقولة الموصلة ، مع الشعور التام بالوحدة القومية والادبية العامة والمحافظة عليها والمجاهرة بها » . أما وعيه الحاد بالابعاد العربية الاسلامية للشخصية الجزائرية فقد تبلر في مسألة خاصة محددة هي « المسألة الفلسطينية » وذلك في مقالة صارخة عميقة فضح فيها « تزواج الاستعمار الانكليزي الغاشم بالصهيونية الشرهة » من أجل « قسم الجسم العربي » وحط قدس الاسلام وسفك الدماء البريئة دماء أبناء « فلسطين الشهيدة » . أنظر من أجل هذه الجوانب من فكر ابن باديس : آثار ابن باديس : ج ١ ، م ٢ ، ص ٣٤٢ - ٣٤٤ (نحن مسلمون وذئ) ، ج ١ ، م ٢ ، ص ٣٥٢ - ٣٥٤ (الجنسية القومية والجنسية السياسية) ، ج ١ ، م ٢ ، ص ٣٨٩ - ٣٩٧ . (مسألة عظيمة بين رجلين عظيمين) ج ١ ، م ٢ ، ص ٣٩٨ - ٤٠٠ (الوحدة العربية) ج ١ ، م ٢ ، ص ٤١٣ - ٤١٦ ، (فلسطين الشهيدة) ج ١ ، م ٢ ، ص ١٧ - ٢١ (محمد « ص » رجل القومية العربية) ، ج ٢ ، م ٢ ، ص ٥٩ - ٧٦ (العرب في القرآن : ١ ، ٢ ، ٣) ... الخ . اما من اجل التعرف على مجمل افكار ابن باديس وعلى الحياة العقلية والنهضة الحديثة بالجزائر فانظر « المدخل » الذي يقدم به عمار الطالبسي (آثار ابن باديس) : المجلد الاول ، ص ١٥ - ١٢١ ص ١٣١ - ١٣٤ (دعوة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأصولها) ج ٢ ، م ٢ ، ص ١٧ - ١٢١ .

(١) آثار ابن باديس ، ج ١ ، مجلد ٢ ، ص ٢١٧ ، و (الشهاب) ج ١٢ ، م ١٠ ، ص ٥١٨ . (١٩٣٤ / ١٣٥٣) .

الإصلاح فقد لزم في رأي ابن باديس أن تتحقق النهضة بما هو « ذاتي » . ولذا فإنه يميز بين ما يسميه بـ (الإسلام الذاتي) وما يسميه بـ (الإسلام الوراثي) . والإسلام الوراثي هو الإسلام التقليدي الذي يؤخذ بدون نظر ولا تفكير وإنما بحكم الشعور والوجدان أو المحبة العاطفية للآباء ، فهو عاطل عن أسس الاعتقاد الكافية وهو مشوب بالبدع الاعتقادية والعملية . وأخلاق الإسلام وآدابه وأحكامه فيه مهملة ، ولكنه مع هذا كله قد منح المتمسكين به القدرة على الصمود في وجه البلاء والهوان وحفظ على الأمم الضعيفة - وخصوصاً العربية منها - « شخصيتها ولغتها » وشيئاً كثيراً من الأخلاق التي تجعلها تفضل غيرها من الأمم كالعفة والطهر . بيد أن « هذا الإسلام الوراثي لا يمكن أن ينهض بالأمم لأن الأمم لا تنهض إلا بعد تنبه أفكارها وتفتح أنظارها ، والإسلام الوراثي مبني على الجمود والتقليد فلا فكر فيه ولا نظر » . أما الإسلام الذاتي فمبدؤه الفكر والنظر والتمييز المدرك بين الحسن والقيبح ، والبرهان والباطل ، ولحمته العقل والبرهان والشعور الوجداني ، وبناء العمل على العلم بحيث يتفكر الإنسان في خلق الله ويدرك أن هذا الخلق مسخر له فيشرع في تسخير السموات والأرض لمنفعته ولد « تشييد صروح المدنية والعمران » . أما الطريق إلى الإسلام الذاتي فهو بلا نزاع التعليم ، تعليم الأفراد والجماعات ، البنين والبنات ، الرجال والنساء ^(١) .

لا شك أن أفكار ابن باديس وإنجازات « جمعية العلماء المسلمين الجزائريين » الإصلاحية تمثل إلى حد بعيد استجابة عملية تطبيقية لدعاوى محمد عبده ورشيد رضا التي أدارت الإصلاح على علة أحادية هي التربية والتعليم . ومع أن محمد عبده قد كان معروفاً تماماً ومقروءاً في أوساط العلماء الدينية في المغرب العربي كله ، - وهو قد زار الجزائر أيضاً واتصل بعلمائها - ^(٢) ، ومع أن ابن باديس نفسه قد أتهم تارة بأنه « عبدوي » وتارة أخرى بأنه « وهابي » إلا أن من الحق أن يقال أن مشروعه الإصلاحية الأساسي الذي تجسد في نشر التعليم وإنشاء جمعيات التهذيب والتعليم العربي والمنتديات الأدبية والصحف و « المكاتب القرآنية » في أنحاء الجزائر كافة ابتداء من مركز دعوته في قسنطينة ، قد جاء نتيجة للظروف التاريخية التي مرت بها

(١) آثار ابن باديس (مقالة « الإسلام الذاتي والإسلام الوراثي : أيها ينهض بالأمم ») ، ج ١ ، ص ٢٤٠ - ٢٤٢ (جريدة الشهاب : ج ٣ ، م ١٤ ، ص ١٠٥ - ١٠٧ ربيع الأول ١٣٥٧ / فيفري ١٩٣٨ م) .
(٢) انظر (مدخل) عمار الطالبي لـ (آثار ابن باديس) ، المجلد الأول ، ص ٣٣ وما بعدها .

« الجزائر المستعمرة » ، ولم يحىء نتيجة تأثر مباشر بأفكار محمد عبده . وابن باديس نفسه يصرح على كل حال بأن قراءته لمحمد عبده قد جاءت متأخرة على مشروعه في الإصلاح ، أما الإصلاح بدءاً من « النفس » ومن « تغيير الذات » فقد انتهى إليه ابن باديس من تأمله في القرآن نفسه : « لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ، ومن ملاحظته للعلاقات الثقافية - الاجتماعية بين « الجزائري المستعمر » أو « القابل للاستعمار » وبين السلطة الاستعمارية التي رأت في جهل الجزائري وتضاؤل شخصيته مرتعاً رجباً يقوّي عزم المستعمر على استئصال كل مقومات هذه الشخصية التي رأى أنه ليس فيها « القابلية للاستعمار » فقط ، بحسب تعبير مالك بن نبي ، وإنما فيها أيضاً « القابلية للاحتقار » بحسب تعبير رفيق ابن باديس : الشيخ محمد البشير الإبراهيمي^(١) .

لكن الفكر الإصلاحى لـ « جمعية العلماء المسلمين الجزائريين » يظل في كل الأحوال ، وبسبب ظروف الاستعمار بلا شك ، رهين التفكير العلىّ الأحادي الذي ميز إلى حد بعيد كلا من محمد عبده ورشيد رضا والمغربي والغلاييني وأرسلان ، وهو التفكير الذي يدير النهضة والتأخر على علة « التعلم » و « التربية والتعليم » المدعومين بالأخلاق . والحقيقة أن حدة هذا النمط من التعليل لم تنحسر بعض الانحسار إلا بعد الحرب العامة الثانية ، وحين نجم مفكرون لاحظوا أن « التعليل الأحادي » لا يكفي وأنه ينبغي على العكس من ذلك بناء النهضة أو التقدم على أساس « تعدد العلل » : فإلى جانب العامل الديني العقيدي والعامل التربوي الأخلاقي ينبغي أن يوضع العامل السياسي ، والعامل الاجتماعي والعامل النفسي - الاجتماعي ، والعامل الاقتصادي . أما على مستوى التقرير المذهبي ، فقد بات « مركب الشمول » هو الذي يسمح لدى هؤلاء الكتاب بتحقيق التقدم . ومن هنا حرصوا على استنباط « منظومات » شاملة للإسلام ، وانتقلوا من اشكالية التقدم القديمة التي كانت تدور في حلقة « التحليل العلى » أو « التسويغ والدفاع » أو « الإرشاد الخطابي » ، إلى مرحلة « التقرير الشمولي المثالي » ابتداء من النصوص الدينية السلفية نفسها التي تكشف في الآن نفسه عن ارادة تغيير الواقع المتقهقر . وهكذا نجد ظهور مؤلفات كثيرة ، عند منتصف قرننا الحالي ، تدور حول « نظام الإسلام » أو « روح الإسلام » أو « التصور

(١) محمد البشير الإبراهيمي : عيون البصائر ، القاهرة ١٩٦٣ ، ص ٩٦٣ .

الإسلامي» أو «نظام الحياة في الإسلام» — إل جانب مؤلفات فرعية تعرض لهذا الجانب أو ذاك من «مكونات» النظام الإسلامي الشامل : النظام الاجتماعي ، أو النظام الأخلاقي ، أو النظام الاقتصادي ... الخ ، بحيث يمكن القول ان جميع «العلل الاحادية» التي أرجع إليها المفكرون السابقون أمر التقدم قد أدخلت في المنظومة الجديدة واعتبرت كل واحدة منها شرطاً مكملاً وضرورياً كبقية العلل الأخرى ، في مشروع البناء . ويمكن القول أيضاً ان المفكرين الدينين ، «إصلاحيين» معتدلين كانوا أم «راديكاليين ثوريين» ، قد اتفقوا — باستثناء حالات نادرة جداً — على أن إصلاح ضمير الفرد وبناء عقله أو عقيدته العقلية ، واتسامه بمكارم الأخلاق ، أو بتعبير آخر ان «بناء الفرد» هو الطريق المستقيم لبناء المجتمع ، بحيث ينجم بالضرورة عن الإصلاح العقلي والأخلاقي للفرد إصلاح للمجتمع برمته . أما المبادئ الأخلاقية التي توخاها هؤلاء المفكرون للإصلاح العام هذا فتدور على مجموعة من القيم السلفية المستقاة من الإسلام والقيم «العصرية» التي تضمنها الإسلام نفسه ، وهي قيم تغطي دوائر ثلاثاً : دائرة الفرد ، ودائرة المجتمع ، ودائرة الدولة ، وتدور ، كما نرى مثلاً لدى الطاهر بن عاشور ، على : الاعتدال والعدالة والمروءة والإنصاف والاتحاد والوفاء والمؤاساة (التكافل الاجتماعي) ، والمساواة ، والحرية ، والعدل ، والديمقراطية (١).

ب) إن هذه القيم التي عرضنا لها حتى الآن هي قيم «إيجابية» في مجملها ، بمعنى أنها تعكس فعاليات «بناء» أخلاقي إيجابي . لكن ثمة قيماً أخرى قد نشط المفكرون العرب المسلمون في العصر الحديث من أجلها لا تدخل في عداد هذه «القيم الإيجابية» بل تعكس ، بخلاف ذلك تماماً ، فعاليات «سلبية» أو «هدمية» ليست مقصودة لذاتها وإنما من أجل إعادة تنظيم المجتمع وبنائه . وقد تراوحت هذه الفعاليات ما بين «التبرير الدفاعي» و«النقد» الموجه . ولعل أهم المسائل الاجتماعية التي دار عليها هذا النشاط الفكري هي مسألة «المرأة» : تحريرها أو إصلاحها ، ومسألة «الرق الاجتماعي» ومسألة «التقليد والتفريع» ومسألة «التواكل والجبرية» . ومن القضايا الاجتماعية المتأخرة المستجدة التي عالجها اصلاحيون مسلمون ، كعملال

(١) محمد الطاهر بن عاشور : اصول النظام الاجتماعي في الاسلام ، الشركة القومية للنشر والتوزيع ، تونس ١٩٦٤ ، ص ٤٢ — ٤٣ ، ص ١٢٣ وما بعدها ، ص ٢٠٥ وما بعدها .

الفاسي في المغرب مثلاً ، قضايا البغاء والعرف الجاهل وحماية العائلة والإدمان على المسكرات والمخدرات ومشكلات الكحول وذوي العاهات ... الخ^(١) . ولكل واحدة من هذه المسائل الرئيسية في العصر الحديث تاريخ . لكن تاريخ « مسألة المرأة » هو من غير شك أخطرها ، فضلاً عن أن هذه المسألة ليست « زمنية عارضة » وإنما هي دائمة مستمرة ذات وقع وواقع اجتماعي يومي لا ينتظر انحساره في مستقبل قريب . ويمكن القول ان عناصر « إشكالية المرأة » التي تضمنتها أفكار رجال ونساء الحركة النسائية العربية الإسلامية - وعلى الرغم من كل التطور والتغير اللذين اعتريا حال المرأة وأوضاعها منذ نهاية القرن الماضي حتى منتصف القرن الراهن - لم تنحسر كلها ، لا بل ان بعض « جيوب المقاومة » لإصلاح أحوالها أو تحريرها ما يزال لها وجود في بعض الأوساط الدينية الإسلامية . وعلى العكس من ذلك « مسألة الرق » مثلاً فإنه لم يبق منها إلا ذكريات نظرية « منعية » أو تحليلية تبريرية أو دفاعية^(٢) ، وذلك بسبب التطور الاجتماعي الكوني والمحلي الذي اعترى العلاقات البشرية وألغى « رسمياً » « الرق الاجتماعي » التقليدي وإن كانت ضروب جديدة من « الرق الاجتماعي » لا تقل هولاً قد حلت محل ذلك الرق القديم . وأما التقليد والتفرنج والتواكل والجريرة فأمر قد بت فيها منذ زمن محمد عبده ولم تعد تستحق « التأريخ » ، أما آثارها المستمرة فليست في حاجة إلا إلى المكافحة الثقافية العملية فحسب . لذا يكفيننا هنا أن نجتزئ بالعناصر الأساسية لمسألة المرأة في العصر الذهبي لهذه المسألة ، كشاهد على الفعالية النقدية - البنائية الأخلاقية الاجتماعية في الفكر العربي الإسلامي الحديث .

ومع أن التأريخ لهذه المسألة لا يمثل قصداً جوهرياً في هذه الدراسة إلا أن بعض « اللحظات » التاريخية للقضية تبدو مفيدة لها بحيث ان إشارة عاجلة لها يمكن أن تنير بشكل أفضل حدود المشكلة العامة . والذي يمكن أن ينوه ههنا به هو أن « قضية المرأة » في الأزمنة العربية الحديثة قد مرت بثلاث « لحظات » أو مراحل أساسية : الأولى

(١) علال الفاسي : النقد الذاتي ، ص ٢٤٩ وما بعدها (الباب الرابع : الفكر الاجتماعي) .

(٢) ينظر : السنوسي : منع الاسترقاق بحكم الشريعة الإسلامية ، ١٨٨٢ ، أحمد شفيق باشا : الرق في الاسلام ، ١٨٨٨ ، مصطفى الغلاييني : الاسلام روح المدنية ، عباس محمود العقاد : حقائق الاسلام وأباطيل خصومه ، القاهرة ١٩٥٤ (١) ... الخ .

الدعوة إلى « تربية المرأة » ، والثانية الدعوة إلى « تحرير المرأة » ، والثالثة الدعوة إلى « إصلاح المرأة » . ولا شك أن كل لحظة « أو » مرحلة « من هذه اللحظات أو المراحل لا تمثل مسافة محدودة قد بدأت وانتهت لتفسح المجال لتالياتها وإنما هي مراحل قد ميزت أو طبعت فترة معينة ولم تمتح مع انقطاع هذه المرحلة وإنما استمر حضورها بدرجات متفاوتة في هذا الوسط أو ذاك من أوساط المفكرين أو الكتاب الدينيين العرب ، وذلك تبعاً لدرجة « المحافظة » أو « التجديد » أو « الثورة » في هذه الأوساط ، لأن هذا التباين في النظرة الاجتماعية يعكس التباين المائل في مواقف « التربية » أو « التحرير » أو « الإصلاح » ذاتها . وعلى الصعيد النظري انعكست هذه المواقف في صورة كتابات اقناعية تعليمية مثالية أولاً ، ثم في صورة « نقد راديكالي مثالي » ثانياً ، وأخيراً في صورة « انتقادية واقعية » . أما على الصعيد العملي المشخص فقد انعكست خاصة في صورة « جمعيات نسائية » ذات مطالب نسائية محددة انصبّت على « حقوق » المرأة نفسها على الصعيد القانوني ، وعلى ضرورة انشاء مجالات اجتماعية عملية تحقق فيها المرأة فعاليتها الذاتية والعامة .

والحق أن تربية المرأة — وهي تمثل أولى المراحل التي مرت بها القضية في العصر الحديث — ترجع إلى عهد مبكر نسبياً ، أي إلى رفاعة الطهطاوي . فقد كان رفاعة أول من لمس الحاجة إلى « التربية » ، متأثراً في ذلك بما شهد من أمر المرأة الأوروبية ، وخاصة الفرنسية ، مما ذكر شيئاً منه في كتابه (تخليص الأبريز في تلخيص باريز) . وقد حشد الطهطاوي في كتاب خاص طائفة كبرى من الملاحظات والشواهد والأدلة العقلية والعقلية من أجل تقرير وجوب تعليم المرأة وتسويغ عملها عند الحاجة الاجتماعية^(١) . وفي مصر بالذات التي كانت أول الأقطار العربية احساساً بالمشكلة ، وفي القرن التاسع عشر ، أولى علي مبارك والشيخ محمد عبده وعسدد من النساء المصريات النشاطات من أمثال عائشة التيمورية وزينب فواز ، أولوا أمر تربية المرأة وتهذيبها وتقرير حقوقها أهمية بالغة ، ولا شك أن كتابات زينب فواز (١٢٦٢ / ١٨٤٦ — ١٣٣٢ / ١٩١٤) تظل من أبرز الأعمال النسائية عند نهاية القرن التاسع

(١) رفاعة الطهطاوي : المرشد الأمين في تربية البنات والبنين ، (الأعمال الكاملة ، تحقيق محمد عمارة .

القاهرة) .

عشر ومطلع القرن العشرين ، وهي أعمال قد انتشرت في معظم الأقطار العربية الإسلامية حتى لقد أشار إليها معاصرها ابن الخوجه الجزائري إلى جانب ديوان عائشة التيمورية « حلية الطراز » ، وشعر خديجة المغربية الأسبوطية ، وكتابات فاطمة ابنة المؤرخ الشهير أحمد جودت باشا^(١) . ومع أن حمزة فتح الله قد خصص في عام ١٨٩٠ كتاباً لحقوق النساء في الإسلام - وهو كتاب نقلي تاريخي أدبي فقهي خطابي^(٢) - إلا أن من الحق أن يقال إن ما كتبه محمد بن مصطفى ابن الخوجه الجزائري (١٢٨١ / ١٨٦٥ - ١٣٣٣ / ١٩١٧) يعكس أكثر من غيره الصورة النظرية العامة لحدود قضية المرأة في هذه المرحلة الأولى ، على الرغم من أن كتابات ابن الخوجه تمثل بالدرجة الأولى نظرة الرجل التقليدي إلى الموضوع ، وأن من الصواب التقرير بأن الرجل كان رغم كل شيء حريصاً على نشدان العصرية أو « المدنية » فيما يميل إلى الأخذ به إن في كتابه « الاكتراث في حقوق الاناث » أو في كتابه التالي « اللباب في أحكام الزينة واللباس والاحتجاب »^(٣) الذي يعكس الروح نفسها والمنطلق نفسه . ومع أن ابن الخوجه يصدر بالدرجة الأولى عن الظروف الاجتماعية الجزائرية في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر إلا أن هذه الظروف لا تختلف في الواقع كثيراً عن مجمل الظروف التي كانت تمر بها في المرحلة نفسها المرأة في الأقطار العربية الأخرى ، وبوجه أكثر تحديداً ، في الأوساط الدينية التقليدية المحافظة من هذه الأقطار . يضاف إلى هذا أن ابن الخوجه كان يتحرك ، فكرياً ، في دائرة محمد عبده إذ هو الذي أدخل مجمل أفكاره إلى الجزائر ، كما كان ولوعاً بقراءة الكتب العصرية والمشرقية ، وكان « يعرف الشرق كأنه عاشره مائة سنة »^(٤) لذا يمكن ، مع قدر من التحفظ غير ذي بال ، اعتبار أفكار ابن الخوجه ممثلة تمثيلاً جيداً لمرحلة « التربية النسوية » في مسألة المرأة .

ينبغي هذا العالم المجتهد على الرجال والنساء معاً جهلهم بـ « علم الدين » الذي

(١) محمد بن مصطفى بن الخوجه الجزائري : الاكتراث في حقوق الاناث ، مطبعة فونطانه وشركائه ، الجزائر ، ١٣١٣ / ١٨٩٥ ، ص ٨٨ - ٨٩ .

(٢) حمزة فتح الله : باكورة الكلام على حقوق النساء في الاسلام ، القاهرة ١٣٠٨ / ١٨٩٠ .

(٣) محمد بن مصطفى بن الخوجه : اللباب في احكام الزينة واللباس والاحتجاب ، مطبعة فونطانه ، الجزائر ، ١٣٢٥ / ١٩٠٧ .

(٤) أنظر (مدخل) عمار الطالبي (آثار ابن باديس) ، المجلد الاول ، ص ٣٥ .

يرادف من الألفاظ المحدث لفظة « التمدن » ، وهو لا يعتبر هذا الجهل سبباً في تعدي نساء عصره وتطاولهن على الرجال فحسب وإنما هو أيضاً السبب فيما آل إليه الحال من « التقهقر في جميع التقدّمات العصرية » ! وهو يعقد مقارنة بين « نساء المسلمين » و « نساء الافرنج » فيشكو من جل أولئك ، إذ هن « يتناولن على رجالهن ويكلفنهن ما لا يطاق من الانفاق ، ومنهن من لا تحبي زوجها ولا ترحب به ولا تبش في وجهه بل تعرض عنه ولا تحجب ندائه ولا تمتثل أمره . وفيهن من تشتمه وتدعو عليه مشافهة ، حتى اضطر بعضهم إلى تأديبهن بالضرب زيادة على بذل جهده في اللعن والسب . » ويشي - في مقابل ذلك - على نساء الافرنج اللواتي « لا يتهجن مع بعولتهن ذلك النهج » (١) . ولا يستغرب ابن الخوجه هذه الحالة ، فسبب التقدم الأدبي عند نساء الافرنج راجع بكل تأكيد إلى أنهن قد تغذين بلبان المعارف ، التالد منها والطارف ، وبالعلم الذي هو أكل مهذب وأجل مؤدب لنفوس الأمم ومعدل للطباع والشيم ، وهذا ما حرمت منه نساء المسلمين بحيث أصبحن عاجزات عن مجاراتهن في أي ميدان أو الموازنة معهن بميزان ، وبحيث بلغن من الجهل ومن « هضم حقوق أزواجهن » الغاية القصوى ، فصار أغلب المتأهلين من رجال المسلمين لذلك في عناء كبير وبلاء خطير ، بهما عظم الشقاق وكثر الطلاق (٢) . ويشدد ابن الخوجه على أن « علم الدين » ، المرادف للتمدن ، هو خير سبيل لتبديد الجهل وتحقيق الرقي الذي يتمثل ، كما تدل عليه الصورة التاريخية للإسلام ، في « العلم الواسع والشرف الشامخ والعز الباذخ والثروة التامة والسطوة العامة والفتح المبين والعمران والتمدن » . كما يشدد على أن طلب العلم ، الذي هو السبيل الأساسي لربي الهيئة الاجتماعية بأكملها رجالاً ونساء ، هو فريضة على كل مسلم ومسلمة . لكنه يلاحظ أنه على الرغم من هذا الذي يقرره الدين في هذا الشأن « فقد بقيت النساء كأنهن لسن بمكلفات ، حتى صرن لا يفرقن بين الحلال والحرام ، وان هن إلا كالبهائم السارحة والأنعام - وما ذاك إلا لجهلهن بالكتابة التي هي مفتاح العلوم لكل قاصد ومتقدمة عليها تقدم الوسائل على المقاصد . ومن المعلوم أن كل أمر لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » . ومع ذلك فإن بعض المسلمين يروون في الاحتجاج على تعليم النساء حديثاً نصه : « لا تنزلوهن في الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلومهن سورة النور والغزل » . إن هذا الحديث غير

(١) محمد بن مصطفى بن الخوجه : الاكثارات في حقوق الاناث ، ص ٦٤ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٦٥ .

صحيح . وقد أشار المحققون إلى ذلك . « وكيف يصح وقد كان في عهده (ص)
 معلومات للكتابة يعلمن النساء ؟ (. .) وعلى تقدير صحته : فالضرورات تبيح
 المحظورات ، ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأيام (. .) وقد تقرر في الأصول أنه
 اذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما (. .) وبودي لو أعلم
 ما المرخص للمتمسكين بالحديث السالف في أن يعملوا ببعضه ويهملوا ببقية حيث
 أنزلوا النساء في الغرف ولم يعلموهن سورة النور وحظروهن عن تعلم الكتابة ، وهل
 هذا إلا تحكم نشأ عن غرض نفساني أو وسواس شيطاني ! ويا ليتهم اذ منعوهن من
 تعلم الكتابة أدبوهن وفقهوهن امثالاً لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم
 وأهليكم نارا) : أي احفظوا ذاتكم ونساءكم وأولادكم وأقاربكم من النار
 بالنصح والتأديب والتعليم (. .) أي علموهم مكارم الأخلاق » (١) . ان الذي يمنع
 النساء من تعلم الكتابة والقراءة لا حجة له سوى زعمه « أن النساء من طبعهن الخيانة
 والفساد ولا شيء أضر بهن من تعلمهن ما ذكر ، فإنه لما كن مفطورات على ما
 تقدم كان حصولهن على هذه الملكة من أعظم ذرائع الشرور . أما الكتب فلا يقرآن
 منها إلا ما كان مختصاً منها بالعشق وحيل النساء ومكرهن . وأما الكتابة فأول ما
 تقدر المرأة على تركيب كلام بها فإنه يكون رسالة إلى زيد وأخرى إلى عمرو .
 لكن الحقيقة في رأي ابن الخوجه هي أنه ليس أمراً مسلماً أن يكون جميع النساء على
 هاته الصفات الدميمة ، فضلاً عن أن مثل هذه الدعاوى هي من سوء الظنون ، لأن
 المرأة الأصلية العفيفة لا تكون على تلك النعوت ، وخصوصاً إذا كانت تعلم ما يجب
 عليها لله ولزوجها وأبويها وأقاربها . « فأما ان كانت فاسدة من طبعها فلا يصعب
 عليها اتخاذ عجوز بدل الرسائل ، فإن بعض العجائز الجاهلات هذه حرفتهن » (٢) .
 لا شك أن المرأة الأصلية العفيفة تفضل الاشتغال بمطالعة « الكتب المشتملة على أنوار
 التنزيل وأسرار التأويل » ، وتربأ بنفسها عن أن تقعد مشغلة بالقال والقيل والوساوس
 والأضاليل والتزيين والتزجيج والتكحيل والتحميم والخوض في الأحاديث الفارغة
 والمحرمة كالجبية والنميمة والكذب والتفاخر والفضول والبحث عن أحوال جيرانها
 ومعارفها وفيما يأكلون ويشربون ويلبسون ويفرشون ويفعلون ويتركون ! كما أنه

(١) المصدر السابق ، ص ٨٣ - ٨٤ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٩٠ .

لا شك « أن حصول النساء على ملكة الكتابة والقراءة وعلى الأدب والمعارف أجمل شيء بهن وهو أشوق لكل الرجال من الحسن والجمال ». بيد أن الغرض من تحريض العزائم على تعليم النساء لا يعني أن يبلغن حد الجهابذة من الرجال ، « وإنما المراد أن تحصل المرأة على الواجبات الشرعية وحقوق الزوجة واتقان الخياطة والنسج والتطريز » وأن يكون لها « المام بمبادئ بعض الفنون بقدر ما تصون به أمور منزلها من النظافة وحسن الترتيب والتدبير وتربية الأولاد ، لأن الأم هي المدرسة الأولى للأطفال ». أما الكتب التي يراد لها أن تقرأها فهي الكتب « المفيدة المحتوية على تهذيب الشيم والحض على المحاسن والمفاخر وتعريف كل مخلوق بما يجب عليه لخالفه سبحانه لا المشتملة على إدارة الأقداح ومكايد النساء وأخبار العشاق »^(١).

ويخلص ابن الخوجه إلى القول أن جهل النساء ليهوي بهن في مهاور خفيفة ويجرهن إلى مفاصد كثيرة ، ويحملهن على الاعتقادات الفاسدة كاتخاذ تماثيم للمحبة ولالتقرب إلى الجن بأنواع من التعظيم اتقاء شرهم وابتغاء خيرهم ... الخ . « ولكن لولا جهل الرجال وغباوتهم لما وصلت النساء إلى هذه الدرجة من الجهل والزيف والضلال »^(٢).

لقد انتبه ابن الخوجه بلا شك إلى عدد من مشاكل الجنسين الشخصية كما انتبه إلى بعض أمراض المرأة النفسية أو النفسية - الاجتماعية ، ومع أنه قد ظن أحياناً أن المشكلة هي مشكلة الرجل لا المرأة ، إذ أن حقوق الرجل هي المهضومة وأن هاضمها هو المرأة بالذات. إلا أنه ما لبث أن اعترف بأن المفاصد الاجتماعية والخرافات العقلية التي شكها من وجودها في المرأة إنما ترجع إلى فساد الرجل نفسه أو إلى إهماله . وهو في كل الأحوال قد حصر المسألة في دائرة ضيقة ولم ير منها إلا وجهها الشخصي أو المنزلي الخارجي ، لذا اقتضرت اقتراحاته على مجرد تربية المرأة وتعليمها علوماً ومهارات لا تفيد إلا داخل هذا الإطار المحدود. وهكذا لم يستطع أن ينفذ بصره لرؤية « القيود » التي تكبل المرأة في واقعها الشخصي والاجتماعي ، كما لم يستطع أن يتبين بوضوح العلاقة بين وضع المرأة في المجتمع وبين درجة تقدم هذا المجتمع أو تأخره . لا شك أنه أدرك أن تربية المرأة وتعليمها هما مظهران من مظاهر التمدن ،

(١) المصدر نفسه ، ص ٨٩ - ٩٠ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٩٣ .

وهو قد استشهد من أجل بيان ذلك بوجود عدد كبير جداً من النساء العلمات أو الأدبيات أو الشاعرات أو المقاتلات ابان ازدهار المدنية العربية الإسلامية ، كما أنه أدرك أن « جهل » المرأة علة في فسادها وفساد بنيتها ، لكنه لم يدرك أن « الجهل » لم يكن إلا واحداً من قيود عديدة ترزح المرأة تحت ثقلها وأن المرأة ليست في حاجة إلى « تعلم القراءة والكتابة » وبعض الفنون المتزلية فحسب ، وإنما هي في حاجة إلى « تحرير » كامل وجذري يخرجها من سلطة الرجل الظالمة ومن عسفه التاريخي الذي لا يطاق . ومن ناحية ثانية لم يدرك ابن الخوجه أن « تحرير المرأة » هذا هو العلة الحقيقية في تقدم الأمة وفي خروجها من حالة التذني والتقهقر . أما الذي اعتقد هذا كله فقد كان معاصراً لابن الخوجه ، عائداً من باريس هو : قاسم أمين ، الذي يمثل المرحلة الثانية لقضية المرأة ، مرحلة النقد الاجتماعي الراديكالي .

والحقيقة أن قاسم أمين (١٢٨٢ هـ / ١٨٦٥ م - ١٣٢٦ هـ / ١٩٠٨ م) لم يكن في أفكاره « النسائية » راديكالياً منذ البداية فإن بعض أفكاره الأولى يذكّرنا مباشرة بأفكار ابن الخوجه الذي يبدو مع ذلك أنه لم يقرأه . والذي يبدو هو أن علينا أن نميز بين مرحلتين رئيسيتين مرت بهما تجربته في هذا المجال ، مرحلتين لا يكاد يفصل بينهما فارق زمني ذو بال ، لأن المرحلة الأولى منهما لم تستغرق أكثر من سنة واحدة هي السنة التي نشر فيها كتابه الأول (تحرير المرأة) عام ١٨٩٩ ، أما المرحلة الثانية فقد جاءت في السنة التالية ، وكردة فعل غضبية أو عصبية نائرة بازاء الردود القاسية التي عبر عنها المسلمون التقليديون والتي لم تخل من تحامل بغیض ومن غياب كل منطق ديني وعقلي على حد سواء . ذلك أن ردود الفعل الإيجابية التي جاءت من جانب كتاب من أمثال محمد رشيد رضا وعبد القادر المغربي قد كانت قليلة جداً إذا ما قورنت بعشرات الكتب والمقالات التي كتبها « علماء أزهريون » أو كتاب دينيون أو تقليديون ذهبوا في دعاوهم مذاهب لا يستسيغها أي حس سليم ، وكان لها فضلاً عن ذلك أثر سيء في نفس الرجل دفعه في عام ١٩٠٠ إلى كتابة (المرأة الجديدة) ، وهو كتاب لا يملك الباحث المدقق إلا أن يأسى لما يعكسه من وقوع « انتقامي » في أحضان الليبرالية الغربية البورجوازية . لكن قدراً كبيراً من المسؤولية يقع بلا شك على عاتق الفكر الديني التقليدي الواقع في أحضان العادات الاجتماعية

الزمنية المزمته والمتجذر في أرض التاريخ الذي فقد تماماً صلته بالحقيقة^(١) . ذلك أن أولئك الذين تصدوا لتجريح القضايا التي دافع عنها قاسم أمين في (تحرير المرأة) وفي (المرأة الجديدة) ولتجريح شخص الكاتب نفسه لم يكونوا يدافعون في واقع الأمر عن الأحكام الدينية والمقررات النصية التي اشتمل عليها الإسلام نفسه - لأن النظر الفاحص في إشكالية قاسم أمين يثبت بما لا يقبل أدنى درجة من الشك أن الرجل - على الأقل في (تحرير المرأة) - ملتزم تماماً بهذه النصوص لا يخرج عليها أبداً - وإنما كانوا يدافعون عن عادة اكتسبوها ، عادة ذات رجع نفسي - اجتماعي خاص لم يكن يمكنهم التحرر منها بسهولة كما أنهم كانوا يخشون النتائج التي يمكن أن تترتب على عادات جديدة . لا شك أن موقف قاسم أمين في (المرأة الجديدة) أضعف مما هو عليه في (تحرير المرأة) وذلك بسبب خروجه من دائرة المعطيات الملموسة - إلى دائرة التقارير الحضارية والتمدنية التي لا يسهل التأكد من حقيقتها فضلاً عن التأكد من نتائجها . ثم انه من ناحية ثانية بتبنيه لإشكالية المرأة الغربية بحداويرها قد سهل إصابته بسهام النقد . ولقد يمكن القول ان (المرأة الجديدة) هو الذي يستحق أن يحمل عنوان (تحرير المرأة) لأنه هو الذي تدور كل أفكاره وصفاته على مفهوم الحرية والتحرير. أما كتاب (تحرير المرأة) نفسه فلم ترد فيه كلمتا « الحرية » و « الإطلاق » إلا مرات قليلة جداً ، وهو أجدر بأن يكون كتاباً في (تربية المرأة) مؤسساً على منهج « الإصلاح » الذي تميز به محمد عبده ومدرسته .

والحقيقة أن قاسم أمين قد تطور تطوراً ملموساً في أفكاره . فهو قد بدأ منافحاً تقليدياً عاطفياً عن الإسلام والمسلمين بالاجمال لينتقل بعد ذلك إلى الإصلاح الاجتماعي النسائي الذي مر كما أشرت سابقاً بمرحلتين عبر عنهما كتاباه المشهوران في المرأة . لقد بدأ قاسم أمين منافحاً عن الإسلام والمسلمين ، وذلك حين تصدى في عام

(١) من أبرز هذه الردود المبكرة - وهي كثيرة يصعب حصرها - : عبد المجيد خيرى : الرفع المتين في الرد على حضرة قاسم أمين ، القاهرة ١٨٩٩ ؛ محمد احمد حسنين البولاقي : الجليس الانيس في التحذير عما في تحرير المرأة من التلبس ، القاهرة ١٨٩٩ ؛ شيخ الاسلام مصطفى صبري : قولي في المرأة ، المطبعة السلفية ، ١٣٤٤ هـ ، وكتابان لطلعت باشا حرب : (تربية المرأة والحجاب) و (القول الاخير في المرأة والحجاب) ، وكذلك كتاب محمد فريد وجدي : المرأة المسلمة ، القاهرة (١٩١٢/١٣٣٠) . اما الردود في الصحف والتقريظات فلا عد لها ، وصفحات (المؤيد) و (الواء) حافلة بالتعليقات ، خاصة سنة ١٨٩٩ .

١٨٩٤ لكتاب الدوق داركور : « مصر والمصريون » فنشر كتاباً بالفرنسية بعنوان : « المصريون »^(١) . وكان داركور في كتابه عن مصر قد رأى أن الإسلام هو السبب الرئيسي في كل تأخر لاحظته في البلاد الإسلامية وخاصة في مصر . فهذا الدين لا يبحث إلا على العلوم الدينية وهو يجذب لاتباعه التواكل وعقيدة القضاء والقدر ، وكلاهما جديران بأن يصدّهم عن كل ميدان عملي ويلقي بهم في زوايا الخمول والعبودية والفاقة . وقد أعلن قاسم أمين رداً على هذه الدعوى عن إيمانه بمبدأ التقدم وبأن مصر على الرغم من الجهل والفقر اللذين تعاني منهما لا بد أن تتخطى العثرات التي تصادفها في طريق التقدم ، مثلها في ذلك مثل فرنسا نفسها التي كانت في الماضي أسيرة الجهل والفقر والإقطاع ، لكنها ما لبثت أن قهرت هؤلاء الخصوم حين قهرت عبودية المزارعين للاقطاعيين الذين كانوا يتحكمون فيهم كمثلثات لهم أو سلع تباع وتشترى ، وحين قهرت طبقة النبلاء الذين كانوا يحتكرون التجارة والصناعة والعلم والفن . أما أن الإسلام قد وقف في وجه العلم فأمر غير صحيح . والصحيح هو أن الجهلاء هم الذين أعاقوا تقدم الركب حين فسروا القرآن بحسب أهوائهم في عصور الضعف فتسربت إلى الدين أوهام وخرافات . وفضلاً عن ذلك كله فإن أوروبا التي تأخذ على المصريين والمسلمين الضعف والفقر والجهل هي التي تقيم في سبيل تطورهم العقبات والسدود ، والأيدي الأجنبية هي التي تعبت بمصالحهم من أجل مصالحها الخاصة ، والرعايا الأجانب هم الذين يعيشون في البلاد فساداً فتحميمهم المحاكم المختلطة والامتيازات الأجنبية . أما السيطرة السياسية والعسكرية على البلاد فقد خنقت كل مشروع عمراني وسدت كل منفذ يصل منه الهواء النقي وأقامت الحصون التي تمنع التطور في جميع المجالات ، وملاّت الحياة بزيف الحضارة الأوروبية محاولة أن تهدم بقية البناء الإسلامي والوطني ، بحيث أصبح تحقيق التقدم مع قيود الأجنبي هذه كلها أمراً ممنوعاً .

تلك هي الروح التي بدأ قاسم أمين بها حياته الأدبية العامة . غير أنه ما لبث أن أدرك بعد سنوات قليلة أن عدداً من الانتقادات التي وجهها (الدوق داركور) وغيره من الأجانب للمجتمع المصري — وخاصة لأوضاع المرأة والعائلة في

Le Duc d'Harcourt, l'Egypte et les Egyptiens, Paris, 1893 ; (١)

Qasim Amin, les Egyptiens, le Caire, 1894 .

مصر — لها ما يبررها تماماً . ومن ناحية ثانية دفعه طول التأمل والمعاينة التي خبرها ، من خلال وقائع الحياة الاجتماعية الجزئية وبصورة خاصة من خلال عمله القضائي ، إلى تعزيز الاعتقاد لديه بأن هذه الأوضاع هي حقاً خطيرة وبأن عملية تغيير ضرورية لا بد منها من أجل نهضة اجتماعية شاملة للأمة . أما وسائل التغيير عنده فقد كانت واضحة : علم بالدين واسع ، معرفة بأحوال العالم الحديث وبأحوال المرأة فيه ، حس عملي وتشخيصي اجتماعي دقيق .

وقد حدد قاسم أمين منذ البداية طبيعة التغيير الذي يريجه كما حدد بسرعة خصمه الحقيقي ونصيره الحقيقي في المعركة التي أزمع على خوضها .

وأول شيء حرص قاسم أمين على اثباته هو أن الحالة الاجتماعية الماثلة أمامه هي مما ليس في الطاقة البشرية تغييره في الحال : « إني لست ممن يطمع في تحقيق آماله في وقت قريب ، لأن تحويل النفوس إلى وجهة الكمال في شؤونها مما لا يسهل تحقيقه ، وإنما يظهر أثر العاملين فيه ببطء شديد في أثناء حركته الخفية . وكل تغيير يحدث في أمة من الأمم وتبدو ثمرته في أحوالها فهو ليس بالأمر البسيط ، وإنما هو مركب من ضروب من التغيير كثيرة تحصل بالتدريج في نفس كل واحد شيئاً فشيئاً ، ثم تسري من الأفراد إلى مجموع الأمة ، فيظهر التغيير في حال ذلك المجموع نشأة أخرى للأمة » (١) . لكن ثمة شيئاً لا بد من اثباته وهو أن « التغيير » قانون كوني شامل لا يفلت من قبضته شيء ، وأن التغيير هو أيضاً شرط التقدم : تقدم النوع الإنساني في العقل وفي الآداب وفي العلوم . وليست حالة النساء الراهنة إلا ظاهرة من الظواهر الاجتماعية التي مآلها إلى التغيير ، لا بل التي يفرض « الإصلاح » فيها بالضرورة ، أي التي ينبغي تغييرها بسبب العلاقة العضوية بينها وبين جمود الأمة وتحلفها . قد يكون هذا القول « بدعة » . لكنها ليست في الإسلام ، وإنما في « العوائد وطرق المعاملة » التي ألفها المسلمون بسبب غزو أفكار الأمم القديمة وعاداتها السالفة لحياتهم .

وهي ذلك أن عملية « إصلاح المرأة » هي عملية تغييرية في أرض العادات لا في أرض الدين ، وأن الخصم الحقيقي لها هم أولئك المتمسكون بالتقاليد أو بالعادات

(١) قاسم أمين : تحرير المرأة (الطبعة الأولى ، القاهرة ١٨٩٩) طبعة دار المعارف بمصر ،

الذين يعتقدون أن قانون الكون لا يجري على هذه العوائد : « لم يعتقد المسلم أن عوائده لا تتغير ولا تبدل ، وأنه يلزمه أن يحافظ عليها إلى الأبد ؟ ولم يجري على هذا الاعتقاد مع أنه هو وعوائده جزء من الكون الواقع تحت حكم التغير والتبدل في كل آن ؟ أيقدر المسلم على مخالفة سنة الله في خلقه ، اذ جعل التغير شرط الحياة والتقدم ، والوقفة والجمود مقترنين بالموت والتأخر ؟ أليست العادة عبارة عن اصطلاح الأمة على سلوك طريق خاصة في معيشتهم ومعاملاتهم حسبما يناسب الزمان والمكان ؟ من ذا الذي يمكنه أن يتصور أن العوائد لا تتغير بعد أن يعلم أنها ثمرة من ثمرات عقل الإنسان وأن عقل الإنسان يختلف باختلاف الأماكن والأزمان ؟ » (١) .

إن العادات والآداب مرتبطة ارتباطاً تاماً بالحالة العقلية للأمة ، وإن « كل حركة من حركات العقل نحو التقدم يتبعها حتماً أثر يناسبها في العادات والآداب » ، ولكن سلطان العادات أنفذ حكماً من كل سلطان وأبعد عن التغير من المعارف والعلوم ، ولذا نرى أنها تتغلب دائماً على غيرها من العوامل والمؤثرات حتى على الشرائع نفسها فتفسدها وتمسخها بحيث ينكرها كل من عرفها . إن ثمة تلازماً حقيقياً ، تؤيده الملاحظة ويؤيده الاختبار التاريخي ، « بين انحطاط المرأة وانحطاط الأمة وتوحشها ، وبين ارتقاء المرأة وتقدم الأمة ومدنيتهما » . ولقد سبق الشرع الإسلامي كل شريعة سواه في تقرير « مساواة المرأة للرجل » ، فأعلن حريتها واستقلالها يوم كانت في حضيض الانحطاط عند جميع الأمم ، وخولها كل « حقوق الإنسان » ، واعتبر لها « كفاية شرعية » لا تنقص عن كفاءة الرجل في جميع الأحوال المدنية من بيع وشراء وهبة ووصية مما لم تدركه بعد بعض النساء الغربيات ، ووضع عنها أحمال المعيشة فلم يلزمها بالاشتراك في الاتفاق خلافاً لبعض الشرائع الغربية التي سوت بين الرجل والمرأة في الواجبات ، وميزت الرجل في الحقوق . وهذا كله يدل على أن انحطاط المرأة المسلمة الراهن لا يمكن أن ينسب إلى أحكام الشريعة الإسلامية لأن هذه الشريعة قد اكتسبتها مكانة جليلة في الهيئة الاجتماعية . فمن أين اذن جاء انحطاطها هذا ؟ لقد جاء من أمرين : الأول تغلب أخلاق الأمم التي انتشر فيها الإسلام ، وعوائدها وأوامها على هذا الدين الجميل ، والثاني الاستبداد السياسي الذي ثبت لهذه الأخلاق والعوائد بين المسلمين . فإن « أول أثر يظهر في الأمة المحكومة بالاستبداد هو فساد

(١) المصدر نفسه ، ص ٣١ - ٣٢ .

الأخلاق»^(١) ، كما أن الأمة المظلومة لا يصلح جوها ولا تنفع أرضها لنمو الفضيلة ، وكذلك بقدر ما يكون الحكم السياسي مستبداً بالرجل مضطهداً له ، يكون الرجل مستبداً بالمرأة مضطهداً لها .

وقد انعكس هذا الاستبداد بوجه خاص في مظهرين اجتماعيين رئيسيين ، الأول « نقص تربية النساء » ، والثاني « رسوخ عادة الحجاب » ، كان نتيجهما انحطاط وضع المرأة الاجتماعي وتدهوره بصورة مروعة .

أما تربية النساء فأمر لم يعد ثمة ما يسوع التردد عنده أو الاقتصار فيه على « التدبير المنزلي » ، وإنما صار من الضروري أن تحصل المرأة مقداراً معلوماً من المعارف العقلية والأدبية وأصول الحقائق العلمية والتاريخية ومبادئ الفضائل الدينية والأخلاقية بحيث تستطيع أن تقوم بوظيفتها في الهيئة الاجتماعية وفي العائلة . أما في الهيئة الاجتماعية فإن التعليم يسمح للمرأة بأن تشتغل في العلوم والآداب والفنون الجميلة والتجارة والصناعة ، فتجاري مجتمع الأحياء في الأعمال الحيوية وتستعمل مداركها وقواها العقلية والجسمية لتصير « نفساً حية فعالة تنتج بقدر ما تستهلك لا تعيش عالة على أحد ولا تحيا بعمل غيرها ، وليكون من أثر عملها ازدياد الثروة العامة للأمة ، فضلاً عن أن يكون منه حل لمشاكل الحاجة والعوز التي يمكن أن تثقل كاهل بعض العائلات أو النساء اللواتي لا ظهير لهن . ومن شأن هذا في كل الأحوال أن يعيد للمرأة حرية العقل والإرادة التي فقدتها بسبب حكم القوة الذي أخضع الرجل له المرأة ، وبسبب استبداد الرجل بحق المرأة استبداداً جعل منها مخلوقاً ما كراً وممثلاً بارعاً ومشخصاً قوياً يتوسل إلى أهدافه بالحيلة والخداع لا بالعقل والحكمة والنبل . أما في العائلة فإن تربية النساء وتكميل قدراتهن العلمية والدوقية والأدبية تجعل من « المركب المنزلي » أي من الرجل والمرأة وجوداً متحداً متكاملًا ينساب فيه الانجذاب الغريزي ، أي الحب ، الذي يملأ حياتهما الروحية بهاءً وحياتهما العقلية سناءً . ثم إنها تساعد المرأة على وضع ميزانية اقتصادية للعائلة وعلى إدارة المنزل وترتيبه على نحو يحجب إلى الزوج الإقامة فيه بدلاً من الفرار إلى المحلات العمومية . وفوق هذا كله لا بد من القول ان للأمهات النصيب الأوفر في صناعة تربية الأولاد . لا شك أن العامل الوراثي البيولوجي دوراً كبيراً في خصائص الطفل ، لكن جل الخصائص المعنوية المكتسبة تأتيه من

(١) المصدر السابق ، ص ٣٧ .

جانب الأم . فإذا لم تكن هذه حسنة التربية انحرف الطفل في طريق الشر أو غلبت عليه طبائع الورائة الرذلة والاستعداد الخبيث . لذا كان تهذيب الأخلاق للمرأة أمراً أولياً يمكن تقديمه على التعليم نفسه ، وكان تعليم البنات مقدماً على تعليم الذكور أنفسهم^(١) .

ومع ذلك فإن ثمة اعتراضاً ينبغي دفعه لأنه المانع الحقيقي الذي يحول بين المرأة والتعليم : هو الخوف من أن التعليم يفسد أخلاق المرأة . فقد رسخ في أذهان الرجال أن « تعليم المرأة والعفة لا يجتمعان » وزعم كثيرون منهم أن عقل المرأة ناقص وأنها مستعدة بطبيعتها للغش والخيلة بحيث أنها لو تعلمت لم يزددها التعليم إلا براعة في الاحتيال والخدعة والمكر ! والحقيقة هي أن « المرأة الآن ناقصة العقل شديدة الخيلة » فعلاً ، ولكن هذه الحالة ليست إلا أثراً من آثار الجهل والانحطاط اللذين عاشت فيهما المرأة أجيالاً طويلة بسبب استبداد الرجل . ومعنى ذلك أن زوال هذه الحالة لا يكون إلا بإزالة سببها ، أي برفع قبضة الرجل وتعليمها . وأما أن التعليم يفسد أخلاقها فهذا ما ينبغي إنكاره وتشديد النكير عليه . « فإن التعليم — خصوصاً إذا كان مصحوباً بتهذيب الأخلاق — يرفع شأن المرأة ، ويرد إليها مرتبتها واعتبارها ، ويكمل عقلها ، ويسمح لها أن تفكر وتتأمل وتبصر في أعمالها ، وإن وقع أن امرأة تعرف القراءة والكتابة حادت عن الطريق المستقيم ، وخاطبت حبيبها بالرسائل الغرامية ، فقد وقع أن ألوفاً من النساء الجاهلات دنسن عروضهن ، وكان الرسول بينهن وبين رفيقهن خادماً أو خادمة أو دلالة أو جارة عجوزاً » . و « الحقيقة أن طهارة القلب في الغرائز والطبائع . فإن كانت المرأة صالحة زادها علمها صلاحاً وتقوى ، وإن كانت فاجرة لم يزددها العلم فجوراً . وهكذا الحال في الرجال (. .) فأنثر التعليم لا يمكن أن يكون ضرراً محضاً ، ولا يمكن أن يكون منشأ حقيقياً لضرر . والمرأة المتعلمة تخشى عواقب الأمور أكثر مما تخشاه الجاهلة ، ولا تقدم بسهولة على ما يضر بحسن سمعتها ، بخلاف الجاهلة فإن من أخلاقها الطيش والخفة » . إن تربية العقل والأخلاق تصون المرأة ولا يصونها الجهل ، كما أنها خير وسيلة لمعرفة قيمة الشرف ، وطرق المحافظة عليه .

وأما أمر الحجاب — المعروف — فعجيب حقاً ، فإن المسلمين يتمسكون به مع

(١) المصدر السابق ، ص ٦٨ .

أنهم ليسوا مستحدثيه ، فقد كان موجوداً عند الأمم من قبلهم ودخل إليهم مع جملة ما دخل من عادات ما لبثت أن رسخت في أرضهم وثبتت . ذلك أن عادة إخفاء الوجه بالحمار قد كانت عادة تأخذ بها نساء اليونان إذا خرجن من بيوتهن ، وأبقت عليهما المسيحية في القرون الوسطى خصوصاً في القرن التاسع وحتى القرن الثالث عشر تقريباً ^(١) . أما الإسلام نفسه ، من خلال نصوصه الشرعية ، فلا يوجب هذا الحجاب أبداً : « لو أن في الشريعة الإسلامية نصوصاً تقضي بالحجاب على ما هو معروف الآن عند بعض المسلمين لوجب عليّ اجتناب البحث فيه ، ولما كتبت حرفاً يخالف تلك النصوص ، مهما كانت مضرة في ظاهر الأمر ، لأن الأوامر الإلهية يجب الادعاء لها بدون بحث ولا مناقشة . لكننا لا نجد نصاً في الشريعة يوجب الحجاب على هذه الطريقة المعهودة ، وإنما هي عادة عرضت عليهم من مخالطة بعض الأمم فاستحسنوها وأدخلوا بها ، وبالغوا فيها ، وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين ، والدين براء منها » ^(٢) . ولكن اتفق العلماء — مستدلين من آية (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ...) وقوله تعالى : (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) — على أن الاستثناء في الآية يشمل على الوجه والكفين ، بينما أضاف بعضهم إلى ذلك القدمين والذراعين كأعضاء ليست من الصورة التي ينبغي عدم كشفها . ويحتج قاسم أمين ، للوجه واليدين خاصة ، بما سبق أن احتج به السيد محمد صديق حسن خان بهادر ، من القول ان الترخيص في ذلك قد جاء لأن الشريعة قد حولت للمرأة ما للرجل من الحقوق وألقت عليها تبعه أعمالها الجنائية والمدنية ، فللمرأة الحق في إدارة أموالها والتصرف فيها بنفسها ، فكيف يمكن لرجل أن يتعاقد معها من غير أن يراها ويتحقق من شخصيتها ؟ وبالإضافة إلى ذلك كيف يمكن لامرأة محجوبة أن تتخذ صناعة أو زراعة أو تجارة أو مهنة للتعيش منها إن كانت فقيرة ؟ ثم كيف لها أن تمثل أمام القضاء خصماً أو شاهداً إذا كان وجهها

(١) يتفق الشيخ عبد القادر المغربي — الذي اثنى على دعوة قاسم أمين — مع صاحب (تحرير المرأة) على القول ان أصل « الحجاب المعروف » ليس إسلامياً ، ويرى ان أصله في البشر يرجع إلى رغبة الطبقة الارستقراطية في « التميز » عن باقي طبقات المجتمع ، تشبهاً بالملوك والملكات . أما الحجاب الذي خصت به نساء النبي وأما حظر دخول بيته من غير إذن — وهو ما نزل به الوحي — فيرى المغربي انها جاءت بسبب اشتداد ثقالة الثقل في زيارتهم لبيت النبي (انظر عبد القادر المغربي : محمد والمرأة ، ص ١٦٨ ، ونظيرة زين الدين : السفور والحجاب ، ص ٢٦٧) .

(٢) قاسم أمين : تحرير المرأة ، ص ٨٠ .

مستوراً ؟ ... الخ . فإذا كان الأمر كذلك وإذا كانت النصوص الدينية وأقوال الفقهاء كلها تبيح للمرأة كشف وجهها وكفيها ، - وقاسم أمين لا يريد أكثر من ذلك (١) - فإنه لم يبق مسوغ على الإطلاق للإبقاء على الحجاب التقليدي ، ولم يبق بد من أن يستبدل به « الحجاب الشرعي » الذي نصت عليه الشريعة ، لا الذي رسخته العادة وخوف الرجال من « الفتنة » ! لأن خوف الفتنة أمر يتعلق بقلوب الرجال الخائفين وليس على النساء تقديره ولاهن مطالبات بمعرفته ، وعلى من يخاف الفتنة من الرجال أن يغض بصره ، كما أنه على من يخافها من النساء بأن تغض بصرها - تماماً كما أمر القرآن ، إذ وجه الأمر بغض البصر إلى الفريقين على السواء ، فليست المرأة بأولى من الرجل بتغطية وجهها أو بالتبرقع . فضلاً عن ذلك كله فإن اضرار الحجاب الاجتماعية لا شك فيها ، فإنه مانع عظيم يحول بين المرأة وارتقاها ، وبالتالي بين الأمة وتقدمها . ذلك لأنه يحرم الأمة من أعمال المرأة كما يحول دون تربية الأطفال تربية صالحة كاملة بسبب حجب المرأة نفسها عن التكامل العلمي والأدبي والاجتماعي . وهو أيضاً مفسد لصحة النساء إذ يلزمهن القعود في المساكن ويحرمهن سائر أنواع الرياضة الجسمية والعقلية . أما القول أن « الحجاب موجب للعفة وعدمه مجلبة للفساد » فقول لا يمكن الاستدلال عليه ، فضلاً عن أن فساد الأخلاق وصلاحتها مسألة في غاية التعقيد ومرتبطة بعناصر متعددة مثل طرق معيشة الأمة ومزاجها واقليمها وآدابها وتربيتها . وثمة أسباب كثيرة تحمل على الاعتقاد بأن المرأة التي تخاطب الرجال تكون أبعد عن الأفكار السيئة من المرأة المحجوبة ، لأن «خاطر اختلاف الصنف» عند تلك أقل حدة منه عند هذه . وانه لأمر بديهي « أن المرأة التي تحافظ على شرفها وعفتها وتصون نفسها مما يوجب العار وهي مُطلّقة غير محجوبة لها من الفضل والأجر أضعاف ما يكون للمرأة المحجوبة ، فإن عفة هذه قهرية ، أما عفة تلك فهي اختيارية والفرق كبير بينهما » . والقضية أولاً وآخرها هي قضية وجود التربية أو انعدامها ، فإن حسن التربية واستقلال الإرادة يدفعان المضار التي يظن أنها قد تنشأ عن « تخفيف الحجاب » . وحسن التربية واستقلال الإرادة هما العاملان في تقدم الرجال في كل زمان ومكان ، والنساء لن يستطعن بناء رجال لهم هذه المزايا إلا إذا وصلن إلى درجة من الحرية والإطلاق - المؤسسين على التربية والتعليم أو على قوة العلم والعقل -

(١) قاسم أمين : تحرير المرأة ، ص ٨٦ .

تكفي للقيام بهذه الوظيفة الاجتماعية الأساسية للأمة . أما تخفيف الحجاب من حيث هو حجر أساسي في هذا الطريق فلا يمكن أن يتم دفعة واحدة وإنما بالتدريج : « إني لا أقصد رفع الحجاب الآن دفعة واحدة والنساء على ما هن عليه اليوم ، فإن هذا الانقلاب ربما ينشأ عنه مفسد جمة لا يتأتى معها الوصول إلى الغرض المطلوب ، كما الشأن في انقلاب فجائي ، وإنما الذي أميل إليه هو اعداد نفوس البنات في زمن الصبا إلى هذا التغيير ، فيعودن بالتدريج الاستقلال ، ويودعن فيهن الاعتقاد بأن العفة ملكة في النفس لا في الثوب يخفي دونه الجسم ؛ ثم يعودن معاملة الرجال من أقارب وأجانب مع المحافظة على الحدود الشرعية وأصول الأدب تحت ملاحظة أوليائهن . عند ذلك يسهل عليهن الاستمرار في معاملة الرجال بدون أدنى خطر يترتب على ذلك إلا في أحوال مستثناة لا تخلو منها محجة ولا بادية ا » (١) .

وجماع القول هو أن الأمة تجتاز مرحلة انحطاط ، وان قانون التزاحم في الحياة يهددها بالاضمحلال والفناء ، لأن تمدن الأمم الغربية يتقدم على كل الجبهات في جميع أنحاء المسكونة ، بينما الأمم الأخرى تراوح في جهلها وضعفها . فإذا كان ثمة سبيل للنجاة من الفناء فهي سبيل العقل والعلم والاعتماد على النفس . لا شك أن التأخر عام في المسلمين أين كانوا — وهذا ما دفع جمهور الأوروبيين وفريقاً من المسلمين أنفسهم إلى الظن أن سبب الانحطاط هو دين الإسلام نفسه — لكن الحقيقة هي أن الدين الإسلامي الحقيقي لم يكن ، تاريخياً ، الا اكبر سائق للإنسان في طرق الترقى والتقدم ، أما الذي كان بحق سبباً في الانحطاط ومانعاً من الترقى فهو — وعلى وجه التحديد — هذا الخليط من البدع والعقائد والعوائد والمحدثات التي ألصقت به وظن أنها منه ، بينما هي في الحقيقة غريبة عنه . وحتى هذا الانحطاط الذي طرأ على الدين ليس هو سبباً لتقهقر المسلمين الراهن وإنما هو نتيجة لأمر آخر هو الجهل الفاشي في المسلمين عامة رجالاً ونساءً ، الجهل الذي حل محل بحر العلوم الواسع ، النظرية والعملية ، التي نشرها المسلمون مع دينهم والتي لم تتوقف إلا بسبب ما رزى به المسلمون من وقائع التتار وانقراض دولة الإسلام ، وهي كوارث أرجعت المسلمين إلى حالة الجاهلية الأولى فباتوا عاجزين عن فهم حقيقة الدين حتى انتهى الأمر بعلمائهم إلى الاعتقاد بأن الاشتغال بشؤون العالم والعلوم العقلية والدينية شيء لا يعينهم . « صار منتهى

(١) المصدر السابق ، ص ١١٦ .

علمهم أن يعرفوا في اعراب البسمة ما يزيد من غير مبالغة على ألف وجه . أما العمل فأسقطوه محتجين بالقدر تضليلاً للعامة واعتذاراً عن تقصيرهم ، ومنافحين عن التقليد الذي ناضل ضده الشيخ محمد عبده داعياً إلى تأسيس المعرفة على الحقائق العلمية والعقلية . وقد كان الشيخ عبده على حق ، فإن العلوم العقلية والطبيعية جميعاً ضرورية لعلوم النظر والعمل الإسلامية ، أي للتوحيد والفقه ، لأن العلم في الحقيقة واحد ، وهو « يشبه شجرة ذات فروع وافنان تتصل بأصل واحد وتتغذى من جذر واحد وتخدم حياة واحدة وتنتج ثمرة هي معرفة حقيقة كل شيء في الوجود »^(١) . وعلى أساس هذا يمكن القول ان الحق الصراح هو « أن انحطاط الدين تابع لانحطاط العقول ، وأن العلة الأولى التي هي مصدر غيرها من العلل التي حالت بيننا وبين الترقى هي اهمال التربية في الرجال وفي النساء معاً » . أما الرجال فلا اشكال في أمرهم ، وإنما الاشكال في أمر المرأة التي ينبغي تكرار القول بوجوب تربيتها الجسمية والعقلية ، فإن الارتباط بين الرجل وأمه تام اذ هي التي تلده طفلاً أولاً ثم تصوغه رجلاً ثانياً . وإذا كانت العائلة هي أساس الأمة فإن المرأة هي ميزان العائلة وأساسها . ولهذا كان تأخر المرأة وتقدمها في المرتبة العقلية أول مؤثر في تقدم الأمة وتأخرها . لا شك أن ارتقاء الأمم أو انحطاطها ينشأ من عوامل مختلفة متنوعة ، لكن من المؤكد أن « من أهمها ارتقاء المرأة » أو انحطاطها . لذا لم تكن « تربية المرأة من الكماليات التي ينتظر بها مرور الأزمان ويحوز الابطاء في اعداد الوسائل لها كما يتوهم كثير من الناس الذين يطننون بمزايا تربية الذكور ويقدمونها على تربية الاناث وإنما هي من الحاجيات ، بل من الضروريات التي يجب البدء بها والعناية بتوفير ما يلزم لها من المعدات . وهي الواجب الخطير الذي ان قمنا به سهل علينا كل اصلاح سواء ، وان اهملناه أفسد علينا كل اصلاح سواء »^(٢) .

ومع ذلك فإن إصلاح حال المرأة لا يتم بمجرد التربية وحدها وإنما يحتاج إلى « تكميل نظام العائلة » ، وذلك بإعادة النظر في أهم المسائل التي تمس حياة العائلة ، أي الزواج وتعدد الزوجات ، والطلاق ، واقتراح حلول للخروج من « اشكالية الفقهاء التقليدية » التي أقامت بناء العائلة في الإسلام على أساس « اللغة » لا على أساس

(١) المصدر السابق ، ص ١٢٨ - والفكرة مستقاة من (ديكارت) .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٣٢ - ١٣٣ .

« المعنى » ، فانحرفت بالقيم الإسلامية انحرافاً خطيراً حقاً . فالفقهاء حين عرفوا الزواج بأنه « عقد يملك به الرجل بضع المرأة » وفهموه من خلال لفظة هذه الكلمات انحدروا به بشكل مزر ووضيع وأسقطوا من حسابهم الآية القرآنية الكريمة (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) التي تعبر عن درجة من التمدن قصوى لم تدركها أية شريعة من شرائع الأمم . واستناداً إلى ذلك التعريف لم يكن مستغرباً أن يصبح الزواج « طريقة يستعملها الرجل في الغالب للاستمتاع بعدد من النساء يدخلن في حيازته دفعة واحدة أو على التعاقب ولا تجد فيه المرأة مزية ترضي نفسها » ، كما لم يكن مستغرباً أن يصبح « تعدد الزوجات » عادة مربوطة في الغالب بشهوة الرجل ولذاته الحيوانية ^(١) — على الرغم من أن الله قد خلق الإنسان من أجل أن يرقى على الدرجة الحيوانية طلباً لما أعد له من الكمال الإنساني — لا يلتزم فيها كثيراً أو قليلاً بمبدأ « العدل » العسير الذي أقرته الآية التي تبيح تعدد الزوجات . لا بل إن الفقهاء حرصوا على أن يفهموا من العدل ، العدل في النفقة لا في المحبة . وكذلك فعل الفقهاء في مسألة الطلاق حين وسعوا من دائرته وسهلوا من وقوعه بأن ربطوه بمجرد « التلفظ » بكلمة (طلاق) أو بحروف (ط ل ا ق) بحيث صارت المسألة لغوية في مبدئها : يأتي اللفظ أولاً ثم يتبعه الأثر الشرعي ، فامتثلت الكتب بالاشتغال بفهم الكلمات المشتقة من (الطلاق) مما يمكن أن يكون مفيداً للغة لكنه لا يفيد مطلقاً علم الفقه بشيء . لذا لزم هجر هذه النزعة اللغوية أو اللفظية التي أولع بها هؤلاء الفقهاء من أجل أن يستبدل بها نظام فقهي قائم على المعنى أي على « النية » و « القصد » ، فلا يعول في حالة الطلاق إلا على « النية » المصرح بها أمام « شهود » ^(٢) . كما يلزم استصدار قوانين تضيّق حدود الطلاق وتضبطه وترفع

(١) لم يتردد عبد القادر عوده في الذهاب إلى أن علة إباحة تعدد الزوجات في الإسلام ترجع صراحة إلى « واقعية » الدين الإسلامي واستجابته العملية للرغبة الغريزية الجنسية القوية عند الرجال (القانون الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، ص ٥٢ - ٥٥) . لكن هذا التفسير « الجنسي » لا يصلح في الحقيقة إلا من طرف واحد ، أي طرف الرجل . والحال هي أن الرغبة الجنسية الطاغية ليست خاصة بالرجل وحده ، فلو كانت هي السبب الحقيقي لإباحة تعدد الزوجات لا تسعت هذه الإباحة لتسوغ « تعدد الأزواج » للمرأة الواحدة . لكن الشريعة عادلة ولا تظلم أحداً ، لا المرأة ولا الرجل . لذا كان التفسير الجنسي ساقطاً ولم يكن هو التفسير الواقعي إذ الأقرب إلى الواقعية أن يقال — مثلاً ، لا تقريراً — أن العلة (إن لم يكن ثمة مندوحة عن البحث عن علة) ترجع إلى اعتبارات ديموغرافية أو اجتماعية أو شخصية خالصة ، أي بالاجمال إلى حالات من « الضرورة المطلقة » تحددها الظروف .

(٢) قاسم أمين : « تحرير المرأة » ، ص ١٧٠ .

الظلم عن المرأة بأن تمنحها حق الطلاق من خلال العمل بمذهب غير مذهب (الحنفية) أو مع العمل بهذا المذهب ولكن بشروط تضعها المرأة نفسها عند الزواج ويكون لها بموجبها أن تطلق نفسها متى شاءت أو تحت شرط من الشروط .

تلك هي المبادئ والحدود التي منها انطلق قاسم أمين وعندها وقف في « تحرير المرأة » . ومن الجلي أنها لا تخرج في قليل أو كثير عن الحدود الشرعية الأصلية للإسلام وأنها لا تثير فينا ، اليوم ، إلا الشعور بالحق والعدل . لكنها في الواقع ، وفي مطلع القرن الحالي ، قد بدت للمسلمين التقليديين بدعة خطيرة وخروجاً عن تعاليم الدين لا يغتفر . والحق أنها لا تزال حتى يومنا هذا تبدو للتقليديين كذلك . وما يزال اسم قاسم أمين يمثل حتى اليوم لدى بعض المسلمين رمز الانعتاق من الدين والخروج عليه . وكما سبقت الإشارة كانت الردود على (تحرير المرأة) عنيفة قاسية ، وأعنفها كان من غير شك تلك التي جاءت من أوساط العلماء الأزهريين الذين شددوا الزكير على الكتاب وصاحبه وأتهموه بالتحلل من أحكام الشريعة ، وبالتنكر للمدنية الإسلامية التي تمثل « نموذج الكمال البشري » ، وبالانحشار في زمرة « مقلدة الغرب » . لكن هذه الردود لم تكن قاسم أمين عن دعواه ، والأرجح أنها قد أثارت حفيظته لأن استجابته العنيفة الغاضبة تكشف عن ذلك . كما أن العبارات والألفاظ التي استخدمها في هذه « الاستجابة » توحى بهذا تماماً . ويمكن القول ، بلا تحرج كبير ، أن قاسم أمين في الكتاب الذي وضعه لرد الهجمة ولتسوية دعواه تسوية عقلانياً طبيعياً — بعد أن اعتبر أن وقوف الدين إلى جانبه هو أمر مفروغ منه تماماً — قد رغب في أن ينتقم لنفسه باغظة خصومه : لفظياً ومعنوياً . فهو لم يتردد في السخرية من « حضرة العالم العلامة » الذي انتدبه فقهاء الأزهر للرد عليه والذي لم يطلع « على تاريخ من التواريخ ولا سفر من الأسفار ولا خبر من الأخبار » ، كما أنه هجر هجراً غير جميل عبارات (تحرير المرأة) المعتدلة التي تكلم فيها على « تخفيف الحجاب » و « استبداد الرجل بالمرأة » و « تعليم المرأة وتربيتها » ليستبدل بها أو ليضيف إليها عبارات مثل بطلان « حق ملكية الرجال على النساء » أو ضرورة « تمزيق الحجاب ومحو آثاره » ، أو « سجن النساء » و « سلب حريتهن » ... الخ . وعلى الصعيد المعنوي ، دفع قاسم أمين موقفه من المدنية الغربية في طريق راديكالي جديد ، منكر أن تكون المدنية الإسلامية « نموذج الكمال البشري » ، ومقلداً من شأن الاسهامات الإنسانية لهذه

المدينة ، ومعلياً من شأن المدينة الغربية على نحو لا يخلو من الشطط . أما قضية المرأة فقد ربطها صراحة لا باشكالية المرأة الغربية فقط ، وإنما باشكالية المدينة الغربية نفسها . فبعد أن كان صرح في (تحرير المرأة) بأنه يطلب تخفيف الحجاب لأغراض اجتماعية مباشرة تتعلق بحياة الأمة وفنائها وليس لأنه يميل إلى تقليد الأمم الغربية في جميع أطوارها وعوائدها لمجرد التقليد أو للتعلق بالجديد لأنه جديد ، فإنه يتمسك بالعوائد الإسلامية ويحترمها ويرى أنها مزاج الأمة التي تتماسك به أعضاؤها — فإننا نجد في (المرأة الجديدة) يكشف عن أن ثمة سبباً مهماً هو الذي جعله « يضرب الأمثال بالأوربيين » ويشير بتقليدهم ويحملة على أن « يستلفت الأنظار إلى المرأة الأوربية » : هذا السبب هو أنه ليس ثمة دواء لمرض الأمة إلا بأن نربي أولادنا على أن يتعرفوا شؤون المرأة الغربية ويقفوا على أصولها وفروعها وآثارها ، فإنه « من المستحيل أن يقع إصلاح ما في أحوالنا إذا لم يكن مؤسساً على العلوم العصرية الحديثة وأن أحوال الإنسان مهما اختلفت وسواء كانت مادية أو أدبية خاضعة لسلطة العلم » ^(١) ، هذا فضلاً عن « أن نتيجة التمدن هي سوق الإنسانية في طريق واحدة وأن التباين الذي يشاهد بين الأمم المتوحشة أو التي لم تصل إلى درجة معلومة من التمدن منشؤه أن أولئك الأمم لم تهتد إلى وضع حالتها الاجتماعية على أصول علمية » ^(٢) . ومع أن التمدن الأوربي ليس خيراً محضاً — فإن الخير المحض ليس موجوداً في عالمنا هذا لأنه عالم النقص — إلا أنه « الخير الذي أمكن للإنسان أن يصل إليه الآن ، فقد آتم به شيئاً مما كان ينقصه وارتقى به درجة من الكمال . ومهما كانت هذه النتيجة صغيرة في جانب ما ينتظر للنفس الإنسانية من الكمال فإنه ينبغي لنا أن نقنع بها ، وعلى المستقبل أن يصل بأهله إلى ما هو أعلى منها » ^(٣) . ومعنى ذلك كله أن قاسم أمين لم يقف عند إيمانه بسمو مثل « الطبقة الوسطى » التي صرح عن إعجابه بها مراراً كثيرة والتي أراد توجيه « المرأة » المسلمة على غرار نساها ^(٤) ، وإنما تخطى ذلك إلى موقف حضاري مماثل تماماً لموقف فلاسفة الثورة الفرنسية وعصر التنوير — وهم أيضاً جميعاً بوجوازيون ينتمون إلى هذه الطبقة الوسطى — موقف قائم على مبدأ الإيمان بواقعية

(١) قاسم أمين : المرأة الجديدة ، مطبعة المعارف بالقجالة بمصر ، ١٩٠٠ ، ص ١٨٥ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٨٦ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٢٠٦ .

(٤) قاسم أمين ، تحرير المرأة ، ص ١١٣ ، المرأة الجديدة ، ص ١٩٩ — ٢٠٠ .

« التقدم » أو الترفي كما يبدو في الغرب حيث تظهر روحه في جميع شؤون الأمة جزئياً و كلياً : في المسكن والمطعم والملبس والمباني والطرق والجمعيات والأفراح والمآتم وأساليب التعليم والتربية والتأثيرات ، والملاهي ، وكذلك في الصنائع والتجارة والعلوم والفنون ، وبالاجمال في جميع مظاهر الحياة العقلية والأدبية للأمة ^(١) . أما مستقبل المرأة المسلمة في تصور كهذا فسر مجهول ، تماماً كمستقبل الرجل : ان قاسم أمين يعيد تأكيد مطالبه النسوية ويحدد لها ، بعد تقوية عقل المرأة بالتربية ، في حقهن في حرية الفكر والعمل تماماً كنساء الغرب اللواتي يجابهن من غير شك مشاكل متعددة . تسبب القلق لكن حلها لا يعضل لأن المدنية الغربية المؤسسة على الحرية الشخصية تتخطى صعوباتها باستمرار وتكمل نفسها بنفسها بحسب المبدأ الذي تخضع له : مبدأ « التغير التقدمي » المائل في مرور الزمان وانشاء المعارف والتربية والعلوم — لذا لا مسوغ ، في رأيه ، لأن نهاب تأكيد القول بوجوب منح النساء هذه الحقوق « حتى لو كان من المحقق أن يمررن في جميع الأدوار التي قطعتها النساء الغربيات » ! أما الجواب عن سائل يسأل : إلى م تنتهي هذه الأدوار التي تنتقل فيها النساء ؟ فهو « ان ذلك سر مجهول ليس في طاقة أحد من الناس أن يعلمه . وكما أننا نجهل ماذا يكون حال الرجل بعد مائتي سنة كذلك لا يمكننا أن نعرف ماذا يكون حال المرأة بعد مرور هذه المدة . وإنما نحن على يقين من أمر واحد . وهو أن الإنسانية سائرة في طريق الكمال . وليس علينا بعد ذلك إلا أن نجد السير فيه ونأخذ نصيبنا منه » ^(٢) .

لقد كان وقوع قاسم أمين في اشكالية التقدم البورجوازية الغربية سريعاً حقاً . صحيح أن المرحلة الأولى والقصيرة التي قطعها في (تحرير المرأة) قد انطوت على معظم عناصر نظرية التقدم لكنه لم يذهب إلى حد ربط المدنيات كلها بحركة المدنية الغربية ومسارها كما فعل في هذه المرحلة التالية ، مرحلة (المرأة الحديدية) . والحقيقة هي أن حماسه أو إيمانه بواقعة التقدم على طريقة فلاسفة التقدم الأوائل ، وخاصة كوندورسيه ، قد انطوى بلا شك ، على خطر صريح يتمثل في وضع حد للبعد التاريخي العربي — الإسلامي . أما « الليبرالية » المسرفة التي انطوى عليها مبدأ أفكاره الأخيرة فإنها تدخل المرأة المسلمة ، من غير شك ، في متاهة يصعب التعرف على نهايتها .

(١) قاسم أمين : المرأة الجديدة ، ص ٢٠٦ - ٢٠٧ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٥٥ .

لذا كانت أفكار قاسم أمين في حاجة إلى عين جديدة تنظر إلى مشكلتها المبدئية بعيداً عن مفهوم « التقدم » التنويري من ناحية - وهو مبدأ كبير الصعوبات عسير الضبط مشكوك في واقعيته - ، وتقوم قضية المرأة بعين المرأة لا بعين الرجل ، أي بعين الحق والعدل لا بعين الحب والجمال . وقد كانت باحثة البادية ، ملك حفني ناصف ، هي من أراد إعادة الأمور إلى نصابها ، أي إلى الحد الذي لم يلوته كتاب (المرأة الجديدة) بما اشتمل عليه من دعاوى انتهت إلى عرقلة قضية المرأة والاساءة إليها من حيث كانت تريد لها الخير .

كانت ملك حفني ناصف (١٣٠٤ / ١٨٨٦ - ١٣٣٧ / ١٩١٨) من الإصلاحيين القلائل الذين يمتازون بعمق الحساسية وبقوة الشعور بالمشخص ، وبلاستجابة لحس الواقع . ولقد اعتقدت (مي) أنها تعرف حقاً باحثة البادية وقاسم أمين حين قابلت بينهما قائلة : « باحثة البادية تُصلح كامراً - وقيل ان المرأة أكثر تشبهاً بالماضي - وقاسم أمين يصلح كرجل ، أي يرسل نظره أبداً إلى الأمام . هي تسير بتحفظ من تشعب الأفكار الجديدة والآراء المستحدثة ، وكلما خطت خطوة التفتت إلى الوراء لتثبت من أنها تابعة السبيل الذي يربط الأمس بالغد . وكلما جاءت بتعديل في التصوص الاصطلاحي حاولت سبكه في قالب الاعتدال مع مراعاة العادات المألوفة ما أمكن . هي كثيرة التحذر في اصلاحها ، عملية متواضعة في مطالبها لا تتعد فتراً واحداً عن حدود بيتتها وان حامت فوقها بما أوتيت من شجاعة وذكاء . إلا أنك حينما تسمعها صارخة ، كثيراً ما تظن أنها تفعل لتؤكد لك أنها غير خائفة (. .) أما قاسم أمين فلا يصرخ ولا يخاف ولا يرتعش ، في فكره مقدار الكمال الكافي لاختطاط النظريات ، وفي أصالة رأيه وحزمه من الجدارة ما يحول النظريات إلى ما يطابق الواقع ، بل هي الواقع بعينه . وله جناحان يدفعان به إلى نقطة ادراكية يشرف منها على الماضي والحاضر والمستقبل وعلى جميع البيئات والأمم والتواريخ ^(١) . لكن الحقيقة هي أن ما رأيته مي بعين المرأة : كمال الفكر النظري ، أصالة الرأي والحزم ، استشراف المكان والزمان ، تحويل النظريات إلى واقع ، لم يكن منها الا تجريداً مثالياً ذا رجع ذاتي خاص لا أكثر ولا أقل ، لأن جناحي قاسم أمين حين ابتعدا عن الواقع الذي

(١) الانسة مي : باحثة البادية ، بحث النقادي ، مطبعة المقتطف بمصر ، ١٩٢٠ ، ص ١٢٥ -

لمسه ووعاه في (تحرير المرأة) وحلقاً بعيداً أفقده القدرة على التعامل من جديد مع هذا الواقع . وهذه الفضيلة بالذات ، فضيلة القدرة على التعامل مع الواقع والشعور بأن ما يربط الإنسان بالواقع قدما لا جناحان ، هي على وجه التحديد ما تميزت به باحثة البادية . ولعل سر حكمتها يكمن على وجه الدقة في قضية واحدة تلخص في الاعتقاد بأن قضية الإصلاح الاجتماعي ، وإصلاح المرأة بالذات ، ليست في حاجة لأن تقوم على أساس « نظرية في التقدم » ، كما أن من العسف لإصلاح المرأة من خلال الطرائق والأساليب التي خبرتها المرأة الأوربية في اطار التطور الذاتي للمدينة الغربية . ان قضية المرأة المسلمة ليست في حاجة إلا إلى عملية نقد اجتماعي رصين للعادات والتقاليد ، وإلى تربية المرأة وتعليمها ، وإلى استصدار قوانين تخفف من ويلات الزواج والطلاق . أما رد مسألة التأخر برمتها إلى قضية « السفور والحجاب » كما يريد « المتفرنجة » فأمر مجاف للصواب وللواقع .

ويمكن استجماع مواقف باحثة البادية في القول انها أولاً قد اتخذت في أمر الحجاب والاختلاط موقفاً وسطاً بين « التقليد » و « التغريب » ، وقامت بعملية نقد بناءً للزواج وويلاته ثانياً ، وأسقطت دعوى الربط بين الحجاب والسفور وبين التقدم والانحطاط لدى الأمة ، ثالثاً .

أما قضية الحجاب والسفور فقد حددت موقفها منها بهذا القول : « واني ، وإن كنت رددت على المنادين بالسفور وخالفتهم في كثير مما يذهبون إليه ، فإني لم أقل قط بوجوب اتباع العادة القديمة في الحجاب بخلافها ، إنما أريد أن نوجد مذهباً وسطاً بين السفور الغربي والحجاب المصري القديم ، بحيث لا يكون اختلاطاً يبعث على الشطط ويفنينا في الافرنج ، ولا حبساً يضايق الجسم والعقل ويضيع المصلحة (.) . فإذا أنا ملت المنادين بالسفور فلأنهم متسرعون يريدون أن يقبلوا الكون دفعة واحدة ولا يترثون لنبل بغيتهم بالتدريج ، وأكثر هؤلاء من الشبان المتفرنجين الذين يرون كل شيء غربي حسناً لمحض كونه غريباً ، ولم تحنكهم التجارب فيعلموا أن الانتقال الفجائي من حال لضدها شديد الضرر وخيم العاقبة ولو اتبعوا الحكمة وسلوكوا مسلك الحذر بأن ارتقوا لمذهبهم درجة فدرجة ما صعب الانتقال إليه وما لقوا من معارضة كالتي لقوها (. .) وأجدني ميالة إلى الاختصار في هذا الموضوع لأنني كتبت فيه مراراً . ومذهبي فيه معروف ، ألا وهو : تربية الفتيات على آداب الدين والفضيلة

وتخفيف وطأة الحجاب عنهن ما دمن لم يتزوجن حتى يتسنى للشباب رؤيتهن .
ولكنني أشرت دائماً وفي كل حال أن يكون مع الفتاة محرم تسترشد به وتخشاها .
وبالجملة : أريد تعويد الناشئات السفور إلى الحد الذي يبيحه الدين الإسلامي الشريف
بغير شطط في تأويل معناه. أما الاختلاط الغربي بلا حد ولا قيد والبحري وراء
الخلاعة والتهتك فمما لا أوافق جماعة المتفرنجين عليه أصلاً ، وكفى أنه مذموم عند
أهله فما بالك عندنا « (١) . ومع أنها تحرص على أن تؤكد بأنها ليست « قاسمية
متطرفة » ولا هي « ممن يرمين إلى تقليد الفرنجة » إلا أنها تتفق مع قاسم أمين – صاحب
(تحرير المرأة) على الأقل – في أن « السفور والحجاب ليسا من المسائل التي يمكن
إبرامها من يوم أو مقالة » ، وأن مسألة الحجاب « يستحيل أن تحل إلا من نفسها ، لأنها
كالثمر لها إبان للنضج » ، وهي لم تنضج بعد . وفضلاً عن ذلك فإنها تدرك ، أكثر
مما يدرك قاسم أمين ، أن موقف الرجال السفوريين المتحمس هو مما ينبغي أن يؤخذ
بحذر كبير ، وهي تخاطب الرجال قائلة : « نحن نعلم أن هذا الحجاب أن يدوم ،
ولكن ليس هذا أوان السفور لأننا غير مستعدات له ، ونفوسنا ركب فيها أن تنتقب ،
ونفوسكم لا تصلح الآن لاستقبال هذا السفور بالرضاء . فخذوا بأيدينا للعلم والتربية ،
ولا تأمروا بالبر وتنسوا أنفسكم » (٢) . كما أنها لا تكل من تكرار القول : « قوموا
أخلاقكم وأصلحوا من أنفسكم فإن فسادكم أدعى الأسباب إلى تحجبنا » (٣) . ولقد
يمكن أن يتبادر إلى الذهن أن ثمة تناقضاً بين تمسك باحثة البادية بـ « الحجاب الشرعي »
أو « السفور المقيد » وبين تبنيها لفكرة « التدرج » القاسمية المبكرة في مقابل فكرة
« الانتقال الفجائي » التي يأخذ بها السفوريون المتفرنجية ، بحيث يعني هذا الموقف أن
باحثة البادية ترضى ، ولكن على المدى البعيد ، بالسفور الغربي ، فتعرض بالتالي
للنقد العنيف الذي وجهه « الشيخ مصطفى صبري » مثلاً لفكرة « التدرج » المموهة
التي لا تقل خطراً في رأيه عن فكرة الانتقال الفجائي ، من حيث إن الفرق بينهما ليس
في النهاية إلا فرقاً في المدة اللازمة للانعقاد من الشريعة ، إذ « ليس التدرج في السفور

(١) آثار باحثة البادية (ملك حفي ناصف) : جمع وتبويب مجد الدين حفي ناصف ، المؤسسة
المصرية العامة ، ١٩٦٢ ، ص ٢٨١ – ٢٨٣ (مقالة المرأة والحجاب) .
(٢) المصدر السابق ، ص ٢٧٨ – ٢٧٩ .
(٣) المصدر نفسه ، ص ٢٧٨ .

ولا الاستعداد له الا تدريجاً في المنسدة والا استعداداً لما يحير إليه ^(١) . لكن الحقيقة أن هذا التقدير وإن كان يمكن أن ينطبق على ما يستشف من أفكار قاسم أمين المتأخرة ، إلا أنه لا ينطبق على موقف (الباحثة) ، فإن التدريج الذي تحدث عنه هو التدريج في الانتقال من العادة المتحكمة التي تتمثل في الحجاب التقليدي ، إلى « السفور المقيد » الذي يقرره الشرع . وإذا كان لقولها ، « نحن نعلم أن هذا الحجاب سيزول » ، وأن الحجاب كالثمر له إبان للنضج » — من معنى ، فليس هو على كل حال التسليم أو الرضى بصورة مقبلة « غير شرعية » للحجاب ، وإنما الاحساس بأن خطر المدنية الغربية الداهم يمكن أن يبلغ في المستقبل درجة من التأثير ، يصعب على المجتمع المصري الإسلامي أن يتغلب عليها ويعسر على الحجاب مهما كانت صورته مقاومته طالما أن المجتمع عار من التربية الصالحة والفضائل الدينية القوية الثابتة .

ولعل هذا الشعور هو الذي دفع باحثة البادية إلى النضال عن فكرة عزيزة عليها هي أن التقدم والتأخر للأمة ليسا مرهونين أو مرتبطين عضويًا بمسألة الحجاب ، وأن الربط بين التقدم والسفور هو ربط مصطنع لا يخلو من قدر كبير من المبالغة والإسراف . وعند هذه النقطة بالذات تبتعد باحثة البادية عن قاسم أمين ابتعاداً عظيماً مبقية من أفكاره في المسألة على أمر التربية ، تقول : « فأما فريقهم الذين فتنتهم المدنية الغربية حتى خروا لها سجداً ، فتعليهم في هذه المسألة من الغرابة بمكان . يقولون : ان الأمة المصرية متأخرة في الفنون الجميلة ، متأخرة في الآداب القومية ، متأخرة في كل شيء . نعم نحن نعرف معهم بذلك ، ونسعى ونجد في ازالته . ولكن أليس من المدهش حقاً أن نعزو ذلك التأخر للحجاب ؟ » . وتضيف قائلة : « لم تكن براهين هذا الفريق المتفريح — وهي مدفوعة من نفسها — بأغرب من قول أحدهم أنه يحمر حياء ويرتعد خجلاً إذا تذكر بائسة مصرية ، وأنه تأخذه الرأفة ويحس في قلبه بالعطف على بائسات أوروبا لأنه لم يدفعهن للسقوط إلا الجوع . بالله أيمكن أن تبلغ عبادة المصري للأوروبيين إلى أكثر من هذا الحد ؟ وكيف للغريب أن يعلم سرائر المرأتين البائستين الأوربيت والمصرية ؟ إلا أن الأولى وجدت من قلم فكتور هيغو خير مدافع عنها ، في حين أن الثانية لم تجد مدافعاً ! لبست الثنتان ، ولبس دفاع هيغو ، فقد جعل قومه يستهينون

(١) مصطفى صبري (شيخ الاسلام للدولة العثمانية سابقاً) : قولي في المرأة ، المطبعة السلفية ،

بالشرف وينتحلون من فساد أنفسهم أعتذاراً على الجوع والمرض»^(١). ان « من يقرأ مقالات هؤلاء المسبّحين بمحمد الأوربيين يرى أنهم يعذرونهم في كل شر أتوه حتى أنهم ليعذرون بانساتهم على اراقة ماء الوجوه ، ولكنهم بالضد من ذلك ينظرون الى كل شيء في وطنهم بعين المقت ، ويعزون تأخر مصر المادي والأدبي إلى النقاب ! أترى لو كنا سافرات يوم ضرب الاسكندرية بالقنابل أكان يرتد على أعقابهم المحتلون ؟ وهل كان ينفع اشراق وجوهنا في تبرئة مظلومي دنشواي ؟ قد يكون حجابنا مؤخراً لنا بعض الشيء ولكن لا يصح نسبة كل تأخر له ، وإلا فإن الأمم الغربية كلها سافرات فلماذا نجد احداً من راقية جداً والأخرى منحلة إلى الدرك الأسفل ؟ ان تربية المرأة وحدها عليها مدار فلاحها ، وهو من أهم الأسباب لإعلاء شأن أمتها ، ولا دخل لزيها في ذلك الإعلاء . ألم تكن نساء الأتراك المتنقيات أمهات لأولئك الأحرار الذين هزوا قلب المعمور وقلبوا السلطنة العثمانية رأساً على عقب ؟ نعم كن متنقيات ولكن تربيتن القومية غير تربيتنا (. .) فالمرأة لها أكبر يد في ترقية الأمم أو تأخرها ، ولكن المدار على تربيتها : تربية نفسها وتربية عقلها ، وتربية جسمها ، والأولى أهم في نظري لأنها عماد الأخلاق . أما التنقيب والسفور فلا يعدمان أثراً في تكوين أخلاق الأمة ، ولكنهما ليسا كل شيء كما يتوهم جماعة المتفرنجين^(٢) . فتربية المرأة لا سفورها إذن هو الذي له الدخل الأكبر في تقدم الأمة ، وبديهي أن الحجاب الشرعي إذا كان مدعوماً بالأخلاق لا يمكن أن يقف عائقاً في وجه التربية .

لكن عملية نقد مشخص لنظام الزواج بشكل خاص تظل في كل الأحوال جوهرية وضرورية للإصلاح الاجتماعي . وباحثة البادية لم تقصر في ذلك فهي لم تكتف بتقديم اقتراحات عملية لترقية أحوال المرأة^(٣) — كما سبق أن فعل محمد عبده وقاسم أمين — كما لم تكتف ، بما كتبه في (الجريدة) بعنوان (النسائيات) بالدعوة الى « تخفيف ويلات الزواج على قدر الامكان » ، وإنما أولت المسائل المتصلة بطريقة الزواج وبتعدد الزوجات والضرائر وبسن الزواج والتبرج النسوي ، فضلاً عن أخلاق الرجال والنساء على حد سواء ، اهتماماً ناقداً على درجة عالية جداً من الحساسية

(١) الاشارة الى شخصية (كوزيت) في (البؤساء) .

(٢) آثار باحثة البادية ، ص ٢٧٥ - ٢٧٨ .

(٣) آثار باحثة البادية ، ص ١٢٤ - ٢٩ / (عشر وسائل لترقية المرأة المصرية) .

والعمق والدقة . ولقد وصفت وصفاً بارعاً « مبادئ النساء » الأربعة (عدم الثقة بالزوج أو الغيرة العمياء ، بغض أقارب الزوج أو الأثرة ، المباراة والإسراف ، سرعة الغضب والتهديد بالفراق) ، ومساوىء الرجال البارزة (الطمع في مال الزوجة ، الظلم ، ازدراء المرأة واحتقارها)^(١) . فكان ذلك منها اسهاماً اجتماعياً مشخصاً ، حقيقياً في طريق بلوغ القصد الذي نصبته لنفسها ، كما كان مثلاً حياً دائماً لما يمكن أن تتوجه إليه أنظار السوسولوجيين الباحثين منهم والراغبين في الإصلاح .

بيد أن أبرز ما يمثله اسهام ملك حفي ناصف يكمن في الحقيقة في هذه « الصورة النسائية » التي رسمتها : لا هي تقليدية ينفر منها المحدثون والمحدثات ولا هي تغريبية تقابل بالنقمة والتعريض والإنكار والشكوك . ولقد يمكن القول بلا إسراف أنها الصورة التي تنشدها لنفسها المرأة المسلمة الحريصة على الاصاله والحدائث في عالم تغيرت فيه بلا شك علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالعالم .

لقد رحلت باحثة البادية في عام ١٣٣٧ / ١٩١٨ - كسيرة الخاطر من غير شك - لكن معالجة قضايا المرأة بحثاً أو اصلاً أو جدلاً لم تتوقف ، وما كان لها أن تتوقف^(٢) . أما العناصر الرئيسة للاشكالية فلم تحرز أي تقدم اذ هي تراوحت بين المطالب التي صرح بها قاسم أمين والجهود النقدية - البنائية التي أدلت بها باحثة البادية . ويمكن القول ان ما حدث بعد هذين المصاحين قد كان امتداداً لجهودهما النظرية . ففي عام ١٩٢٨ / ١٣٤٦ وعلى أثر اكراه الحجابيين للنساء ، بمعاونة السلطة الدمشقية ، على التحجب ، نشرت نظيرة زين الدين في بيروت كتاباً تدافع فيه من جديد عن حقوق المرأة وبصورة خاصة عن حقها الشرعي والعقلي في السفور . وقد ذهبت في هذا الكتاب إلى أن « الحجاب يورث نصف الأمة الشلل » وأنه يحول دون تفوق الأمة وتقدمها ، واعتبرت أن الوصول إلى أعلى سلم التقدم لا يكون إلا « بالصعود

(١) المصدر السابق ، ص ٢١٧ وما بعدها .

(٢) من بين الدراسات العلمية القانونية التي أثارها القضية كتاب بارز لعبد الفتاح السيد ، نشره بالفرنسية عام ١٩٢٢ . بعنوان :

De l'étendue des droits de la femme dans le mariage musulman et particulièrement en Egypte, Librairie de la Société du Recueil Sivey, Paris, 1922 .

درجة درجة « وأن أول درجة من سلم الرقي هو السفور ^(١) . وقد أكدت نظرية زين الدين أن الشرع والدين يقفان إلى جانبها ، ولكنها ما لبثت أن وقعت في عين ما وقع فيه قاسم أمين من إقامة علة رابطة احادية ومعلول بين السفور والترقي فحرصت على استخدام عبارة « العالم السافر الراقي » ^(٢) اشارة إلى هذه العلاقة الضرورية ، حتى لقد تابعت قاسم أمين في التقليل من شأن المدنية الإسلامية رائية « أن الأمم التي نبذت الحجاب أمم راقية في العقل والمادة رقباً ليس للأمم المتحجبة مثله . فالأمم السافرة هي التي اكتشفت بالبحث والتنقيب أسرار الطبيعة ، وسخرت لإرادتها العناصر كما تعلمون وتشهدون . أما الأمم المتحجبة فلم تكتشف سرّاً ولم تسخر لإرادتها عنصراً ، وإنما تتغنى بمجد ماضى وتقليد لها قديم ، مستنمة بذلك الغناء على الجمود » ^(٣) . وقد كان جزاء تعرضها لما أورده مصطفى الغلاييني من عبارات انفعالية ناقدة لأخلاق المرأة والسفور في كتابه (الإسلام روح المدنية) ^(٤) أن خصها الغلاييني بكتاب رد فيه مطالبها ودعاؤها بطريقة تقليدية لا تخلو من القسوة والعنف وذلك بعد أن عرض هذه المطالب والدعاوى عرضاً لا يخلو من الشطط والتجني ^(٥) ، مضيفاً إلى دحوضه للكتاب دعوى القول ان وراء كتاب السفور (والحجاب) عدة مؤلفين بينهم المسلم الجغرافي والملمد والمعمم والمطربش والمبرنط وسمسار التبشير والعلماني والسني والشيخي ^(٦) . فاتخذت هذه المشادة طابع « الفضيحة الأدبية » ، وهو ما دعا مؤلفة (السفور والحجاب) إلى تصنيف كتاب جديد ردت فيه التهمة وأنكرت الدعوى ، وأودعت فيه كل الشهادات — وهي كثيرة جداً — التي أثارها كتابها الأول ، مما يمكن أن يعضد قضيتها ^(٧) . ومع أن القضية التي كانت تدافع عنها نظرية زين الدين —

(١) نظرية زين الدين : السفور والحجاب ، مطبعة قوزما ، بيروت ١٣٤٦ / ١٩٢٨ ، ص

٣٢ - ٣٣ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٥٦ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٠٩ .

(٤) مصطفى الغلاييني : الإسلام روح المدنية ، الباب الرابع ، ص ١٥٨ - ٢٣٠ .

(٥) مصطفى الغلاييني : نظرات في كتاب السفور والحجاب المنسوب الى الآتية نظرية زين الدين ،

مطابع قوزما ، بيروت ١٣٤٦ / ١٩٢٨ ، ص ٢١ - ٢٥ .

(٦) المصدر نفسه ، المقدمة وثنايا الكتاب كله .

(٧) نظرية زين الدين : الفتاة والشيخوخ (نظرات ومناظرات في السفور والحجاب وتحرير العقل

وتحرير المرأة والتجديد الاجتماعي في العالم الاسلامي) ، المطبعة الاميركانية في بيروت ١٣٤٨ / ١٩٢٩ .

وخاصة في جانبها النسائي الحقوقي الخالص - قضية عادلة تماماً ، عقلياً وشرعياً - إذ هي في الحقيقة لم ترد سوى رد اتهام المرأة بنقص العقل والدين ودعوى أنها مصدر الشر على الإنسان ، والدفاع عن حرية المرأة وعن الحقوق التي خولتها الشريعة إياها وخاصة حق السفور كما قرره الشرع مما ينبغي أن يكون من أقوى العوامل في « الارتقاء الاستقبالي »^(١) - ومع أن التهمة التي قذفها بها الغلاييني هي مما يعسر التحقق منه ، إلا أن نظيرة زين الدين لم تكن ملزمة من أجل الدفاع عن قضيتها العادلة تلك بالجوء ، منهجياً ومذهبياً ، إلى أدلة تصدر حقاً عن أفواه وعقول متنافرة ومتباينة تنافر وتباين أدلة العلماني والسني والمبشر والمحدد . وهذه هي نقطة الضعف القاتلة في كتابها . ومع ذلك فإن جهدها النقدي يظل إحدى العلامات البارزة في حركة الإصلاح الاجتماعي في بلاد الشام في العصر الحديث .

أما في المغرب العربي فقد كان الطاهر الحداد ، من تونس ، هو أجراً الانتقاديين الاجتماعيين النسويين بإطلاق . فقد تخطى صراحةً ابن الخوجة ، وقاسم أمين وباحثة البادية ونظيرة زين الدين ، ودفع دعاواه إلى حدود رأى بعض نقاده على أنها تخرجه صراحة من حظيرة الإسلام . لا شك أن الطاهر الحداد ، في كتابه الشهير الذي نشره عام ١٩٣٠^(٢) ، قد أكد أن الإسلام ليس هو المسؤول عن المصير البائس الذي انتهت إليه المرأة في المجتمع الإسلامي ، وأن المسلمين أنفسهم - والفقهاء منهم خاصة - هم الذين يتحملون تبعه هذا البؤس ، وذلك بسبب انكارهم لقانون التغير الاجتماعي ولضرورة التوفيق بين الشريعة والظروف المستجدة - وهو توفيق أثبتته القرآن نفسه - وبسبب تعطيلهم لحركة الفقه الإسلامي تعطيلاً قتل الحرف معه الروح وألقى في قلوب الفقهاء أنفسهم حب الراحة وخشية القلق ، وشل عندهم كل مبادرة للاستجابة للظروف المستجدة ، وجب لإيهم الاختباء وراء الخطر المزعوم لكل محاولة اجتهد جديدة . لكن الطاهر الحداد حين أقام تمييزاً بين أحكام الشريعة الثابتة ، مما يتصل خاصة بالعقائد ، وبين الأحكام التي أملت الظروف المتغيرة ، وقرر أن هذه الأحكام الأخيرة ينبغي أن تتغير بتغير الظروف والمجتمع ، قد فهم أن هذه القاعدة تسمح له بأن يغير في الأحكام الصريحة ويستبدل بها غيرها . وهكذا اختار الاعتقاد بأن الأحكام المتعلقة بالمرأة هي مما يمكن أن يغير ويبدل وبأنه لا مانع ، نظراً لتغير الظروف ، من

(١) المصدر السابق ، ص ١٠٣ .

(٢) الطاهر الحداد : أمرأتنا في الشريعة والمجتمع ، المطبعة الفنية « تونس » ، ١٩٣٠ .

تغيير نظام الإرث ، ومن الاستبدال بعقوبة الزنا عقوبات واجراءات جديدة ، ومن حظر تعدد الزوجات ^(١) . وبطبيعة الحال لا يمكن لتخريجات من هذا النوع إلا أن تمثل في رأي المحافظين إبطالا لأحكام القرآن القطعية الاجتماعية وهذا لروح الدين الإسلامي وجوداً لبعض القرآن معادلاً للكفر به كله وهذا ما مال إلى تقريره الشيخ عبد الحميد بن باديس ^(٢) ، والعالم الزيتوني التونسي محمد الصالح بن مراد في الكتاب اللاذع الذي وضع له هذا العنوان المثير الساخر : (الحِداد على امرأة الحِداد) ^(٣) ، وعمر البري المدني الذي رأى في الطاهر الحداد « فرداً من شيعه طه حسين وسلامه موسى واضراهما من رؤسائهما الملحدتين المستيرين بدعوى التجديد والإصلاح » ^(٤) . أما النقد الوضعي الخالص فله أن يتساءل : هل الظروف المتغيرة التي تفرض - جدلاً - تغيير الأحكام هي ظروف الانحطاط الاجتماعي في الإسلام التي أصبح لها قوة الإلزام ؟ أم هي ظروف المدينة الغربية التي أصبح لسلطتها هي أيضاً ، بسبب الغزو الخارجي أو الداخلي المقلد ، الحق في تغيير الأحكام الشرعية ؟ من الواضح أن كلتا الحالتين لاتسوّغ اخضاع الشريعة لما أخضعه لها الطاهر الحداد .

والحقيقة أن الإسهام الحقيقي الذي لا ينكر للطاهر الحداد هو جهده الاجتماعي النقدي الذي انصب على قضايا التربية والزواج والحجاب في المجتمع التونسي عند الثلاثينات من القرن الحالي . فقد نقد نقداً عميقاً صريحاً غياب التربية المهنية والمتزلية والعقلية والأخلاقية لدى الفتاة التونسية . كما عرض لقضايا الحياة الزوجية والصحة والزواج القسري ، وزواج القاصرات ، وزواج الرجال أو النساء المصابين

(١) المصدر السابق ، القسم الأول . وفي « النقل التحليلي » الفرنسي لهذا الكتاب :

Notre femme ans la loi et la société ، نقل م . متفرج ، باريس ، المكتبة الاستشرافية ، ١٩٣٥ (مجلة الدراسات الاسلامية REI ، سنة ١٩٣٥ ، الكراسة ٣) ، ص ٢٠٦ - ٢٣١ .

(٢) آثار ابن باديس : الجزء الاول ، المجلد الثاني ، ص ٤٧٥ (الشهاب : ج ١١ ، ص ٦٠ ،

رجب ١٣٤٩ / ديسمبر ١٩٣٠ ، ص ٧١٤ - ٧١٥ .

(٣) الشيخ محمد الصالح بن مراد : الحداد على امرأة الحداد ، المطبعة التونسية ، تونس ، ١٩٣١ .

(٤) عمر البري المدني : سيف الحق على من لا يرى الحق ، المطبعة الأهلية (نهج القيوان عدد ٥) ،

تونس ١٩٣١ . وانظر بصدد « المحصومة حول كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع ومؤلفه » ، كتاب احمد

خالد : الطاهر الحداد والبيئة التونسية في الثلث الأول من القرن العشرين (الباب السادس ، ص ٣٠٩ -

٣٦٢) ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، ١٩٦٧ ، وكذلك كتاب أبو القاسم محمد كرو : الطاهر

الحداد رائد الحرية وتصوير المرأة ، ط ٢ ، كتاب البحث ، تونس ، ١٩٥٧ .

بعلل معدية ، بالإضافة إلى الزواج الذي يعجز الرجل فيه عن الاتفاق ، أو الذي يخالطه شنود جنسي يولد ضحايا للمجتمع ، وأخيراً تكلم على اضرار الحجاب التقليدي ورأى أن يرفع وأن تستبدل به التربية والتعليم على طريقة قاسم أمين (١) .

إن هذه الجهود النظرية النقدية وما تلاها من جهود ترسم خطى الإصلاح الاجتماعي قد صحبتها جهود عملية شخصية تعكس ما اشتملت عليه المطالب الاجتماعية النسوية وتتمثل في الجمعيات النسائية التربوية والخيرية والحقوقية التي نشطت منذ بداية هذا القرن والتي لمع في عالمها اسم هدى الشعراوي بصورة خاصة (٢) .
وإنه لأمر مؤكد أن الحالة الاجتماعية الراهنة للمرأة تدين بما هي عليه لهذه الجهود . وإذا كان لهذا كله من دلالة فهي أن عملية نقد القيم الاجتماعية قد رفدت عملية بناء المجتمع وقيمه ، وأن ضخامة الجهود المبذولة في هذا المضمار تعكس سعة الرجاء المعقود على احراز التقدم من خلال بناء القيم الأخلاقية — الاجتماعية ونقدها .

(٣)

إذا كانت القيم الأخلاقية — الاجتماعية تهدف إلى بناء الشخصية من أجل ذاتها ومن أجل الذوات التي تشاركها هيئة معينة ، فإن القيم الاجتماعية — الاقتصادية التي هي تركيب من القيم « المعنوية » والقيم « المادية » تهدف إلى تحقيق حياة دنيوية اجتماعية وفردية تلبى فيها الحاجات الحيوية الأصلية للإنسان من خلال نمط معين من استغلال الثروة وتوزيعها في مجتمع مدعو بدوره إلى أن يبنى علاقاته الداخلية على نهج « رابطي » معين .

ولقد وجهت العالم الحديث مجموعة من الفلسفات الاجتماعية — الاقتصادية كانت الرأسمالية الليبرالية ، وريثة الاقطاعية ، أبرزها وأعماقها أثراً . بيد أن شطط النظام الرأسمالي وتطوره الذاتي وما نجم عنه من استغلال مادي ومظالم اجتماعية ، قد ولّد اضداداً تمثلت في « الاشتراكيات » الإنسانية ثم نقبضاً جذرياً حاسماً تمثل في

(١) الطاهر الخداد : امرأتنا في الشريعة والمجتمع ، القسم الثاني (الاجتماعي) .

(٢) انظر الفصل الرابع من كتاب درية شفيق : Doria Shafik, La Femme et le droit religieux de l'Egypte contemporaine, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1940 .

« الشيوعية » كما تجسدها « الماركسية اللينينية » أو « الماركسيات المعدلة » . وليس تاريخ أوروبا « التكنية » إلا صورة لتطور هذه الفلسفات وصراعاها . ومن المؤكد أن هذا التطور وهذا الصراع يشندان حدة يوماً بعد يوم على الرغم من حالة « التعايش » التي رصيت كل الأنظمة بقبولها مبدئياً ، وبنقل الصراع إلى دوائرها .

ولقد كان أمراً طبعياً ألا يغفل المفكرون العرب المسلمون المحدثون عن خطورة المشكلة الاجتماعية – الاقتصادية بعد أن تراءى لهم شيئاً فشيئاً أن أقطارهم لا تملك البقاء خارج إطار الصراع . فهي أولاً قد وقعت تحت نفوذ الرأسمالية الغربية إذ لم يكن الاستعمار للأقطار العربية والإسلامية وغيرها في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين الا نتيجة منطقية وطبيعية للرأسمالية النامية الباحثة عن مصادر للثروة ومراكز للتسويق . وهي ثانياً قد وجدت نفسها موطناً لصراع فكري جديد أصبحت فيه الأفكار المضادة للرأسمالية أو المناقضة لها منهجياً ومذهبياً قادرة على أن تتألف قلوباً كثيرة أو تستهوي عقولاً منظمة داخل الأقطار العربية والإسلامية نفسها . وقبل هذا كله وبعد هذا كله بدا لهم أن التقدم في العصر الحديث لا يمكن أن يخطو خطوة واحدة دون الاستجابة إلى هذا الأمر الاجتماعي – الاقتصادي . وعلى الرغم من أن المفكرين المسلمين هؤلاء قد لاحظوا نقاط اتفاق كثيرة بين مبادئ « الاقتصاد » الإسلامية وبين بعض الفلسفات الاشتراكية إلا أنه هالهم دوماً فيها هذا الارتباط القوي بين التفسير الاقتصادي من ناحية وبين عدد من العناصر « الايديولوجية » التي لا يمكن أن يقف المؤمنون بازائها موقف اللامبالاة أو الغفلة ^(١) . بيد أنهم ما لبثوا أن ألحوا على التمييز بين « الاشتراكية » من جهة وبين « الشيوعية » المنظمة من جهة ثانية ، فأبدوا تساهلاً متفاوتاً مع الاولى بينما ابدوا مقاومة نفسية وعملية للثانية ، ووجدوا أنفسهم في كل الأحوال ، مدعوين إلى مجابهة المشكلة الاجتماعية – الاقتصادية بطريقة متنامية التنظيم والتمحيص . فلم يكتفوا بالدخول في معركة جدلية عنيفة مع الرأسمالية ، ومع الاشتراكيات « المتطرفة » أو « الملحدة » ، وإنما تخطوا ذلك إلى محاولة بناء تصور اجتماعي – اقتصادي للإسلام يستطيعون به مجابهة الأنظمة غير الإسلامية الوافدة أو ، بحسب تعبير المتأخرين منهم ، « المستوردة » من « الغرب » ومن

(١) عبر الشاعر شوقي عن الموقف العام هذا بقوله من قصيدة له مخاطباً (النبي) في ذكرى مولده :

الاشتراكيون انت امامهم لولا دعاوى القوم والغلو

« الشرق » على حد سواء . ومن ناحية ثانية حرصوا على أن يضعوا لهذا التصور مصطلحاً يتميز به فلا يكون له ظلال رأسمالية ولا يكون له ظلال « اشتراكية - شيوعية » ، واقترح بعضهم أن يسمى بـ « نظام الإسلام » فحسب ، لكن هذه التسمية بدت عامة جداً ولا تعبر عن طبيعة التصور نفسه ، مما دفع آخرين إلى تبني مصطلح « العدالة الاجتماعية » ، أو إثارة مفاهيم أخرى قريبة من ذلك كمفهوم « الجماعية » الإسلامية .

يبد أن أكثر المصطلحات تعبيراً عن التصور الإسلامي لهذه المشكلة ، في رأي هؤلاء المفكرين ، هو من غير شك مصطلح « التكافل الاجتماعي » أو التكافل العام ، الذي كان أيضاً أكثر المصطلحات استخداماً منذ رفيق العظم حتى مصطفى السباعي . ولا شك أن تاريخ المشكلة الاجتماعية - الاقتصادية في الإسلام الحديث ، في العالم العربي ، هو تاريخ مفهوم « التكافل الاجتماعي » هذا الذي ظل يتأرجح ما بين المضمون الاجتماعي الخالص والمضمون الاجتماعي الاقتصادي المركب . أما بدايات هذا المفهوم فقد تجلت في صورة عملية تطبيقية خالصة لدى التجمعات العربية في ليبيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر مع « الطريقة السنوسية » التي أسسها السيد محمد بن علي السنوسي (١٢٠٢ هـ / ١٧٨٦ م - ١٢٧٦ هـ / ١٨٦٠ م) وجعل مركزها في (الجغبوب) حيث يسهل الاتصال خاصة ببرقة وطرابلس من ناحية والسودان العربي وأفريقيا من ناحية ثانية . وأبرز ما يميز الطريقة السنوسية في الواقع هو على وجه التحديد هذه « الزوايا » التي أقامها السنوسيون في كل مكان وصلوا إليه في أنحاء كثيرة من الوطن العربي والإسلامي ^(١) . لا شك أن ضرباً من « الصوفية الفاعلة » قد ميز السنوسية ، وأن طموح السنوسي كان يتخطى مجرد إصلاح هذه القبائل المنتشرة في الشمال الأفريقي العربي إلى إصلاح وتوحيد العالم الإسلامي كله دون التسليم للدولة العثمانية بشرعية غير مشروطة . لكن الحقيقة هي أن ماهية هذه الحركة قد قامت على أساس تنظيم « « بني اجتماعية » أولية تستقطب نشاطات الأفراد من أجل دمجهم في كل منظم عام يجتمع بكل أعضائه على الدفاع عن الجماعة وقيمها ويندفع في المحيط الإنساني العام إلى نشر مثله ومبادئه . ومن المؤكد أن الأهداف

(١) انظر أحمد صدقي الدجاني : الحركة السنوسية (نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر) ، بيروت ١٩٦٧ ، ومحمد فؤاد شكرى : السنوسية دين ودولة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٤٨ .

السياسية لم تكن خفية كل الخفاء في الحركة السنوسية ، لذا لم يكن توجس بعض الكتاب الغربيين - من الانكليز خاصة - منها في غير محله تماماً . وحين كتب عبد الحميد الزهراوي عن « اللغط » حول السنوسية قائلاً ان « كل من عرف السنوسية حق المعرفة يمتدحهم على قيامهم في كبد الصحراء بما ينفع بني آدم من المؤاخة وتقليل الشرور بين القبائل وايواء ابن السبيل وتعليم الجاهل وارشاد الضال ، فلماذا لا يترب كتاب الأوروبيين من هؤلاء الا كل شر ، وهم قوم قد بعدوا جهد استطاعتهم عن هذه السياسات المبيته على ما لا حد له من الطمع ، ولا ذنب لهم إلا شبه قوة على الدفاع ! »^(١) - لم يكن يقصد في حقيقة الأمر الا كسر حدة التهويل من خطرهم من أجل ابعاد الأوروبيين عنهم . بيد أن من الإسراف حقاً تصوير الحركة السنوسية على أنها حركة سياسية أولاً وآخراً ، والأصوب أن يقال انها حركة « احياء للإسلام »^(٢) . ويمكننا ان نضيف القول انها حركة احياء للإسلام من الطريق الاجتماعي - الاقتصادي الذي يتجسد في هذه الوحدات الجماعية التي أطلق عليها اسم « الزوايا » . وقد وصف شكيب أرسلان « الزاوية » وتركيبها بقوله : « الزاوية فيها مقدم هو القيم عليها ، وهو الذي يتولى أمور القبيلة ويفصل الخصومات بينها ويبلغ الأوامر الصادرة من السيد السنوسي ، ويليه وكيل الدخل والخرج ، وإليه النظر في زراعة الاراضي وجميع الأمور الاقتصادية . ومن عاداتهم أن على كل فرد من أفراد القبيلة أن يتبرع بحرارة يوم وحصاد يوم ودراسة يوم في أرض الزاوية فلذلك يسهل عمران الزاوية بدون نفقة كبيرة . ثم هناك الشيخ الذي يقيم الصلاة في مسجد الزاوية ويعلم أحداث القبيلة القراءة والكتابة ، ويعقد عقود النكاح ويصلي على الجنائز ... الخ . والزوايا السنوسية هي الملاجئ الوحيدة في الصحراء للتأهين والواردين والشاردين . ولا يوجد هناك مساجد مبنية بالحجر وغيرها (. .) فإن لكل قبيلة زاوية هي مرجعها في الدين والدنيا (. .) وأينما حل السنوسية عمروا وثمروا ووجدت الارض اهتزت وربت .. وقل أن مررت بزاوية ليس لها بستان أو بساتين ... »^(٣) .

لا شك أن هذا النظام يليق بمجتمع قبلي ما زال بعيداً عن « التمدن » التكني ،

(١) عبد الحميد الزهراوي : السنوسية والجماعة الاسلامية ، المنار ، مجلة ١٠ جزء ٨ ، ١٣٢٥ /

١٩٠٧ ، ص ٥٨٨ .

(٢) محمد فؤاد شكرى : السنوسية دين ودولة ، ص ٥٣ .

(٣) شكيب أرسلان : حاضر العالم الاسلامي ، ج ١ ، ص ١٠٨ (الحاشية) .

لذا كان طبيعياً أن تنصف الزاوية ببساطة التركيب والوظيفة ، وبمعكسها ، بوضوح ، روحاً جماعية عامة مستلهمة من التقى الديني ، روحاً تجسد في الواقع الاجتماعي والاقتصادي نشاطاً مشتركاً يعمل فيه الفرد للمجموع ويتكفل المجموع فيه بحاجات الفرد . ونحن في كل الأحوال بعيدون أيضاً عن كل عملية « تنظير » فكري لهذا النظام ، إلا ما يمكن أن يستشعر من كمن روح التضامن والاخوة التي يفرضها الدين بين المؤمنين . أما المواقف النظرية التي تعكس أوضاعاً « مدنية » متطورة فينبغي علينا من أجل الالتقاء بها أن نعطف بصرنا إلى المناطق « المتحضرة » من الأقطار العربية الإسلامية آنذاك : أي الشام ومصر على وجه التحديد .

وأبرز من يصادفنا هنا عند نهاية القرن التاسع عشر المفكر السوري ، رفيق العظم ، الذي كان بحق أبرز مفكري « التكافل الاجتماعي » الأوائل في العالم العربي الحديث .

إن أفكار رفيق العظم الأولى تربط صراحة الإصلاح الإسلامي بما يسميه « عدل القوام » أو « التكافل العام »^(١) ، الذي يعني بحسب رشيد رضا « معرفة مجموع الأمة بحقوقها ومصالحها المشتركة معرفة صحيحة تحملهم على الاتفاق على حفظها وصيانتها بحيث اذا عبث بها عابث أو نال منها ظالم ينفع ذلك المجموع ويهب للذود عنها وحفظ كيانها » . وفي رأي رفيق العظم أن المدنية الإسلامية لم تبلغ أبسط أطوارها وأنعم أحوالها وأرقى نظمها وأعظم قوتها ومجدها إلا بفضل هذا الأساس الذي قرره الشريعة الإسلامية ، أساس « التكافل العام » . كما أنه يذهب صراحة إلى أن قوة التكافل العام « كانت » أسمى من هبة الخلافة في نفوس المسلمين : « دليل ذلك انصياح خالد بن الوليد — الذي كان يقود جيشاً عظيماً في أرمينيا لأمر عمر بن الخطاب وقد بلغ ما كدر خاطره عليه — وامثاله لقراره امتثالاً لم يكن ليتم لو أن الحادث وقع بعد قرن أو قرنين من الزم ، لا بل انه كان جديراً بأن يقلب الدولة والجماعة رأساً على عقب . بيد أن قاعدة « التكافل العام » قد اختلفت بصورة دفعت أول خلفاء بني العباس ، السفاح ، إلى أن يتخذ لنفسه « وزير تنفيذ » يستعين به على بسط « جناح العدل والمراقبة العامة » . لكن « وزارة التنفيذ » لم تنجح في القيام مقام التكافل العام ،

(١) رفيق العظم : الإصلاح الاسلامي بعدل القوام او التكافل العام (المنار ، مجلد ٢ ، جزء ٦ ،

١٣١٦ / ١٨٩٩ ، ص ٨٢ - ٨٦ .

وهذا ما دفع الرشيد إلى أن يجعل الوزارة « وزارة تفويض » تكون مسؤولة أمام الناس والخليفة عن نتائج كل عمل تعمله في الدولة ، فكان من ذلك آثار صالحة دعت إلى ترقى الأمة في معارج التمدن ترقياً معروفاً في التاريخ ، لم ينحسر الا باستحكام الصبغة الأعجمية في الدول الإسلامية وبغل يدي الوزارة وتقييدها بقيود الاستبداد المطلق الذي أدى إلى احماء مظاهر العدل وخروج قوام القانون عن مناهج الاستقامة أجيالاً عديدة ، حتى ظهرت بوادر النهضة الحديثة التي كانت ردة فعل قوية على تراحم قوى المدنية الغربية بالحديدية وهجمتها القوية من أجل سلب الشعوب حريتها وتحقيق أطماعها فيها . ف « عدل القوام » و « التكافل العام » - لا وضع القوانين أو تدوين الدواوين أو تأليف المنشورات السياسية - أو هو إذن شرط التقدم ، أما تلك فلأنها ، بغياب هذا الشرط ، تكون « كخط على ماء أو نقش في هواء »^(١) .

من الواضح أن مفهوم « التكافل العام » هنا لا يتخطى الأمور الاجتماعية وأنه لا يعني في نهاية التحليل إلا التعاون على سيادة العدل بين أفراد الجماعة المتكاتفه المصممة على أن يكون لأحكام الشريعة السيادة المطلقة ، وذلك من أجل أن يكون « المجموع بأفراده » مصوناً من غائلة كل ظلم يمكن أن يقع عليه . بيد أن رفيق العظم ما يلبث أن يلاحظ أن المشكلة الاجتماعية هي قلب المشكلة الحديثة ، وأن الطرح الحديث للمشكلة يتضمن أبعاداً مختلفة يؤدي مفهوم « التكافل العام » فيها دوراً خاصاً ويكتسب أهمية لا حدود لها . وهذا ما عالجته في عام ١٨٩٩ في مجموعه من المقالات التي نشرها في « مجلة الموسوعات » ثم أجرى عليها بعض التعديل والاضافة ونشرها في عام ١٩٠٠ في كتاب يحمل عنوان « تنبيه الافهام إلى مطالب الحياة الاجتماعية والإسلام »^(٢) .

يلحظ رفيق العظم منذ البداية وبوضوح كاف أن ترقى أحوال المعاش بترقي الاجتماع المدني يولد مقاصد ومطالب حياتية مطردة الشعب ومتنامية ، كما يبعث على الجحري وراء أسباب الرفاه التي ينشأ عنها ازدياد التراحم بين طبقات الناس « فتزداد العوائق دون الوصول إلى المقاصد فتتقلب تلك السعادة المقصودة شقاء على الطبقات النازلة من الناس لعودهم عن مجارة غيرهم في مضممار المزاحمة الدنيوية وعجزهم

(١) رفيق العظم : الإصلاح الاسلامي ، ص ٨٦ .

(٢) رفيق العظم : تنبيه الافهام الى مطالب الحياة الاجتماعية والاسلام ، مطبعة الموسوعات بمصر

عن مباراة ذوي اليسار والقوة في الهيئة الاجتماعية: «مما يتولد عنه «خطر تسلط الكبير على الصغير واستئثار القوي بالمنافع دون الضعيف» ، وامتهان نوااميس العدل القاضي «بتشويش نظام الاجتماع» (١) .

هذه هي عقدة المدنية الأوربية الحديثة ، التي يطلق عليها «علماء العمران» اسم «المسألة الاجتماعية» أو «مسألة شقاء العمال» ، وهي عقدة افترق الغربيون في حلها إلى فرق ومذاهب متخالفة . ففريق «الاشتراكيين» يرى أن «سبب الشقاء هم أفراد الأغنياء لاستئثارهم برأس المال أو الثروة ، وأن هذه الثروة هي نتيجة عمل المجموع فينبغي أن توزع على المجموع» . وهم يتوصلون إلى حل هذه المسألة الاجتماعية بنشر تعاليمهم بين «الطبقة النازلة من الناس ليعم مذهبهم بينها» فيكون هو الغالب وأهله هم الأكثرون فينشئون بحكم الأكثرية الغالبة حكومة جديدة ، تتكفل بإسعاد الجميع «بأن تقسم نواتج الثروة العامة بين الأفراد على السواء» . وفريق «الفوضويين» يرون ما يرى «الاشتراكيون» لكنهم «ثوريون يريدون التوصل إلى تلك السعادة في القريب العاجل بقلب نظام الحكومات من طريق الثورة» . وفريق «العدميين» يرون «انكار كل شيء في الوجود وأن لا سعادة لا لكل الا بعدم الكل» . وفريق «الدينين» يرون أن «المؤثر الأدبي أو تربية النفوس على الرضا بالحرمان وتطهير الوجدان من شوائب حب الذات يؤدي إلى السعادة ، وربما يريدون بهذه السعادة المعيشية الروحانية» . وأخيراً يرى أصحاب الاستقلال الذاتي «أن السعادة منوطة بالكد والعمل وأن كل فرد قادر في نفسه على العمل متى علم منها هذه القدرة وتربى على مبدأ الاستقلال الذاتي ، أي بأن يكون أمة في ذاته لا يعتمد على سواه — فمتى ربيت الطبقة النازلة على ذلك المبدأ أمكنها الحصول على سعادة الحياة من طريق العمل فتكون على جانب من السعة ورفاه العيش مهما قل بالنسبة للطبقة العالية فإنه لا يكون شقاء بل سعادة بالإضافة للطبقة النازلة» (٢) . ومع أن هذا الاختلاف يكشف عما وصل إليه العالم المتتمدن من ارتباك في حل قضية «مطالب الحياة الاجتماعية» إلا أن مذهب «الاشتراكيين» ومذهب أصحاب «الاستقلال الذاتي» يبدوان لرفيق العظم المذهبيين الرئيسيين المتنافسين ، على الرغم مما أكدده صاحب كتاب «سر تقدم

(١) رفيق العظم : تنبيه الأفهام ، ص ٣ - ٤ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٤ - ٥ .

الانجليز السكسينيين » الذي عربه أحمد فتحى زغلول من قول ان السيادة في أوروبا هي لمذاهب الاشتراكيين المختلفة . والحقيقة هي أن مذهب «الاشترك» ليس صحيحاً كله وليس خطأ كله . وكذلك حال مذهب « الاستقلال الذاتي » . لكن من المؤكد في رأي رفيق العظم أنه ما من أثر من الصواب يشتمل عليه هذا المذهب أو ذاك إلا وسبق الإسلام إليه «وقرره على أبدع ترتيب ونظام فجمع ما اختلفوا فيه من المذاهب ووفق بين ما تناكر من المطالب فجعل لكل مطلب حداً هو الاعتدال وغاية هي السعادة ، حتى حق أن يسمى الإسلام دين العقل الذي تقوم به قوانين العمران وتناط به سعادة الإنسان » .

لقد رأى الاشتراكيون أن الشقاء الذي يتخلل هيئة الاجتماع الأوروبي يرجع إلى طبقة من الأغنياء استأثرت بالثروة العامة التي هي عندهم « ثمرة عمل العمال من الطبقة النازلة » ، وأن الطريق لدفع هذا الشقاء ولضمان السعادة لجميع الناس هو « تقسيم العمل وثمرته بيد الحكومة على الجميع بالسواء » . أما الإسلام ، في رأي رفيق العظم ، فقد قدم حلاً على وجه يؤدي إلى « دفع شقاء العوز عن الطبقة النازلة دون أن يمس باستقلال العمل » ، وذلك باعتباره « أن العمل هو رأس مال كل إنسان بمفرده أو هو مناط سعادة كل فرد في نفسه ، وأن تمتعه بثمره العمل يكون بنسبة العمل نفسه . وإلا فلو ستوى الجاهل مع العالم والبليد مع النشيط في اجتناء ثمرة العمل لانمحت آية التفاضل من صفحات الوجود وشعر كل إنسان في نفسه بضعف الأمل لأنه إنما يعمل ولكن لغيره ، ويفرس ولكن ليحني سواه ، فمن ثم تقعد به الهمة عن اجتهاد القوى العاقلة فيما لا يجني من ثمراته إلا الحرمان ولا يرجح بفضيلة عمله على أجهل إنسان . وفي هذا من العبث بسنن الوجود الطبيعية ما يفضي إلى تعطيل حركة العقل وإيقاف وظائف الحياة المدنية المتوزعة على الناس بنسبة تفاوتهم في مراتب العلم » (١) . ومع مراعاة الإسلام لهذه المبادئ فإنه « دفعاً لما عساه يصيب الطبقة النازلة من الناس من الشقاء بسبب الونى والعجز عن مجارة الطبقة العالية ، أو بسبب استئثار الأغنياء بالمال والتكاثر به دون الفقراء ، فقد اعتبر أن كل ما يملك فيكون ثروة تتداولها الأغنياء من متاع أو عقار له أصل هو حق المالك لا يشاركه فيه سواه ، وثمرته هي حقه وحق المسلمين يفرض عليه أداء قسم منها ينتفعون به إما بأن يوزع عليهم سهاماً

(١) رفيق العظم : تنبيه الأفهام ، ص ٨ .

معلومة وإما بأن يصرف في مصالحهم عامة وفيها إعالة ذوي البأساء منهم « كما تشير إلى ذلك آية الفقيه : (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله للرسول والذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بيد الأغنياء منكم)^(١) ، وقوله تعالى (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) . أي ما « يستوجبون على أنفسهم تقريباً إلى الله تعالى واشفاقاً على الناس » .

بتعبير آخر يعتبر رفيق العظم أن ما يرضي العقل وما يؤكد الإسلام هو أن حل المسألة الاجتماعية يقوم على « جعل العمل مستقلاً عن « الثمرة » ، والثمره مشتركة على وجه لا يعيث بقانون التفاضل الباعث على المسابقة في ميدان العمل والعلم ، وليس كما يرى الاشتراكيون « من اعتبار العمل أصلاً لرأس المال أو الثروة العامة ووجوب الاشتراك برأس المال هذا وثمرته معاً » فهذا خبط وتعسف يشبه أن يكون مضاداً لقوانين الاجتماع الطبيعية ولسعادة البشر^(٢) . ومن الواضح أن المقصود بـ « الثمرة » هو « الإنتاج » نفسه أو حاصل الإنتاج ، وأن وسائل الإنتاج التي لا يشير إليها رفيق العظم هي عنده جزء من الثروة أو « رأس المال » . أما الثروة نفسها أو رأس المال فإنه يعتبره « أصلاً » هو « حق المالك » لا يجوز أن يشاركه فيه أحد . أما قانون « التفاضل » ، أي غياب المساواة ، فإنه يربط صراحة بنظام قائم على « المسابقة » أي على « المنافسة » في مختلف ميادين الحياة ؛ منافسة مبدأها « السعي » الذي يولد « الثمرة » . وفي كل الأحوال يرى رفيق العظم أن العمل هو « رأس مال كل إنسان بمفرده » ومناطق سعادة كل فرد في نفسه ، « وأن تمتع الفرد بثمره عمله ، يكون بنسبة العمل ذاته » (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) . والسعي مرهون بالإرادة التي تبعث في النفس القدرة على العمل ، وليس الحاح الإسلام على ضرورة تحرير العقول والإرادة من التربيّات الخاملة والفاصلة إلا من أجل دفع الشخص إلى العمل بهمة عالية تحطم السلاسل التي تقيد النفوس وتدفع بصاحبها في سبيل المسابقة وطلب الكمال . ولقد ربط الإسلام هذا التحرير للعقول والإرادات الإنسانية بتسخير الطبيعة « لنفع

(١) والفقيه ، بحسب اجمال رفيق العظم لمعناه استناداً إلى كتب الشريعة والتفسير ، هو « ما نيل من المحارب بعد وضع الحرب أوزارها وصيرورة داره دار السلام ، وهو : الجزية وعشر التجارة ، وما يصالح عليه من المال . وحكمه ان يكون لكافة المسلمين » .

(٢) رفيق العظم : تنبيه الافهام ، ص ١٢ .

الإنسان » إذ لم يخلق الله السموات والأرض وما فيها إلا من أجل ذلك . ومع أن الله هو دون سواه القابض على مفاتيح الرزق إلا أنه قد قسم المعاش - وهي الأعمال والصناعات - لتكون مناط الارتزاق، فقال تعالى: (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا)، ولكي تكون هذه المعاش سبباً للمسابقة التي يكون الرزق معها حظوظاً بنسبة العمل والكد ، وهذا هو « الاستخلاف في الأرض »، بمعنى « إعطاء السلطان المطلق للإنسان دون سائر الخلق ومنحه السيادة غير المحدودة على ما في الأرض » (١) فيسخر الطبيعة لنفعه حقاً تبعاً لمدى تحرره من الجهل والقيود ولمدى سعيه . وفي رأي رفيق العظم أن شعور الأمة العربية « بحياة جديدة هبطت إليها من السماء وقوة فائقة أخرجتها من عالم العدم إلى عالم الأحياء » فاندفعت اندفاع السيل من عال تفتح الممالك وتدوخ الأمصار وتنشر العلوم والفنون وكل المنافع ، هذا الشعور وما أبدعه في الواقع يرجع إلى « الهمة الذاتية » وذلك « الاستقلال الذاتي » اللذين بعثهما الإسلام في نفوس العرب . وليس هذا الذي أثمره مبدأ « الاستقلال الذاتي » بين أمم « التكافل والاتكال » إلا عين ما يسعى إليه « رجال المغرب » في هذا العصر وبصورة خاصة « مذهب الانكليز السكسونيين » الذين يبنون أصول التربية على مبدأ « الاستقلال الشخصي » الداعي إلى العمل والجد . ومع ذلك فشتان بين ما أنتجه هذا المبدأ عند الانكليز السكسونيين وبين ما أنتجه عند المسلمين، فقد أدى عند أولئك إلى « الإفراط في السلب الذي تناهى فيه عندهم حب الاثرة بمنافع الممالك المستعمرة ولو باستعمال قوة القهر الجائر مع الشعوب الخاضعين لحكمهم » . أما في الإسلام فإن أحكام العدل قد ساقطت المسلمين إلى « القصد في الطلب ومراعاة حقوق الغير والمحافظة على تقوى الله في معاملة الناس والترفع عن الدنيا والرفق بالأمم المغلوبة والتساوي معهم بالحقوق » .

ولكن ألا يؤدي الأخذ بمذهب « الاستقلال الذاتي » القائم على « المنافسة ومغالبة العوارض التي تقف في وجه العزائم الساعية وراء الرزق إلى حالة من « التفاوت » الظالم ومن « التخلف » التي تصيب فريقاً من الأمة في مقابل فريق آخر يحصل قصب « سبق » أي الثراء والغنى والرفاه ؟ لا شك أن جعل الأرض « ميداناً تتسابق فيه الرجال وتبارى عليه الهمم » يقضي من طبعه في رأي رفيق العظم « بتخلف عدد

(١) المصدر نفسه ، ص ١٤ .

غير قليل ممن يعترهم الونى والعجز لأسباب : إما طبيعية في أصل الخلق تضعف قوة الإرادة والعقل ، وإما عرضية كالمرض ، وإما حكيمية كالقيام بوظيفة المراقبة للذب عن حياض الإسلام بالذود عن حمى الملك . فكيف تحل إذن مشكلة هذه « الطبقة المتخلفة » ؟ لقد كان جواب الإسلام في رأي رفيق العظم ، هو تقرير « مبدأ الاشتراك » ، « لا ليكون منفصلاً بطبعه عن مبدأ الاستقلال كما يسعى إليه دعاة في هذا العصر ، بل ليكون عوناً لتلك الطبقة المتخلفة يدفع عنها الشقاء ويجعلها وأهل العمل والجد من السعداء » (١)

ومعنى ذلك أن مذهب « غلاة الحرية الشخصية » والاستقلال الذاتي الذي يريد أن يكون « الإنسان أمة في نفسه لا أمة له يتكافل وإياها على جلب منافع الحياة الاجتماعية ورفع مضار الوحدة الحيوانية » هو مذهب مدحوض بطبعه ، تماماً كمذهب الاشتراك المطلق الذي يغلو في إنكاره المطلق لمبدأ الاستقلال الذاتي ، وفي اعتقاده بالمساواة المطلقة في السعادة ورفضه لمبدأ التكافل الطبيعي . وعلى هذا يشبه أن يكون المذهب الاجتماعي المعقول المقبول تركيئاً مما هو صحيح في المذهبين الآتين بحيث يكون الإنسان في المجتمع الآخذ بهذا المركب « أمة مستقلة في نفسه بالنظر للأخص » ويكون أبناء المجتمع « أمة متكافلة على صالحها بالنظر للأعم » . وهذا المعنى الثاني هو الذي يطلق الاسم « التكافل » وهو الذي يجدر بيان طبيعته الآن .

يرى رفيق العظم أن (التكافل) فرع لحكم « الإخاء العام » الذي ربط الإسلام به المسلمين فيما بينهم حين طالبهم بأن يستبدلوا برابطة « العشيرة » والعائلة رابطة « الجامعة » والنفس وجعل من التكافل المظهر الرئيسي للعدل الكافل لحياة الأمم . وثمة ثلاثة شروط تحدد (التكافل) في الإسلام عنده :

الشرط الأول : التعاون على البر وترك التعاون على الشر ، كما يشير إليه قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . ويجب فيه على أهل الإخاء الإسلامي تحري أسباب السعادة من طرق الشرع باتقاء الذمم الطاهرة غوائل الإثم ، كما يجب ارتياد المنافع من وجوه تبادل المصالح لا من وجوه العدوان المفضية إلى الظلم القاضي بخراب العمران .

(١) المصدر السابق ، ص ١٧ .

الشرط الثاني : تكافلهم على قيام شرائع الإسلام لتكفلها بأسباب سعادتهم على الدوام وإليه يشير قوله تعالى (أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه). وفيه الأمر بلزوم وحدة الكلمة في الدين واجتناب التفرق شيعاً فيه والتناحر على إقامة سائر أوامره ونواهيه واجراء جماع قوانينه وأحكامه .

الشرط الثالث : إطلاق حرية الضمائر واستقلال الأفكار في أداء واجب المناصحة العامة بين المؤمنين والخاصة لكل مؤمن في نفسه ، فقال الله تعالى في هذا (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) . ويتم بهذا لأهل الأخوة في الإيمان أمران : الأمر الأول الاستقلال العقلي ليكون كل فرد منهم أمة في نفسه قائماً بالقسط (أي العدل) في سائر أعماله الروحية والجسمانية يشهد بالحق ولو على نفسه فيتنكب بها عن مواطن الخطأ ويسوقها إلى طريق السعادة . . والأمر الثاني : التكافل بينهم جميعاً ليكونوا كلهم أمة واحدة تتحرى مصالح مجتمعها بتحري طرق الشرع والعدل المؤدية إلى سعادة الجميع بقوة الجميع وإلى هذا يشير الحديث النبوي الشريف (مثل المؤمنين في توادهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائرُه بالحمى والسهر) (١) .

فيلاحظ من هذا إذن أن مفهوم (التكافل) هو قبل كل شيء مبدأ سيكولوجي — اجتماعي موجه ، وأنه مبدأ معنوي وليس مبدأ اقتصادياً يحدد في الواقع ، نمطاً في توزيع الثروة واستثمارها . ومعنى ذلك أنه وظيفة أخلاقية خالصة ، ضابطة رادعة ، تفرض على الفرد العمل من أجل نفسه ومن أجل الجماعة في آن واحد ، كما تفرض على الجماعة حماية الفرد وضمان حقوقه التي جعلها الشرع له ، وهذا بالإضافة إلى أنه صمام أمان يحول دون التعدي على مبدأ العدالة الفردية والاجتماعية كما حددتها الشريعة .

فتقرير الاستقلال الذاتي « والاشتراك » في حدود التكافل العام هو إذن الكافل لحل المسألة الاجتماعية التي تعاني منها المدنية الحديثة ، وهو الأصل الذي يؤهل للرقى في مراقي المدنية والتمتع بطيب الحياة الاجتماعية . « ولكن ألا تحتاج هذه المدنية إلى سياج يقي المجتمعات غوائل ما يعرض لتلك الحياة من الآفات التي تتولد في ثنايا

(١) رفيق العظيم : تنبيه الأفهام ، ص ٢٠ - ٢٢ .

الاجتماع وتنشأ في مهد المدنية ؟ « لاشك في ذلك . أما هذا السياج فهو « التربية الروحية التي تتكفل بتهديب النفوس على الخير ، وتعديل ملكات الحرص والطمع » ، والقوانين التي تتكفل بتحديد الحقوق وبيان الواجبات التي تستقيم بها الأعمال والمعاملات . والحق أن الملع الذي سرى في نفوس « أهل المغرب » بسبب مخاطر المدنية الجديدة الناشئة عن الاسترسال في الهوى يرجع إلى غياب « التربية الروحية » . وهذا ما دفع بعض فلاسفة الغرب إلى القول بالمؤثر الأدبي « القاضي بتطهير الوجدان وتربية الإنسان على الحرمان وإماتة الشهوات وحب الغير وتضحية حب الذات » كطريق مؤدية إلى « رفع الظلم الإنساني وانتظام النظام الاجتماعي » ، وهو ما رفضه أصحاب « الاستقلال الذاتي » رفضاً بلغ بهم حد استنكار سائر الأديان بحجة أنها « غير وافية بحاجات العمران » . بيد أن الحقيقة هي أن أصول التربية الروحية لا مفر لها ، لا لتكون بنفسها قائمة بسائر حاجات الاجتماع المدنية « كما يقول أتباع « المؤثر الأدبي » ولكن لتكون سياجاً يقي مطالب الاجتماع — التي قررها الإسلام — غوائل التفریط والإفراط ، ويكفل انتظام السعادتين في الدنيا والآخرة ، وانتظام العاملين عمل الجسم وعمل الروح . لقد قرر الإسلام هذه الأصول فأمر بتطهير الوجدان وتعديل ملكات حب الذات وكل الشهوات « إلى حد لا يقضي بقتل الهمم وبإضعاف ثمرات العقول ، أي بسوق ملكات الشهوة إلى ميزان الحكمة وردها إلى حد العدل القاضي باختيار الوسط وترك التفریط والشطط » اللذين يؤديان كلاهما إلى تعطيل وظائف الحياة . ولا شك في أن صلاح « أعمال القلب » — وهي النية والقدرة والعلم والإرادة — يلزم عنه استقامة أعمال الإنسان الروحية والجسدية . بتعبير آخر يعتمد رفيق العظم على الحديث النبوي الذي يقول (إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد) ، من أجل أن يقيم علاقة فعل وانفعال جوهرية بين القلب والجسم . فالإنسان « إذا انفعّل بمؤثر أياً كانت طبيعته وسببه فأول ما يتأثر منه القلب ثم سائر الأعضاء . فإذا عود القلب إرادة الخير انفعلت به الجوارح فاهتدى الحس إلى منال السعادة الروحية والجسدية » . أما إرادة الخير فتكون بالعدل الذي يفضي بالسعي والاعتماد على المهمة الذاتية لنوال السعادة ولكن لا إلى حد الإفراط ، كما تأمر بالقصد بالطلب لكن لا إلى حد الترك والحرمان وتعطيل وظائف الحياة البشرية . وفضيلة الاعتدال « هذه هي التي تعدل ملكة الشره ، إلى القناعة وطلب الرزق من

طرقه المشروعة ، وهي التي تجعل المرء يخفض من حب الذات بحيث تنبثق فيه « روح الشفقة على الغير والحنان إلى عمل الخير » الذي تبحث عليه آيات قرآنية كثيرة. ومن ناحية ثانية يفيد « تعديل ملكة الشر إلى القناعة عند تعذر الحصول على المطالب لسبب من الأسباب فائدة عظمى وهي حبس المؤمن شهوته وعدم إقدامه على الشر كما يفعل ذلك الذين يصيبهم اليأس والقنوط من الأوروبيين ويؤدي بأحدهم إما إلى الانتحار بأن يقتل نفسه تخلصاً من متاعب الحياة وإما إلى الجرأة على اجتراح الجرائم والآثام فينضم إلى حزب من أحزاب القوضى والعدمية ويتنقم لعجزه من سواء » (١) . ذلك أن علة اليأس أو « القنوط » محرمة في الإسلام. والرجاء، الذي هو « حالة يشرها العلم بجريان الأسباب فيثمر الجهد للقيام بهذه الأسباب » هو المطلوب . فالرجاء يبعث على العمل والجد بطلب الأسباب ، وتعذر الوصول إلى الأسباب لا يدفع المؤمن إلى القنوط وإنما إلى الصبر بحكم القناعة فتظل الحضارة وأهلها بمنأى من العلل ويظل المجتمع مستقلاً متكافلاً . وهكذا تحل المشكلة دون لجوء إلى تطرف القائلين بالمؤثر الأدبي الذي تضاد أصوله قانون الفطرة والعقل .

لا شك أن الفاحص المدقق يلاحظ أن رفيق العظم أكثر حرصاً على تقرير مذهب الاستقلال الذاتي الذي يؤدي إلى ليبرالية تقود بطبيعتها إلى الرأسمالية - منه على تقرير « مبدأ الاشتراك » . وعلى الرغم من أنه يعتقد بأنه قد أخذ بجانب من مبدأ « الاشتراك » - وهو ما لا يسلم له به الاشتراكيون بسهولة - فإن من الواضح أن قواعد « الاشتراك » هذا عنده ، وهي « الفيء » والصدقات لا تكفي لحل المشكلة الاجتماعية برمتها في مجتمع متطور تقنياً أو صناعياً . هذا بالإضافة إلى أن « الفيء » كمصدر من مصادر الثروة المشتركة ، قد فقد مبرره في العصر الحديث أو أنه على الأقل قد انتهى به الحال إلى أن يوضع بين قوسين يصعب تصور رفعهما في المستقبل . ومن ناحية أخرى يبدو أن رفيق العظم قد أساء استغلال مفهوم « التكافل الاجتماعي » وسياجه الأخلاقي للذين وجد لهما أصلاً ثابتاً في القرآن ، وذلك حين جعل وظيفة « التربية الروحية » لإلحام المؤمن عن « الإقدام » ، و « الجرأة » ، و « الانتقام » ، و « الانتحار » هرباً من اليأس والقنوط في كل مرة يجد المؤمن فيها نفسه محروماً وعاجزاً في مجتمع غاب فيه العدل الاجتماعي وانسحب كل ظل لـ « روح الشفقة على

(١) المصدر السابق ، ص ٢٩ .

الغير والحنان إلى عمل الخير » . ان مفهوم التكافل العام كما يتصوره رفيق العظم ، يظل على الصعيد الاجتماعي - الاقتصادي عاجزاً كل العجز عن حل المشكلة الاجتماعية - الاقتصادية ، وهو يتيح ، من غير شك ، للطبقة العالية بحسب مصطلحه ، تشديد القبضة على مقدرات المجتمع ، واستغلال الطبقة « النازلة » استغلالاً يصعب عليه ، من حيث هو مفهوم أخلاقي مثالي مجرد ، كبحه بشكل ناجع فعال . لذا كان لابد لهذا المفهوم من أن يدفع إلى مدى أبعد بكثير مما يبدو عليه لدى رفيق العظم .

وليس ثمة شك في أننا لا نستطيع أن نرى في مصطفى الغلاييني معاصر رفيق العظم هذا المفكر الذي يمرؤ على دفع هذا المبدأ إلى المدى المطلوب ، على الرغم من أنه قد حوم كثيراً حول التكافل والتضامن ومضاداتهما من تخاذل وتواكل .

إن منطق مفهوم « التضامن » عند الغلاييني هو قول « فلاسفة الاجتماع والعمران » : « الإنسان مدني بالطبع » . ومبدأ تحقيق هذه الحالة هو « أن يعود الإنسان نفسه على ترك أنانيته ومنافعه الخاصة ويهذبها بخدمة أمته ويروضها على مد يد المعونة لأخيه في الوطن والإنسانية لتكون مع اخواتها متضامنة متكافلة ليتحقق معنى الاجتماع الذي لم يخلق الله الخلق إلا لأجله » ^(١) . ذلك أن « سنة التكافل والاجتماع تقضي بأن يعمل الفرد (لنفسه ولغيره) . لأنه واحد من مجموع أفراد يعملون كلهم لمنفعة المجموع . فكلما كانت الأيدي متضامنة والقوى مجتمعة متكاتفه كان الاجتماع أمتن وأوثق وأثرى . والغلاييني يشبه « نظام الاجتماع » بنظام الأجرام السماوية ، فكما أن لكل عالم من هذه العوالم السابجة في بحر الفضاء تضامناً واجتماعاً لولاها لانهل عقد نظامها وانتثرت حبات أسلاكها فتدهورت في الفضاء الفسيح الأرجاء ، وهلك ما فيها وباد - وهذا النظام هو نظام الله في الأكوان ، أو ما يسمونه بالحادسية - كذلك فإن الهيئة الاجتماعية تتدهور وينتثر عقدها إذا لم يقم نظامها على أسباب التضامن والتكافل ^(٢) . ذلك أن ارتقاء الأمم وتبريزها وانحطاطها وتفهقرها منوطان : كما

(١) مصطفى الغلاييني : حياة الأمم وموتها (أو التضامن والتكافل والتخاذل والتواكل) (سلسلة مقالات في مجلة « النبراس ») ، ١٣٢٨ / ١٩١٠ ، المجلد الثاني ، الجزء الثالث ، ص ٨٢ .
(٢) المصدر نفسه ، ص ٨٤ .

بين التاريخ ، بمدى تكافلها وتضامنها أو بمدى خضوعها لشيطان الأنانية وسموم
التفرقة أو تحررها منها .

والتضامن عند الغلاييني قسمان : عام وخاص . أما التضامن العام ، أو المطلق
فيقصد به « اجتماع كلمة الأمة على أمر فيه صلاحها دون نظر إلى غني وفقير وتاجر
ومحترف وعالم وزارع ، وذلك أن يتفق المجموع على تنفيذ رأي يرتأونه » (١) . وفي
رأي الغلاييني أن هذا الضرب من التكافل ممكن متى توافرت فضيلة « الإخلاص
للمصلحة العامة وللخدمة العامة » . وهو يرى أنه « لو اجتمعت الأمة اليوم (٢) فقيرها
وغنيها وثريها وصلوكمها وأميرها وسوقتها واتفقوا على الخدمة العامة — ذاك بماله
وهذا بجاهه والآخر بعمله — لكان من وراء اجتماعهم شيوع العلم وتعميم الصناعة
واحداث قوة للأمة تجعلها مرهوبة الجانب حصينة المكان » . لكن الغلاييني يلاحظ
أسفاً انتشار التخاذل بين الناس ، اذ « كل فرد مشغول بنفسه عن أمته وساع لترفيه
حياته الخاصة وإن كان بنو جلده وقومه يتضورون جوعاً ويثنون جهلاً ويشكون
ضعفاً ووهناً . وهو يشكو من إغراض الأغنياء عن تخصيص جزء من ثروتهم ينفق
على تعليم أبناء الأمة وعلى حفظ حوزتها وتعزيز مكانتها القومية بانفاق الأموال من
أجل نشر الصناعات والفنون أو بتشديد أسطول عظيم للدولة ، على الرغم من أن هذه
الأموال التي ينعمون بها « مبتزة » من دماء الأمة . بيد أنه يعزو هذا التقصير إلى أنهم
« لم يتعودوا انفاق الأموال في مثل ذلك ، ولم يضربوا في التضامن وخدمة الأمة
بسهم » كما يفعل مثلاً ذلك المثري الذي تبرع للكلية الانجيلية في بيروت ، أو كما
فعل « روكفلر » الامريكاني الذي وقف ثروته على الخير العام ، وغيرهم . ولهذا
فإنه يعتبر « تضامن الأغنياء » إلى جانب « تضامن العلماء » وسيلة أساسية لإنهاض
الأمة والأخذ بيدها لأن المال من أعظم الوسائط في هذا القصد ، أي في ترقى الأمم .
وهذا ما يجعله يستحث همم الأغنياء من أجل تأسيس المدارس وتشديد المصانع والعمل
للمصالح العام بتفضيل النفع الآجل ولو كان قليلاً ، على الخير العاجل . فبهذا وحده
يستحقون أن يكونوا « وطنيين » أولاً و « دستوريين » ثانياً (٣) .

(١) المصدر السابق ، المجلد الثاني ، الجزء الرابع ، ص ١٢١ .

(٢) كتب الغلاييني هذه المقالات في عام ١٩١٠ ، أي بعد الانقلاب العثماني وفي ظل (الاتحاديين)
الذين كان هو في البداية واحداً منهم .

(٣) المصدر السابق ، التبراس ، المجلد الثاني ، الجزء السابع ، ص ٢٥١ .

أما التضامن الخاص فينبش تحقيق أغراض خاصة لفئات أو طوائف معينة كأن تتحد « طائفة العلماء » مثلاً وتتضامن لتتمكن من نشر العلم وتنقيح مسائله ، أو كأن تتضامن « طائفة التجار » ليتأتى لها مناوأة من يريد الاستئثار بمنافعها من أصحاب المعامل والمتاجر ^(١) . وهذه الضروب من التضامن لا تتحقق إلا بأن يكون لكل طائفة « جمعية » تضم أعضائها وتبين لكل فرد حقه وواجبه ، بحيث تقتصر كل جمعية على أفراد كل حرفة وعمل ولا يكون فيها من ليس من أبناء تلك الحرفة ^(٢) .

هذه هي حدود التضامن أو التكافل ، وهي حدود تبدو أضيق من تلك التي خطتها رفق العظم ، وإن كانت تشتمل على عنصر جديد لم نلاحظه لدى العظم هو عنصر « الجمعيات » المهنية أو الطائفية التي يسميها الاقتصاد السياسي الحديث بـ « النقابات » . والواقع أن مصطفى الغلاييني كان ، كما رأينا ، كاتباً أخلاقياً اجتماعياً بالدرجة الأولى على الرغم من تنوع نشاطاته الاجتماعية والسياسية . لذا ينبغي ألا تدهشنا ضحالة مقترحاته الاقتصادية ومواقفه العاطفية الترغيبية أو التقريعية بإزاء طبقة الأغنياء ، وهي مقترحات تدخل في إطار نمط محافظ من التفكير الأخلاقي – الديني . ومن ناحية ثانية ينبغي الاعتراف بأن القضايا الرئيسية التي طرحت على الغلاييني وأقرانه في السنوات العشر الأولى من القرن العشرين وفي الأقطار العربية العثمانية لم تكن تدور في فلك ما أسماه رفيق العظم بمسألة « شقاء العمال » أو العلاقة بين « رأس المال » و « العمل » أو قضية الثروة وتوزيعها ، أي في فلك « المسألة الغربية » ، وإنما كانت هذه القضايا تدور على وجه التحديد في فلك « المسألة الشرقية » والدستور والحرية السياسية وما أشبه ذلك من قضايا أثارها الانقلاب العثماني وولدتها المخاوف بشأن مصير الدولة العثمانية ومصير الأقطار العربية بعد وصول الاتحاديين إلى الحكم. وينبغي الاعتراف أيضاً بأن قضايا « علم الاقتصاد السياسي » كما أثرت في الغرب كانت ما تزال حديثة العهد جداً في الأقطار العربية بحيث إن الالتقاء بمفكر عربي إسلامي يعرض لهذه القضايا عرضاً علمياً كان أمراً متعسراً تماماً . وقد كان علينا أن ننتظر نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية النصف الثاني من القرن العشرين لكي

(١) المصدر السابق ، التبراس ، المجلد الثاني ، الجزء الخامس ، ص ١٦٢ .

(٢) المصدر نفسه .

نشهد ولادة محاولات اجتماعية اقتصادية إسلامية جادة ومنظمة . أما في نهاية القرن الماضي وفي مطلع القرن الحالي فلا نجد إلا بعض « الأفكار » الأولى في قضايا الاقتصاد وتركيز الثروة والعمل والبطالة . ومن المؤكد أن أول « المنبهات » الفكرية الاجتماعية الاقتصادية التي بدأت تخلق حالة التأقظ السكوني بين الغني والفقير ، قد جاءت بالدرجة الأولى من جانب الأفكار الاشتراكية التي لاقت ترحيباً متفاوتاً مشوباً ببعض التحفظ أحياناً ، لدى جمال الدين الأفغاني ^(١) وعبد الرحمن الكواكبي ^(٢) ومحمد رشيد رضا ^(٣) بصورة خاصة ، الذين تبينوا في الفقه والرياسة والصدقات وتحريم الربا أطواراً عاماً لاشتراكية إسلامية اعتقدوا أنها هي الاشتراكية الحقيقية التي لا بد من أن تسود يوماً ما . ونحن نستطيع ، على هذا الأساس ، أن نفهم لماذا اقتصر الكتاب العرب المسلمون على الالحاح على ضرورة الانفتاح على قضايا الاقتصاد وعلى تقرير أصولها الإسلامية دون التوسع في هذه القضايا بصورة منظمة . ويكفي أن نشير إلى ما قام به في هذا الصدد عبد القادر المغربي الذي كان كما سبق أن رأينا إصلاحياً دينياً أخلاقياً من الطراز الممتاز ولم يكن اقتصادياً بالمعنى المحدد لهذه الكلمة . فقد انتبه المغربي إلى حداثة علم الاقتصاد السياسي وخطورته ، كما انتبه إلى أهميته في كل مشروع إصلاحية إسلامي . ولما كان مبدأ هذا العلم « العمل » فإنه قد وجه سهاماً قوية إلى رذيلة « البطالة » التي تؤول بصاحبها غالباً إلى التسول أو إلى أن يكون كلاً على غيره وبالتالي إلى الضجر من الحياة وإلى الشقاء أخلاقياً . أما عملياً فتؤدي إلى اضمحلال الحياة ووقوف عجلتها وعمرانها . والمغربي يرى أن ليس في الدين الإسلامي شيء يسمى ببطالة وأن هذه الكلمة لم ترد في « قاموس تعاليمه الدينية » قط ، على العكس تماماً من كلمة (العمل) التي يندر ألا نجد لها في آية أو حديث يتعلقان بوظيفة الإنسان في دنياه وما يجب عليه في هذه الحياة . فالمسلم عامل ، لا بضرب معين من العمل هو التهجد في الليل أو التنقل أو كثرة الذكر أو تلاوة القرآن ودلائل الخيرات ، ولكن بكل عمل يمكن للمسلم أن يأتي به مما يكون وسيلة

(١) جمال الدين الأفغاني : خاطرات (الاعمال الكاملة ، ص ٤١٤ - ٤٢٣) .

(٢) عبد الرحمن الكواكبي : أم القرى (الاعمال الكاملة ، ١٧٥ وما بعدها) ، طباع الاستبداد

(الاعمال الكاملة) ، ص ٣٧٨ وما بعدها .

(٣) محمد رشيد رضا : الاشتراكية والدين (المنار ، المجلد الاول ، الجزء ٤٩ ، ص ٩٤٥ وكذلك

المنار : ج ٥ ، مجلد ٢١ ، ١٢٩٧ / ١٩١٩ ، ص ٢٥٣ وما بعدها) .

لسعادة أمته بحيث يرضاه الله والرسول. ومما يكون فيه صلاح واستصلاح للإنسان . فالدين الإسلامي يعلم أن لا هودة في العمل ولا معذرة في البطالة والكسل ^(١) ، وخاصة حين يكون « الباطل » صحيح الجسم فارغ الجيب قد تيسر له العمل . أما البطالة الناجمة عن حالة « استبحار » العمران أو عن حالة « انحطاط » العمران فلصاحبها بعض العذر فيها. ولكن يصبح من واجب حكومة البلاد أن تدفع لأبنائها مجالات جديدة للرزق في الحالة الأولى — أو أن تبذل جهدها في إصلاح حالة البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية وانتياش الشعب من برائن البؤس والفاقة في الحالة الثانية . وفي كلتا الحالتين على ذي البطالة من أبناء البلاد العامرة أو الغامرة ألا يلزم مكانه مستكيناً لحالته محالفاً للشظف والفقر وإنما عليه أن يسير إلى حيث العمل ميسور له والكسب هين عليه .

ومع ذلك فثمة ثلاث من البطالات هي موضع الحيرة والتأويل ومثار جدل بين علماء الدين ورجال السياسة والاقتصاد . الأولى بطالة « قوم تخلوا عن الدنيا وأعرضوا عن زهرتها ورغبوا في الآخرة وأقبلوا على العمل لها فانقطعوا للنسك والعبادة وممارسة الطاعات والفضائل الدينية وزهدوا في المال والكسب وسائر حطام الدنيا . فهم إن وجدوا أكلوا وإن أكلوا شكروا ، وإن لم يجدوا صبروا » — وهؤلاء هم (الصوفيون) أو (أبناء الطريق) أو (ال دراويش) أو الفقراء الذين ظن الناس فيهم الولاية والكرامة . ومع أن بعضهم في « البطالة » غرضاً سياسياً أو اجتماعياً نبيلاً ، وهم قلة ، إلا أن المخلص فيهم نادر وأكثرهم جاهل مُراءٍ ، فتكون بطالتهم من أجل العيش والتكسب من شر البطالات . الثانية بطالة قوم انقطعوا لدراسة العلوم الدينية والتعمق فيها وهم طلبة العلم ، الذين يسمون في مصر (مجاورين) ويسمى الأتراك (سفاط) . فهؤلاء لا عمل لهم سوى تحصيل العلم والانفاق على أنفسهم مما خلفه لهم آباؤهم أو من ريع الأوقاف الموقوفة عليهم أو من المبرات والصدقات . الثالثة : بطالة قوم وجدوا من الغنى ما يكفيهم مؤونة السعي والكد في طلب الرزق فأعرضوا عن ذلك خشية أن ينسبوا إلى الجشع والحسة والتكالب على الدنيا مدعين موقفهم بنصوص فقهية « توجب » على المحتاج سد حاجته وحاجة من تجب عليه نفقته و « تبيح » له

(١) عبد القادر المغربي : البينات (البطالة والعمل) المطبعة السلفية القاهرة ١٣٤٤ ، ج ١ ،

طلب الزيادة إذا وجد تلك الحاجة بل تشجعه على ألا يطلبها تفرغاً للعبادة والطاعات .
 « فمن وجد رزق سنته أو عمره كان له أو الأفضل له أن يبطل ويتعطل عن العمل » .
 بيد أن الحق هو في ما ذهب إليه الاجتماعيون والاقتصاديون ، وهو أن الأمة كل أو
 جسم مكون من أعضاء أو أفراد ، كل فرد أو عضو ملزم بتأدية وظيفة إذا تعطلت
 تأذى الجسم وضعف إن لم يود بحياته . فكلما قويت أعضاء الجسم قوي الجسم برمته
 والعكس بالعكس ، وكذلك رقي الأمة وانحطاطها خاضعان لهذه القاعدة ، فالأغنياء
 الذين يضربون عن الأعمال هم قوات عظيمة خسرت الأمة الانتفاع بها كما خسرت
 الانتفاع بأموالهم إذ لم يحسنوا استثمارها فتضاءلت رويداً رويداً وتضاءلت ثروة
 الأمة بتضاؤلها . وكذلك المنقطعون للعلم والعبادة انقطاعاً كلياً هم والأغنياء الآخرون
 « قوات جسيمة محسوبة على الأمة لكنها ضائعة عليها كما ضاع نصف قوتها الأخرى
 وهي قوة النساء اللواتي لا عمل لهن إلا الغيبة والزينة . وإن الأمة بفقدائها تلك القوات
 توشك أن تضمحل وتتضاءل في وسط تلك القوات الأجنبية التي تضايقها وتزحمها
 من كل جانب . وإن ضروب العبادات التي يمارسها النساك والعلوم التي يكاد في
 تحصيلها الطلاب لا تفيد هؤلاء ولا هؤلاء في دنياهم ، ويوشك أن يحاسبوا عليها
 في آخرهم » (١) .

و(العمل) — من حيث هو قيمة — هو أول دعائم (الاقتصاد) . وحين تجددت تعاليم
 الإسلام العمل نوهت في الوقت نفسه بمنزلة الاقتصاد والحقيقة ، فيما يرى المغربي ،
 أن الاقتصاد ، باعتباره عملاً ، وجد مع الإنسان منذ توزع إلى عائلات أو منذ امتدى
 إلى التجدين (الخير والشر) . أما باعتباره علماً ذا أصول وقواعد فلم يوجد إلا مع
 المدنية الغربية . ولقد كان الناس قبل ذلك يزعمون — وثمة بينهم من يزعم في
 زماننا أيضاً — أن الثروة هبة سماوية لا صنع للإنسان في تحصيلها ، وإن الصحة
 والمرض والغنى والفقر هي أيضاً من هذا القبيل . بيد أن قواعد « علم الاجتماع
 الحديث » و « علم الاقتصاد السياسي » قد أصلحت هذه الأغلاط وأمثالها . أما في
 الإسلام فقد تكلم ابن خلدون في (المقدمة) على بعض أصول الاقتصاد وتداول
 الأموال في العمران ، كلاماً « لو جرد بشكل رسالة لكانت من أحسن ما ألف في
 فن الاقتصاد بالنسبة لتلك القرون التي عاش فيها ابن خلدون » . وثمة كذلك في تعاليم

(١) المصدر السابق ، ص ٥٥ .

الدين الإسلامي وفي القرآن والسنة وفي أقوال بعض العلماء والمجتهدين أحكام ونصوص « تدل على منزلة الاقتصاد في الإسلام وأنه مما يأمر به ويحث عليه » . ومع أن العلماء المسلمين لم يوفقوا لوضع كتب خاصة في تدوين مسائل هذا العلم كما فعل المتأخرون — أي الغربيون المحدثون — فإن الذي لا شك فيه أن الإسلام نفسه « يأمرهم بالعناية بهذا العلم والاستفادة من مباحثه وتسهيل أمر تعليمه على الأمة لأن في ذلك عزتها ومنعتها وعظمة شأنها » (١) . أما قواعد هذا العلم ، أو الوسائل التي بها تحصل « الثروة » ويحدث « الغنى » فهي بحسب تحديد علماء الاقتصاد ثلاثة : العمل ، ورأس المال ، والأرض .

وقد حثت التعاليم القرآنية والسنية على العمل والسعي وعلى الانتفاع برأس المال وحسن استعماله وتقليبه في وجوه الكسب ، وعلى استغلال الأرض ما ظهر منها وما بطن ، والبحر واستخراج منافعه من أجل الإنسان (٢) . وهذا كله تقرير ديني إسلامي لأصول فن الاقتصاد السياسي ، يصح معه القول أن هذا الدين « اجتماعي » ، وناموس عمراني يسوق الأمم إلى العزة والمنعة .

بيد أن المغربي ، كما سبق أن أشرنا ، لا يذهب إلى أبعد من هذا التقرير العام الذي لا يكفي بطبيعة الحال لحل المشكلة الاجتماعية . ولعل السبب يرجع إلى أن « المشكلة » في الأقطار العربية الإسلامية الحديثة لم تكن في رأي المغربي « مسألة شقاء العمال » ومشكلة توزيع الإنتاج وطرقه ، وإنما كانت مسألة أخلاقية — اجتماعية : أو أن المغربي ، بتعبير آخر ، كان يعتقد أن « مسألة شقاء العمال » لم تطرح بعد في عصره وبيئته وأنها سابقة لأوانها لأنها وليدة التصنيع الذي هو خاصة العالم الغربي وحده آنذاك ، وأن طرح المشكلة بدءاً من تضاد «مذهب الاشتراك» ومذهب «الاستقلال الذاتي» هو طرح في غير محله تماماً .

ومن الحق أن يقال إن هذا الوضع بالنسبة للمفكرين العرب المسلمين قد ساد على العموم خلال فترة ما بين الحربين ، وإن « الأفكار » الاقتصادية التي عبر عنها بعض هؤلاء المفكرين في تلك الفترة — وخاصة ما يتصل بالإسلام والاشتراكية

(١) عبد القادر المغربي : البيانات (الاقتصاد السياسي والإسلام) ، جزء ٢ ، ص ٤٣ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٤٥ - ٤٧ .

بالذات — قد جاءت كردود أفعال نظرية خالصة لواقعة انتشار الأفكار في العالم العربي الحديث ، أو لواقعة الغزو الفكري الغربي الحديث لهذا العالم ، ولم تنجى نتيجة ضغط الأوضاع المادية المباشرة في ذاتها . ومن الضروري الاعتراف هنا بأن المفكرين المسلمين لم يشعروا بحدة المشكلة الاجتماعية — الاقتصادية إلا في وقت متأخر أي في الأربعينات من القرن الحالي ، وتحت ضغط انتشار الأفكار الجماعية التي راحت تروج لها قوى حزبية منظمة أو مبعثرة ذاتية وعلى الأخص تلك القوى التي نسبت نفسها صراحة إلى « الشيوعية » أو إلى « الاشتراكية العلمية » . ويمكن القول إن تصور شكيب أرسلان لموقف الإسلام من الاشتراكية يعبر عن هذه الردود النظرية الخالصة . فشكيب أرسلان يؤكد أن « في الشريعة الإسلامية مبادئ اشتراكية عظيمة » أمّن وأقوى من المبادئ الاشتراكية المعروفة في أوروبا ، لأن هذه بشرية وضعية في حين أن تلك أوامر الهية لا تنسلخ عن واقعة الإيمان . ويرى شكيب أرسلان أن « الزكاة الشرعية » — التي هي أخت الصلاة — هي أكبر أساس اشتراكي إسلامي . كما يعتقد أنه « لو قام المسلمون بإيتاء الزكاة على الوجه الشرعي وأدوا واحداً من عشرة من غلات أراضيهم واثنين ونصفاً في المائة من نقودهم ، وواحداً من أربعين من حيواناتهم ، أو كما هو مبسوط في كتب الفقه ، لم يبق على وجه الأرض مسلم واحد يصح أن يسمى فقيراً » . وهو يحمل صراحة على أولئك الذين يدعون المسلمين إلى اشتراكية تدعو « للبغض والشحناء وإثارة حرب الطبقات الثائر عجاجها في أوروبا وأميركا » ، ويدعوهم ، كبديل لذلك ، إلى إقامة الزكاة بتنظيم جمعها وكيفية إنفاقها بحيث « تجعل لها الحكومات الإسلامية نظارة خاصة بها وتحمل الأمة كافة عليها » . فبهذا ينتفي كل فقر وخاصة بين المسلمين « ويقل تفاوت الطبقات في درجات الرفاهية » وتتوافر وسائل التمرّض والمواساة والتعليم وتشمل نعمائهما الجميع بدون منة غني على فقير ولا اعتداد كبير على صغير . بيد أنه يأسف لأن المسلمين — إلا النادر — قد أهملوا الزكاة وتهاونوا بفرائض الدين ، وهو ما آل بهم إلى أن يكونوا مهددين « بخطر الاشتراكية والشيوعية التي لا بد من أن تنفذ مبادئها إليهم مهما حاولوا ومهما حاولت دول الاستعمار من مقاومة سريانها إلى الشرق » (١) .

(١) أدرك محمد رشيد رضا ، منذ عام ١٩١٩ ، ان المستعمرين الغربيين ، دفاعاً عن مشاريعهم الاستعمارية في الاقطار العربية والإسلامية ، يستغلون « الدين » من أجل مكافحة « البلشفية » الصاعدة اثر ثورة ١٩١٧ في روسيا القيصرية التي بدت لهم منافساً محتملاً في هذه الاقطار ، فكتب في (المنار) يقول : « تحارب =

ولا يرى شكيب أرسلان «مجئاً تنقي به هيئة الإسلام الاجتماعية هذه الفتنة القادمة عليها - لا ريب فيها - سوى القيام بفرض الزكاة على الوجه الشرعي شريطة أن يكون لها وزارة أو إدارة في كل حكومة اسلامية تنظم امر استيفائها وطريقة انفاذها تنظيماً بحيث اذا دخلت الاشتراكية على بلاد الإسلام دخلت بدون ضوضاء ولا شقاق بل كانت سبباً لإحياء فرض من أقدس فروض الدين ألا وهو الزكاة» (١).

ولقد يمكن أن نقف عند محاولة أولية اقتصادية منظمة جادة قام بها في فترة ما بين الحربين - الكاتب السياسي السوري محسن البرازي وكرسها للإسلام والاشتراكية - (٢) لكن ذلك يبدو، هنا والآن، غير ضروري، وخاصة حين نلاحظ أن هذا المؤلف قد كتب باللغة الفرنسية بعيداً عن الأوساط العربية الإسلامية وعن المعطيات المباشرة للمشكلة كما عاشتها تلك الأوساط. ومن زاوية النظر هذه يبدو أن الكاتب العربي

«انكسرت» واحلافها البلشفية بالقول والفعل والمال. وقد كلفت الشيخ محمد نجيت مفتي مصر فأفتى في جواب سؤال بأن البلشفية محرمة في الإسلام وفي كل دين لأنها عبارة عن الاباحة المطلقة للماء والأموال والاعراض وجعلها من المزدكية والزرذشية التي ظهرت في أمة الفرس. فرد عليه كثير من الكتاب الازهرين وغير الازهرين من الجهة التاريخية الدينية وغير الدينية. وكثر خوض الجرائد المصرية في ذلك. ولكن الحكومة المصرية أخذت صورة فتواء الخطية بآلة التصوير الشمسي ونقشتها في لوح معدني وطبعت عنها نسخاً كثيرة لم يوزع منها شيء في مصر فالظاهر أنها توزع في بعض الدول الاسلامية الآسيوية التي سرت إليها البلشفية (المنار، ج ٥، مجلد ٢١، ١٢٩٧ هـ / ١٩١٩ م، ص ٢٥٣). وقد رد رشيد رضا الأمور الى نصابها حين فهم أن البلشفية هي عين الاشتراكية المقصود منها ازالة سلطان ارباب الاموال الطامعين واعوانهم من الحكام الناصرين لهم الذين وضعوا قوانينهم المادية على قواعد هضم حقوق المال في بلادهم واستعمار بلاد المستضعفين من غيرهم، وان معناها الحرفي «الأكثرية» فالمراد منها أن يكون الحكم الحقيقي في كل شعب للأكثرية من اهله، وهم المال في الصناعة والزراعة وغيرها، وذلك بعد إسقاط سلطة ارباب السراء والكبراء المشايخين لهم. أما موقف الاسلام الصحيح منها في رأيه فقد حدده بالقول إن أفعالهم وأنظمتهم لا يعقل ان تكون موافقة لأحكام الاسلام، ولا للمسلمين المذعنين لدينهم ان يتبهم فيها، على الرغم من ان هذا الحال ليس خاصاً بالبلشفية، لأن «جميع القوانين الوضعية المتبعة في أوروبا وكذا في الشرق، كصر والدولة العثمانية، فيها ما يخالف الشرع الاسلامي». ويرى رشيد رضا أن المسلمين يتمنون نجاح الاشتراكيين نجاحاً يزول به استعباد الشعوب - وكلهم المال - وان كانوا ينكرون عليهم كما ينكرون على غيرهم كل ما يخالف الشرع، «على أنهم غير مطالبين عندنا بفروع الشريعة ما داموا غير مسلمين» (المصدر نفسه، ص ٢٥٤).

(١) شكيب أرسلان : تعليق على المبادئ الاشتراكية في الاسلام (حاضر العالم الاسلامي للوثروب ستودارد، ط ١، ١٣٤٣/١٩٢٥)، ج ٢، ص ٣٧٧.

(٢) Muhsin Barazi, Islamisme et Socialisme, Paris, 1929.

الإسلامي الذي نشط في جو غربي خالص وحرص على الاستجابة للمشكلة الاجتماعية — الاقتصادية في الإسلام المعاصر هو المفكر العراقي عبد الرحمن البراز ، الذي أعاد إلى الحياة مفهوم « التكافل الاجتماعي » داخل إطار ما أسماه بـ « النزعة الجماعية » في الإسلام . وتأتي أهمية أفكار البراز هنا من كون هذه الأفكار تعبر عن ردود فعل شخصية لواقع جديد أصبح فيه للاشتراكيات « المتطرفة أو الملحدة » — وخاصة الشيوعية — تأثيرها وخطرها في العالم العربي الحديث ، وهو تأثير سينمو ويطرد بعد الحرب العالمية الثانية ، وبصورة خاصة بعد انتقال الصراع الرأسمالي — الشيوعي أو السوفييتي — الغربي — الأميركي إلى بعض مناطق هذا العالم ، وهو ما دفع عدداً من المفكرين العرب المسلمين المعاصرين إلى التفكير ملياً في بناء صورة لنظام اقتصادي إسلامي يواجه الرأسمالية والشيوعية في آن واحد .

يلاحظ البراز ، كما يمكن أن يلاحظ كل من عرف الفلسفات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية الحديثة، أن الاتجاهين الرئيسيين اللذين يتوزعان المذاهب هما « الانجاء الفردي » و « الاتجاه الجماعي » . أما الاتجاه الفردي فيفرض في توجيه نظمه وتشريعاته وأهدافه لصالح الفرد المفرد . وأما الاتجاه الجماعي ، فيفرض في جعل الأفضلية لهذه التشريعات للجماعة . وكلا هذين الاتجاهين يؤدي الى نتائج خطيرة : الفردية تؤدي إلى التحكم الذاتي والتسيب الاقتصادي والانحلال الاجتماعي ؛ والجماعية تؤدي إلى المركزية العنيفة والتدخل الشديد في حياة الأشخاص بحيث يستحيل هؤلاء آخر الأمر إلى ما يشبه القطيع المعدوم الإرادة الذي يتحكم فيه الراعي تحكماً مطلقاً كما هو الحال في النظام الفاشي وفي بعض النظم القائمة على أساس طبقي .

لكن الفلسفة المثلى في رأي البراز هي تلك التي تستطيع أن توفق بين قاعدتي : « وجد العالم من أجلي » و « وُجِدْتُ من أجل العالم » — كما يقول الفقيه الألماني « فون يربك » — بحيث لا تطفئ الفردية من جهة ولا تطفئ الغيرية أو الجماعية من جهة أخرى . وهذا بالضبط هو ما يهدف اليه الإسلام من حيث هو نظام اجتماعي وفلسفة حياتية ^(١) . ومع ذلك يمكن القول إن الإسلام من حيث الأساس ، وعلى الرغم من عدم نكرانه للفرد وتسليمه بحقوقه المميزة ، هو « دين جماعي على معنى

(١) عبد الرحمن البراز : من روح الاسلام (الجماعية في الاسلام ١٩٤٢) ، ص ١٢٣ .

من المعاني ، ، وذلك لأنه يضع الجماعة - من حيث هي كتلة بشرية لها مصلحتها النهائية الواحدة المشتركة - هدفاً أساسياً له . والحق أنه إذا كانت النظم الجماعية تتميز بالعنانية بالمجموع أي بوضع الأحكام للهيئة العامة بالدرجة الأولى ، وبالندوة إلى أخلاق إيجابية « كالإخلاص والتضحية والتعاون والجهاد والتضافر ، ويجعل الحياة ارادة وتفضيل الواجب على الحق ، وبالحرص على بناء حضارة مفعمة بالبطولات وبالروح - فإن الإسلام يكون على هذا الأساس « ديناً جماعياً » دون أن يغفل مع ذلك عما في (الفردية) من صفات نافعة يحث على الأخذ بها إلى الحد الذي لا تتعارض فيه مع نزعة الجماعة الأصلية^(١) . وعلى هذا الأساس يمكن أن يبين بوضوح الطابع الجماعي في فرائض الإسلام ذاتها : فالنطق بالشهادتين يتطلب تقرير اللسان ، أي إعلان الإيمان أمام الجماعة كلها ، ولزوم صلاة الجماعة وتفضيلها على صلاة الفرد يؤكد معناها الجماعي ، والحج مظهر للجماعية بدون شك ، والزكاة قائمة على أسس « تضامنية » في المجتمع من حيث هي وسيلة الإسلام لتحقيق العدالة الاجتماعية ، وتعريف الدين بالمعاملة (أي صلة الفرد بالجماعة) دليل على هذه النزعة أيضاً ، والصوم وإن كان مجاهدة ذاتية إلا أنه مجاهدة يتحد فيها المجتمع كله فتزكو أخلاقه وتهذب روحه . ولا تبدو جماعية الإسلام الإيجابية في فرائضه فحسب وإنما أيضاً في صفات أتباعه كما يريد القرآن : البر ، الإخلاص ، العدل ، القصد ، العفو ، الإيصال ، العطاء ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهي تبدو كذلك في تشريعاته المختلفة وأحكامه المتصلة بالميراث والزواج والمحرمات والعقوبات والحدود ، كما ينشد أولاً وآخرأ رعاية الصالح العام^(٢) .

لا شك أن إلحاح البراز على النزعة الجماعية للإسلام - وهو إلحاح يرجع إلى الأربعينات من قرننا الحالي - يسوغ تماماً نزوعه إلى الاشتراكية المستلهمة من الإسلام نفسه . غير أنه لم تنح له الفرصة للتوسع في ما يمكن أن يسمى بـ (اشتراكية الإسلام) ، فكان على غيره ، على كل حال ، التوسع في جوانب هذه المسألة اسلامياً .

أما المفكر الذي كان أبرز من غني حديثاً بالمشكلة الاجتماعية الاقتصادية

(١) المصدر نفسه ، ص ١٢٥ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٢٥ وما بعدها (وكذلك كامة الصيام في الإسلام - ، ص ١١٣

وربط هذه المشكلة بالتصور الإسلامي العام فقد كان بلا شك سيد قطب . والصورة التي قدمها عن « العدالة الاجتماعية في الإسلام » هي أكثر الصور المعاصرة « تداولاً » بين المثقفين المسلمين المعاصرين . لذا كان من الضروري توضيح معالم هذه الصورة وحدودها . بيد أن من الحق التنويه قبل ذلك بالأفكار التي قررها عبد القادر عوده في هذا الصدد . فقد كان عبد القادر عوده أكبر « المنظرين » لهذه الحركة التي تميز سيد قطب داخلياً بمفهومه « للعدالة الاجتماعية » ، ومصطفى السباعي بمفهومه « للاشتراكية الإسلامية » — وقد أخذ كلاهما بالمنطلقات الأساسية لأفكار عوده التي وردت أصلاً في إطار « المشكلة السياسية » ، واعادا وضع هذه الأفكار في مكانها الخاص من المنظومة الاقتصادية الإسلامية المنشودة .

إن المعطى الأساسي لدى عبد القادر عوده هو غائية « الخلق » . فالكون خلق ابتداءً من أجل الإنسان ، من أجل أن يعمره ويفيد من خيراته ويستغل ما فيه من قوى . ومعنى ذلك أن البعد الوجودي الأول للإنسان والطبيعة يتمثلان في علاقة « التسخير » ، تسخير الإنسان للطبيعة ، أي لكل ما في السموات وما في الأرض ، بالكشف عن أسرارها وتذليله بإذن الله والسيطرة على خيراته والإفادة من هذا كله . وأما البعد الوجودي الثاني للإنسان فهو أن « البشر سخر بعضهم لبعض » أي أن علاقات الإنسان بالإنسان مدعوة إلى أن تقوم على أساس التعاون المدني والمساهمة الجماعية من أجل بناء حياة إنسانية مرضية . ونتيجة هذا كله أن الإنسان على الأرض يصبح ذا وضع خاص هو وضع « الاستخلاف في الأرض » من أجل إعمارها وإقامة حكم الله فيها . ولهذا لا يكون الاستخلاف بلا قيد أو شرط وإنما يكون مربوطاً باستجابة « المستخلفين » إلى الأحكام الإلهية على مستوى الحقوق وعلى مستوى الواجبات ، بحيث يكون جزاء التعدي على حدود استخلاف الله للإنسان جبراً لعمل « المستخلفين » وبطلانه بطلاناً مطلقاً من الناحية الشرعية بحيث يلغى كل اعتراف به أو متابعة له ^(١) .

وإنه لأمر طبيعي أن استغلال الكون — بالزراعة أو باستخراج ثرواته الباطنية والإفادة من ثرواته المكشوفة ، والصنع — يولد مالاً ورغبة في الادخار أو التملك بأشكال مختلفة ، أي أنه ينتهي إلى « الملكية » . فما هو حكم هذه الملكية وهل لها

(١) عبد القادر عوده : الإسلام وأوضاعنا السياسية (الطبعة الأولى ١٣٧٠ / ١٩٥١) ، ط ٢ ،

١٣٨٦ / ١٩٦٧ ، ص ٢٨ - ١٤ .

حدود ؟ يجب عبد القادر عوده مستلهماً في اجابته نصوص القرآن ، بأن « المال كله لله وأن البشر لا يملكون إلا حق الانتفاع به »^(١) . والله لم يسخر ملكه لفرد دون فرد أو لفئة دون فئة « وإنما سخره للبشر جميعاً وجعله مشاعاً بين عباده الذين استخلفهم في الأرض ليعيشوا فيه ويتنفعوا به ، فما يعيش أحد منهم في ملكه ، وما ينتفع إلا بملك الله ، وليس أحد منهم أحق بملك الله من غيره ... » . فكل ما في أيدي البشر من ملك الله وثمراته إنما هو « عارية » ينتفعون بها ويقومون بها نيابة عن مالكة الحقيقي الذي استخلفهم في الأرض . ولأن ما يملكون « عارية » للبشر فقد فرض الله عليهم « الإنفاق » من هذا المال الذي آتاهم ، دون أن يكون لهم حق التأخر في إنفاذ هذا الأمر أو حق التوهم بأنهم قد « خصوا » بهذا الرزق أو فضلوا به على نحو يجعلهم يتفردون في أمر التصرف به ، إذ ما هم في الحقيقة إلا « وسطاء » لا تملك حقيقةً لهم . أما النصوص التي تضيف المال للبشر (« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » : البقرة ١٨٨ ، « وآتوا اليتامى أموالهم » النساء : ٢ الخ) فإنها لا تفيد أن البشر قد ملكوا المال وإنما تفيد أنهم « ملكوا حق الانتفاع به » ، أي « ملك الانتفاع » فحسب . إذاً القاعدة هي أن « الإضافة يكفي فيها أدنى الأسباب » وهو هنا حق الانتفاع فقط – وأن نصوص القرآن لا يترك بعضها لبعض بحيث تفسر على ظاهرها رغم وجود نصوص أخرى تناقضها « وإنما تؤخذ جملة وتفسر مجتمعة » . وهذه الطريقة في الفهم تقضي باعتبار نسبة المال للبشر نسبة مجازية بسبب وجوده في أيديهم ولما لهم من حق الانتفاع به في الحدود التي رسمها الله^(٢) .

ولأنه لمن الطبيعي بعد ذلك أن يكون الانتفاع بالمال بوجوه شتى : باستقلاله أو استثماره كما هو الحال في الأراضي الزراعية والمناجم والمحاجر ، أو باستهلاكه كما هو الحال في الطعام والشراب والثمار ، أو بالتصرف به تصرفاً شرعياً كالبيع والوصية والهبة . وهذه الوجوه جميعاً في الانتفاع هي حق للبشر . غير أن هذا الحق ليس حقاً مطلقاً وإنما هو حق مقيد بقيود . إذ ليس لهم أن ينتفعوا به إلا « في حدود حاجتهم لهذا المال وبالقدر الذي يكفي عنهم الحاجة ويدفعها » ، أي في حدود « الاعتدال دون سرف أو تقتير »^(٣) .

(١) المصدر نفسه ، ص ٣٠ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٣٤ .

(٣) المصدر نفسه ، ص ٣٦ .

وئمة نتائج خطيرة تترتب على القول إن المال مال الله ، وهي :

(١) « لا يجوز لأحد كائناً من كان أن يمتلك المال تملكاً نهائياً ولا يجوز لأحد أن يكون له على المال إلا ملك المنفعة ، لأن حقوق الله ثابتة له جل شأنه ، وليس لأحد من البشر أن يتصرف فيها أو يتنازل عنها ، حاكماً كان أو محكوماً ، فرداً أو جماعة » .

(٢) « أن للجماعة بواسطة ممثليها من الحكام وأهل الشورى أن تنظم طريقة الانتفاع بالمال ، إذ المال وإن كان لله إلا أنه جعله لمنفعة الجماعة ، والقاعدة في الإسلام أن كل ما ينسب من الحقوق لله إنما هو لمنفعة الجماعة وهي التي تشرف عليه دون الأفراد » ؛

(٣) « أن للجماعة بواسطة ممثليها من الحكام وأهل الشورى أن ترفع يد مالك المنفعة عن المال إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة ، بشرط أن تعوضه عن ملكية المنفعة تعويضاً مناسباً ، إذ الإسلام لا يجوز الغصب ولا يحل أخذ المال بغير طيب نفس صاحبه كما لا يحل أخذه بالباطل ... » ؛

(٤) « أن الإسلام وإن كان يبيح حرية التملك إلى غير حد ، إلا أنه يجيز للجماعة بواسطة ممثليها وباعتبارها القائمة على حقوق الله وتنظيم الانتفاع بها ، أن تحدد ما يملكه الشخص من مال معين إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة كتحديد الملكية الزراعية بقدر معين ، أو ملكية أراضي البناء » .

ومن ناحية ثانية ئمة نتائج معينة تترتب على حق البشر في الانتفاع بالمال وهي :

(١) ليس للجماعة أن تفس ملكية الانتفاع إلا من جهة تنظيم حق هذه الملكية ، أما تحريمها فغير جائز .

(٢) تنتقل ملكية المنفعة من مالكها إلى غيره بالبيع والرهن والوصية والإرث .

(٣) ملكية المنفعة دائمة غير مقيدة بمدة معينة « فيصح أن يظل الشيء في حيازة شخص معين ينتفع به حتى يموت ، ثم يتوارثه عنه أولاده وأولادهم حتى ينقضوا كما هو الحال في الوقف » .

(٤) الأصل في ملكية المنفعة أن ينتفع بها الفرد بطريق مباشر والجماعة بطريق

غير مباشر . فإذا عطل المنتفع المال فلم ينتفع به فقد عطل انتفاع الجماعة ، وحيث أن يكون للجماعة أن ترفع يده عنه « بشرط أن تعوضه عنه بما يقابل قيمته » .

ومن ناحية ثالثة وأخيرة ، يقرر الإسلام أن للغير حقوقاً فرضها الله في هذا المال وألزم بها المنتفع به ، وهذه الحقوق تتجسد في أمرين :

الأول : الزكاة ، التي يعتبرها الإسلام أحد مبانيه الأساسية الخمسة والتي هي فريضة من المال تطهر صاحبها وتركه . ويختلف مقدارها باختلاف نوع المال فقد تصل إلى عشر المال كما في « المستنبت المقتات » ، وقد تصل إلى ٢,٥ ٪ من المال كما في الحلى والنقود وقد تكون أقل من ذلك كما في زكاة الأنعام . وهذه الفريضة تجب في كل مال حال عليه الحول .

الثاني : الإنفاق — إذ ليست الزكاة هي كل ما في المال من حق ، وإنما هي الحق الأول لذوي الحاجة ، فإن لم تكف وجب « الإنفاق » — والإسلام يعتبر الإنفاق صفة من صفات الإيمان بالله والطاعة له ، وأصلاً من أصول البر ، فهذا لا يتم إلا بالإنفاق : (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ... : البقرة ١٧٧) . والخير هو غاية الإسلام وقصده الأساسي ، أما وسائله فهي الإيمان والأعمال الصالحة وأولها الإنفاق . والإنفاق نوعان : إنفاق الفريضة ، وإنفاق التطوع . وإنفاق الفريضة نوعان : إنفاق في سبيل الله ، وإنفاق على ذوي الحاجة وهو الذي يعبر عنه بالصدقة (كما يعبر عن الزكاة بالصدقة) . أما إنفاق التطوع — ويسمى أيضاً « نفقة التطوع » — فليس فريضة ، كالزكاة والإنفاق ، وإنما هو متروك لرغبة المنفق . لكن الإسلام حض عليه وحبب إليه ووعد صاحبه بأفضل الجزاء . وقد جعل الإسلام للإنفاق حدين : الحد العادي وحد الضرورة . فأما الحد العادي فيمتد إلى كل ما يزيد عن حاجة المستخلف على المال ، فهذا الذي يزيد على الحاجة هو محل للإنفاق أيّاً كان مقداره . لكن إنفاق هذا الزائد لا يجب إلا إذا استوجب الإنفاق حاجة الغير إليه ، فإذا لم يكن بالغير حاجة إلى الفضل كان للمستخلف أن ينفق منه تطوعاً ما شاء . وفي حالة حاجة الغير إلى هذا الفضل لا يجوز لمن في يده المال أن يأخذ من الفضل شيئاً . وفي كل الأحوال للحكومة الإسلامية الحق في أن « تأخذ من فضول أموال الأغنياء فتردها على الفقراء ولو لم يكونوا بحاجة إليها إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة » . أما « حاجة الغير لفضول الأموال » فلا تتحدد فقط بما يكفي حاجة الأفراد متفرقين ، وإنما تتحدد بما

يكفي حاجتهم مجتمعين ، أي بما يسد حاجة الجماعة بعد حاجة الفرد . فأما « حد الضرورة » في الإنفاق فإنه يمتد من الفضول إلى الجزء نفسه المخصص لسد حاجة المستخلف على المال ، فيصبح للغير من الأفراد وللجماعة الحق في أخذ ما تدعو الضرورة لأخذه من هذا الجزء قل المأخوذ أو كثر ، لسد بعض حاجة الآخرين ولتوفير المال الضروري لصيانة أمن الدولة الخارجي والداخلي . ولا ينتقل حد الإنفاق إلى الجزء المخصص لسد حاجة المستخلف على المال إلا لضرورات تقتضي هذا الانتقال . ومبدأ هذا كله أمر الإسلام للمسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يقيموا بينهم « التضامن الاجتماعي » الذي يكفل حل المشكلة الاجتماعية وتخطي الأزمات الاقتصادية التي يمكن أن يتعرض لها المجتمع أو جزء منه ^(١) .

هكذا يلخص عبد القادر عوده في سياق دراسته لمشكلات الإسلام « السياسية » ، تصوره لنظرية الإسلام في « ملكية المال » . ولقد كان يأمل أن تتاح له فرصة العودة إلى الموضوع فيسقط أسس النظرية الاقتصادية في الإسلام وتطبيقاتها ، وما يمكن أن يترتب على هذه النظرية في واقع المجتمع الإسلامي ، لكن المصير الذي لاقاه في عام ١٩٥٤ لم يسمح بتحقيق هذا الأمل . ومع ذلك فإن صاحبه في الطريق ، سيد قطب ، قد أقدم على هذا المشروع لأول مرة في تاريخ الفكر العربي الإسلامي الحديث .

ينطلق سيد قطب من فكرة « الوحدة المتكاملة » في وجود سائر أجزاء الكون من حيث هو صادر عن الإرادة المطلقة المباشرة لله . فهذه الوحدة لا تفرض التناقص والتعاون بين أجزاء الكون المادية فحسب ، وإنما بين أفراد الإنسان أيضاً ، بحيث يصبح الأصل في الوجود الاجتماعي هو التعاون والتكامل بين الجميع . والقول إن الإسلام هو دين « التوحيد » لا يعني توحيد الله وتوحيد الأديان في دين الله فحسب ، وإنما يعني أيضاً الوحدة بين القوى الكونية جميعاً ، والوحدة بين العبادة والمعاملة ، وبين العقيدة والسلوك ، وبين الروحيات والماديات ، وبين القيم الاقتصادية والقيم المعنوية . ومعنى ذلك أن « العدالة الاجتماعية » في الإسلام هي « عدالة إنسانية شاملة لا عدالة اقتصادية محدودة » ، عدالة تتمرج فيها القيم المادية بالقيم المعنوية والروحية امتزاجاً لا انفصام معه . وعند هذه النقطة بالذات يفرق الإسلام عن الشيوعية من ناحية وعن المسيحية من ناحية ثانية . فعادلة الإسلام تنطلق من نظرة الإسلام إلى

(١) المصدر نفسه ، ص ٥٢ .

الحياة باعتبارها تراحماً وتواداً وتعاوناً وتكافلاً بين المسلمين ، لا تنازعاً وصراعاً بين الطبقات كما ترى الشيوعية وعدالة الإسلام تمت جذورها إلى أرض الواقع الزمني ولا تبني على الأشواق الروحية للإنسان فحسب كما تريد المسيحية . وفي كل الأحوال تظل « الوحدة المطلقة المتعادلة المتناسقة » في الوجود و « التكافل العام بين الأفراد والجماعات » عصب هذه العدالة ^(١) . والقول ان « العدالة الاجتماعية » في الإسلام هي عدالة تعاون وتكافل لا يحذف القول إنها « اطلاق للطاقت الفردية والعامية » . ومعنى ذلك أن هذه العدالة ليست عدالة «مساواة في الأجور» تمنع التفاوت الاقتصادي وإنما هي عدالة «مساواة إنسانية» ينظر فيها إلى « تعادل جميع القيم بما فيها القيمة الاقتصادية البحتة » . حقاً لقد قرر الإسلام مبدأ المساواة الإنسانية ومبدأ العدل بين الجميع ، لكنه « ترك الباب مفتوحاً للتفاضل بالجهد والعمل » ، واضعاً في الميزان قيمة أخرى غير القيم الاقتصادية هي القيم الروحية : التقى ، الإيمان ، العلم .. ومن فاحية ثانية قرر الإسلام إباحة « الفرص المتساوية للجميع » وحرص على تحرير الوجدان البشري تحريراً كاملاً من ضغط القيم المادية حين أبى اعتبار « المال » القيمة الأساسية الكبرى . وجثم الكفاية ، وأحياناً ما فوق الكفاية ، لكل فرد .

وهكذا يعتقد سيد قطب أن الأسس التي يقيم الإسلام عليها العدالة ترتد إلى ثلاثة : (١) التحرر الوجداني المطلق ، (٢) المساواة الإنسانية الكاملة ، (٣) التكافل الاجتماعي الوثيق .

التحرر الوجداني أولاً : فإنه يطلق القوى المكونة من الإنسان ويرتفع به على الخضوع المذل لضروراته . وحين وطن الإسلام العزم على تحرير الضمير البشري بدأ بتحريره من كل سلطة غير الله ومن كل خضوع لأحد غير الله ، فاستوى الكل في العبودية لله وسقطت كل دعوى تريد أن تجعل من الإنسان سيداً للإنسان ، كما انتفت كل وساطة وكهانة . فإذا تحرر الإنسان من شعور العبادة والقداسة للإنسان ولم يمتلئ إلا بشعور القداسة لله ، تحرر أيضاً من شعور الخوف على الحياة أو على الرزق أو على المكانة . لأن هذه كلها بيد الله لا بيد الإنسان ... أما إذا تأثرت النفس بعد ذلك « بعبودية القيم الاجتماعية » ، كالجاه والحسب والنسب ، فاستشعرت عبودية « معنوية »

(١) سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الإسلام ، مكتبة مصر ومطبعها ، الطبعة الثانية ، ص

لها وجردتها من حقها في « المساواة » ، فما عليها إلا أن تعلم أن الإسلام يرد القيم الحقيقية إلى « اعتبارات معنوية ذاتية كامنة في نفس الفرد أو واضحة في عمله » ، وأنه لا يقيم وزناً عظيماً لتلك القيم المادية ، وبذلك يضعف تأثير هذه القيم وتضؤل آثارها النفسية « فيكون هذا بجانب ما يكفله الإسلام من ضمانات معيشية وقانونية - وسيلة للتحرر الوجداني الكامل » . وليس على النفس التي تحررت من كل الاعتبار الخارجية والاجتماعية لكنها ضعفت أمام « ذاتها » فاستدلتها أهواؤها ومطامعها وشهواتها ، إلا أن تستعلي على هذه الضرورات المذلة وتقهّر شهواتها وغرائزها وتستجيب مع ذلك لدعوة الإسلام لها أن لا تنسى نصيبها من الدنيا دون اندفاع أو فرط في الطلب . أما ذل الحاجة إلى اللقمة - وليس أشد من الحاجة لإذلالاً ، والبطن الجائعة لا تعرف المعاني العالية - فقد شرع الإسلام لمنع أسبابه أن جعل للفرد حقه في الكفاية مفروضاً على الدولة وعلى القادرين في الأمة فرضاً يعاقب عليه في الآخرة ويقاقل عليه في الدنيا . وهكذا تكتمل وجوه التحرر الوجداني وتصبح الطريق الرئيسة ممهدة أمام « العدالة الاجتماعية » (١) .

والمساواة الإنسانية ثانياً : وهي نتيجة طبيعية للتحرر الوجداني . ومع ذلك فقد قررها الإسلام باللفظ والنص حين قرر وحدة الجنس البشري في المنشأ والمصير وفي الحقوق والواجبات ودعا الشعوب إلى أن تتعارف وتتآلف ولا تتفاضل إلا بالتقوى ، لا بالعصبية القبلية والعنصرية والدينية . وهكذا تعقب الإسلام مظان التفاوت والتفاضل في كل صورها وملابساتها وأسبابها ليقضي عليها جميعاً فبدأ بالنبي نفسه واعتبره بشراً كسائر البشر ، ثم سوى بين الناس جميعاً . أما بين الجنسين فقد « كفل للمرأة مساواة تامة مع الرجل من حيث الجنس ، ولم يقرر التفاوت إلا في بعض الملابسات المتعلقة بالاستعداد أو الدربة أو التبعة مما لا يؤثر على حقيقة الوضع الإنساني للجنسين » . وأخيراً أكد « الكرامة » للجنس البشري كله فمنع التعدي على أشخاص الناس وعلى حرمتهم (٢) .

والتكافل الاجتماعي ثالثاً : فقد جعل الإسلام مصلحة المجتمع هي العليا وربط الحرية الفردية والمساواة الإنسانية بهذه المصلحة . ففي مقابل الحرية الفردية قرر

(١) سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الاسلام ، ص ٣٥ - ٤٩ .

(٢) لمصدر نفسه ، ص ٤٩ - ٥٩ .

« التبعة الفردية » ، وإلى جانب التبعة الفردية قرر « التبعة الجماعية » التي تشمل الفرد والجماعة وذلك هو « التكافل الاجتماعي » .

والتكافل الاجتماعي على مستويات. أولها: تكافل الفرد وذاته بأن ينهى النفس عن الشهوات ويسلك بها طريق النجاة ولا يلقي بها إلى التهلكة ، وبأن يتحمل تبعة أعماله كاملة فلا تزر وازرة وزر أخرى ، ولا يكون للإنسان إلا ما سعى ، وله ما كسب وعليه ما اكتسب . ثانيها : تكافل الفرد وأسرته القربية فيحسن إليها ويلتزم بالقيام بواجباته نحوها ويحافظ على خلقها وتماسكها. وما « التوارث المادي للثروة » الذي تفصله آيات سورة النساء (١١ - ١٢ و ١٧٦) إلا مظهراً للتكافل في الإسلام . والأمر نفسه يقال عن نظام الوصية . ثالثها : تكافل الفرد والجماعة وتكافل الجماعة والفرد ، تكافلاً يبلغ حد التوحيد بين المصلحتين .

فكل فرد مكلف بأن يرعى مصلحة الجماعة كأنه حارس لها موكل بها . فالكل راع والكل مسؤول عن رعيته ، وكل فرد مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يراه . والأمة من جانبها مكلفة بأن تكون قوامه على كل فرد فيها فلا تسكت على منكره أو مضاره وإلا حق عليها القول فدمرت تدميراً . لكنها مكلفة أيضاً بحماية الضعفاء فيها ورعاية مصالحهم وصيانتها بحيث يلزمها أن تقاتل عند اللزوم لحمايتهم . وهي مسؤولة عن فقرائها ومعوزيها أن ترزقهم بما فيه الكفاية فتتقاضى أموال الزكاة وتنفقها في مصارفها فإذا لم تكف فرضت على القادرين بقدر ما يسد عوز المحتاجين « بلا قيد ولا شرط إلا هذه الكفاية » . لذا كانت الأمة الإسلامية كلها جسداً واحداً إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ، وكان المؤمن فيها للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ، من أجل تحقيق أعلى درجة من التكافل في الحياة . وعلى هذا الأساس وضعت الحدود في الجرائم الاجتماعية وشرعت العقوبات بحيث لا تحمي الفرد وحده من ظلم يقع عليه وإنما تحمي الجماعة كلها من كل ما يهدد وحدتها وتماسكها وحيويتها (١) .

لكن ما هي الوسائل المشخصة التي يمكن بها تحقيق العدالة الاجتماعية هذه في واقع المجتمع الإسلامي ؟ يذكر سيد قطب بأن هذه العدالة تنطلق أولاً من « الضمير البشري » ، من « داخل النفس » ، فهي إذن ليست عدالة اقتصادية خالصة ، لكنها

(١) المصدر السابق ، ص ٥٩ - ٧١ .

تزاوج بين هذه القوة ، قوة الضمير ، وبين « التشريع القانوني » في المؤسسات الاجتماعية الذي تظل عينُ الضمير ترقبه وتضبطه . ويبدو هذا التزاوج في أوضح صورة في الزكاة والصدقات . فنظام الزكاة ليس حقاً تتقاضاه الدولة وتشرع له القوانين المحددة التي تنفذها بقوة السلطان فحسب، ولكنه أيضاً ركن من أركان الإسلام وضرورة من ضرورات الإيمان ، بحيث يكون الامتناع عن تأديتها شركاً بالله وكفراً بالآخرة . وأداء الزكاة ليس فعلاً « صورياً » يدفع فيه قدر معلوم من المال فحسب، وإنما هو « طريق للرحمة من الله » أيضاً ، إذ هو ثمرة التواضع والإخاء والترابط الإنساني والتكافل الاجتماعي التي تتخطى حدود الأخوة الدينية لتشمل كل الناس . والشيء نفسه يقال عن الصدقة والبر والإنفاق طوعاً واحتساباً ، فذلك صورة للإيثار والوفاء والعطف الجماعي ، فضلاً عن أنه تطهير للنفس والمال انتظاراً لرضى الله ورحمته ، لا أنه تفضل واستعلاء على المحروم .

ومع ذلك فإن مفهوم « العدالة الاجتماعية » يتحقق بصورة مشخصة وبالذات في « سياسة المال » الإسلامية ، وهي سياسة تستلهم فلسفة الإسلام العامة وتقوم على أساس التشريع والتوجيه : التشريع ينظم الواقع من أجل بلوغ الأهداف العملية لمجتمع ينشد الرقي والنماء ؛ والتوجيه يرسم صورة المثل الأعلى التي يطلب من أفراد المجتمع ومن المجتمع التطلع والارتفاع إليها .

ويدير سيد قطب « سياسة المال » في الإسلام على مسألة « الملكية الفردية » ووسائل تملكها المشروعة وطرق التصرف بها وإنفاقها ، وعلى فريضة الزكاة ، وعلى فرائض أخرى غير الزكاة تقع خاصة في دائرة « المصالح المرسله » و « سد الذرائع » :

١) الملكية الفردية : وهي حق لا شبهة فيه ، أقره الإسلام في هذه الآيات : « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » (النساء : ٣٢) ، و « أتوا اليئامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب » (النساء : ٣) ، « وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة ، وكان تحته كتر لهما ، وكان أبوهما صالحاً ، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ، ويستخرجا كترهما رحمة من ربك » (الكهف : ٨٢) . ويترتب على ذلك أن الاعتداء على هذا الحق ، بالسرقة ، يخضع لعقوبة صارمة هي قطع اليد . أما الغصب والنهب فمحرم وملعون من يجترحه .

وحق الإرث والتأريث فرع لحق الملكية الفردية وتقريرهما يحقق ، في رأي سيد قطب ، « العدالة بين الجهد والجزاء ، فوق مسايرته للفطرة » إذ إن الفرد مخلوق بفطرة حب الخير لذاته ، وهو إذا نشط وأقبل على العمل والإنتاج من أجل ذلك فلنما يستجيب لأشواق وحاجات نفسه من ناحية ، ويفيد الجماعة من كده من ناحية أخرى . لكن هذه الحرية ينبغي أن لا تتخطى « الحدود التي لا تضر الجماعة » . فالعدالة تقضي أن يلبي النظام أشواق الفرد وميوله في تلك الحدود — وهي لا تعني التحقق دائماً على حساب الفرد ، فهي للفرد كما هي للجماعة . وليس من المؤكد أن تحطيم « الحوافز الطبيعية المعقولة ينتج خيراً للفرد أو للجماعة ، ففي هذا تنكر للواقع وسوء ظن بالفطرة لا يرضاها الإسلام » .

يبد أن الإسلام لا يطلق حق الملكية ولا يدعه بلا قيود ولا حدود . والحقيقة أنه يقبده بمبادئ « تكاد تحيله حقاً نظرياً لا عملياً »^(١) :

المبدأ الأول: « أن الفرد أشبه شيء بالوكيل في هذا المال عن الجماعة وأن حيازته له إنما هي وظيفة أكثر منه امتلاكاً ، وأن المال في عمومها إنما هو حق للجماعة والجماعة مستخلصة فيه عن الله الذي لا مالك لشيء سواه » . فملكية المال الفردية هي إذن في الحقيقة « ملكية التصرف والانتفاع » فحسب ، ولا تكون « الملكية العينية » متحققة بدون حق التصرف والانتفاع هذا والصلاحيات للتصرف أيضاً « فإذا سفه المتصرف كان للولي أو الجماعة استرداد حق التصرف » . وليس هذا ، في رأي سيد قطب ، تقريراً لشيوعية المال — إذ إن حق التملك واضح في الإسلام — لكنه تقرير لمبدأ رد أصل الملك إلى الجماعة التي تعطي الفرد حق التصرف في المال فتجرده من الاستبداد ، وتكون هي أجراً في فرض القروض وسن الحدود التي تكفل مصلحتها .

المبدأ الثاني : أن الانتفاع بالمال لا يجوز أن يحبس في أيدي فئة خاصة من الناس يتداول بينهم ويحرم منه الآخرون « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » (النساء : ٥) . بحيث يلزم تعديل الأوضاع التي تقع فيها هذه الظاهرة كي يتحقق التوازن في المجتمع . ذلك أن تضخم المال في جانب وانحساره في جانب مثار مفسدة وأضرار وأحقاد لا يرضى بها الإسلام إطلاقاً .

(١) المصدر نفسه ، ص ١٠٥ - ١١٠ .

المبدأ الثالث : أن نوعاً من الأموال الشائعة (كالماء والكأ والنار) هو حق خالص للجماعة لا يجوز أن يحتجزه الأفراد ، وأن جزءاً من المال ، هو المفروض في صورة زكاة ، هو أيضاً حق للجماعة ترده على فئات معينة فيها هي في حاجة إليه .

والإسلام كذلك يحدد « وسائل التملك الفردي » وشروطه . فهو يقرر قبل كل شيء أن الملكية ، بمعنى الانتفاع بالملوك ، « لا تثبت إلا بإثبات الشارع وتقريره » ، أي أن حق الملكية ، كما يشير إلى ذلك الشيخ محمد أبو زهرة معبراً عن رأي عامة الفقهاء ، « ليس ناشئاً عن طبائع الأشياء ولكنه ناشئ عن إذن الشارع » الذي هو متول أمور الجماعة ، أي ناشئ عن تملك من الشارع النائب عن الجماعة ، لفرد فيها ، شيئاً خاصاً لم يكن ليحق له ملكه لولا هذا التملك لأن الأصل أن كل شيء هو للجماعة ، وكل إذن بتخصيصه لا بد أن يصدر من الشارع حقيقة أو حكماً^(١) ثم إن الإسلام يؤكد بعد ذلك أن « العمل هو الوسيلة الوحيدة لنيل حق التملك » ، وكل وسائل التملك التي يعترف الإسلام بشرعيتها تستند إلى بذل الجهد الذي يستحق جزاء . أما وسائل التملك للمال ابتداء مما يعترف به الإسلام ويقره فهي : ١ - الصيد ، ٢ - إحياء الموات من الأرض التي لا مالك لها (في ظرف ثلاث سنوات من وضع اليد عليها) وإلا عادت للجماعة ، ٣ - استخراج ما في باطن الأرض من المعادن (الركاز) بحيث تكون أربعة أخماس ما يستخرج ملكاً لمن استخرجه ويكون الخمس زكاة ، ٤ - الغزو بحيث تكون أربعة أخماس الغنائم ، أو ملكية السلب ، للمحاربين والخمس لله والرسول ، ٥ - العمل بأجر للآخرين ، والإسلام يعظم العمل ويدعو إلى توفية العامل أجره كاملاً غير منقوص ، كما يدعو إلى التعجيل بأداء هذا الأجر وهو يحرم مقاسمة العامل شيئاً من أجره نظراً تقدمه للعمل ، وفي مقابل هذا كله يطلب إلى العامل ، كواجب عليه ، تجويد العمل وإتقانه ، ٦ - إقطاع السلطان بعض الأرض التي لا مالك لها مما آل إلى بيت مال المسلمين من المشركين الذين لا ورثة لهم ، فالإمام وليهم وذلك مكافأة على جهد ما أو خدمة أداها أحد للإسلام ، أو من الأرض الموات التي لا مالك لها ولكن في حدود ضيقة لا كما فعل بنو أمية الذين « نهبوا الناس وأقطعوا الأرض لذويهم فكانوا ملوكاً ظلمة لا خلفاء راشدين » ،

(١) سيد قطب : المدالة الاجتماعية ، ص ١١١ .

٧ — الحاجة إلى المال للحياة حين لا يكون العمل ممكناً كما هو حال الفقراء والمساكين وأبناء السبيل ، مما جعلت أموال الزكاة له أو لبعضه . أما ما عدا هذه الوسائل فإن الإسلام ينكره ولا يعترف به « ملكاً » : كالسلب والنهب والسرقة ووضع اليد والمقامرة ، فكل هذه « الوسائل » تتنافى « مع خطة الإسلام الأولى في بث روح المودة والتعاون والإخاء » ، أي في عمارة الأرض وبناء الإنسان والمجتمع على أسس طاهرة أخلاقياً وروحياً ، وقوية متماسكة مادياً .

ولا يقف الإسلام عند تحديد وسائل التملك ولكنه يتدخل أيضاً في طريقة « نقل الملكية » فلا يدعها مطلقة كما هو واضح في نظام الارث والوصية . ومع ذلك فإن الهبات والهدايا قد أخرجت من كل قيد إلا ما جاء « من داخل النفس » ولكنها تعرض مع ذلك صاحبها لسلب وظيفة الملكية منه إذا أسرف وأساء التصرف . وفي كل الأحوال يظل « نظام الإرث » في الإسلام دليلاً على كره الإسلام لتكدس الثروات وانحصارها في أيدي قليلة ، وعلى رغبته في أن يجعل منه « أداة لتفتيت الثروات المتضخمة على توالي الأجيال » . وكذلك يتدخل الإسلام في « طرق تنمية الملكية والتعامل بالمال فيحرم الغش في المعاملة ، واحتكار ضروريات الناس ، والربا . وأخيراً يتدخل الإسلام في تحديد « طرق الانفاق » فيضع قواعد للانفاق وضوابط . فهو يشجب « غل اليد » من حيث إنه يحرم النفس من الاستمتاع بما هو مشروع من طيب العيش ومباهج الحياة ، ومن حيث إنه يحبس المال عن التداول فيعطل وظيفته في تنمية الإنتاج والعمل الاجتماعي الذي يخدم الصالح العام والخاص . وهو من ناحية ثانية يشجب « الاسراف » — إلا ما كان منه في سبيل الله — إذ الاسراف في الانفاق على النفس ترف يكرهه الإسلام لدخوله في دائرة تضخم الثروة لدى الأغنياء واستقلال هؤلاء بالتمتع فيه ، ولما يؤدي إليه من ضعف وخور وحياة رخيصة مريضة ما تلبث أن تستشري في جسم المجتمع كله الذي يصبح أهله قوماً بوراً . وهذا يعني أن من واجب الجماعة ألا تسكت على وجود المترفين فيها ولا تسمح لهم بالبقاء في المجتمع لأن هذا الوجود جرثومة فساد تؤدي حتماً إلى فساد الجماعة ودمار الأمة . أما حدود الحرمان والترف والقصد بينهما فيرى سيد قطب أن « حكم البيعة والعرف هو أعدل الأحكام » في ذلك . فإذا كانت بيعة الرسول مثلاً قد جعلته يحدد الترف فيما تجاوز البيت للسكن والثوب لمواراة العورة وجلب الخبز والماء للأكل — فينهى عن بعض

اللباس وأدوات الزينة ، للنساء ، أو للرجال — فإن بيئة الأمصار التي زادت فيها الثروة العامة وارتفع فيها مستوى المعيشة تسمح بلا شك بالاستمتاع بأكثر من ذلك الشظف أو الحد الضروري الذي فرضته بيئة الرسول . وهكذا حين لا يجد الملايين من الناس في القرن العشرين المسكن البسيط مثلاً فيتخذون من الصفيح والبوص بيوتاً ، ولا يجدون الثوب الخشن يسترون به الجسد ، يكون من الترف الحرام أن يكلف مسجد مائة ألف جنيه ، كما يكون من الترف الحرام أن تكسى الكعبة بالمخمل الموشى بالذهب ، لأن الناس أولى بما ينفق في هذا السبيل . فمنطق البيئة إذن وحال الثروة العامة هو الذي يحدد الترف والحرام والقصد .

(٢) فريضة الزكاة : والزكاة في الإسلام واجب اجتماعي تعبدى . وهي لم تفرض على أهل الذمة إلا لأن فيها معنى العبادة الدينية . ولذلك استبدل الإسلام بها الجزية تجسيداً للاشتراك في حياة الدولة العامة . والزكاة حق الجماعة في عتق الفرد « لتكفل لطوائف منها كفايتهم أحياناً وشيئاً من المتاع بعد الكفاف مجاناً » حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء ، وحتى لا يكون بين الناس فقير أو محتاج ، وحتى لا يكون ثمة فوارق طبقية في الأمة . أما أموال الزكاة فتوزع كما نصت على ذلك الآية القرآنية بين « الفقراء والمساكين والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل » . والإسلام لا يقرر للطوائف المحتاجة حقها من الزكاة إلا بعد أن تستنفذ هي وسائلها الخاصة في الارتزاق وذلك حرصاً منه على الكرامة الإنسانية ، وعلى قداسة العمل ، وعلى ألا يكون في الزكاة معنى الاستجداء أو التفضل . وبهذا المعنى تكون الزكاة « وقاية اجتماعية أخيرة » وضمانة للعاجز الذي يبذل طوقه ثم لا يجد ، أو يجد دون الكفاية ، أو يجد مجرد الكفاف .

(٣) فرائض أخرى غير الزكاة : يلاحظ سيد قطب أن ثمة تواطؤاً — يتعمده « رجال الدين المحترفون » — على اعتبار الزكاة « الحد الأقصى الذي يطلبه الإسلام دائماً من رؤوس الأموال » . لكن الحقيقة هي « أن الزكاة هي الحد الأدنى المفروض في الأموال حين لا تحتاج الجماعة إلى غير حصيلة الزكاة ، فأما حين لا تفي فإن الإسلام لا يقف مكتوف اليدين ، بل يمنع ولي الأمر سلطات واسعة للتوظيف في رؤوس الأموال ، أي الأخذ منها بقدر معلوم ، في الحدود اللازمة للإصلاح » (١) .

(١) سيد قطب : العدالة الاجتماعية ، ص ١٣٦ .

وهذا الإجراء يدخل في دائرة واسعة تشمل دائرة « المصالح المرسله » ودائرة « سد الذرائع » .

والمصالح المرسله هي « المصالح التي ليس لها نص خاص يشهد لنوعها بالاعتبار » . واعتبروها دليلاً في الجزئيات . والحكم بالمصالح المرسله يبدأ من « ملاحظة المصلحة » في « المسائل العامة » . بحيث إنه إذا خلا بيت المال ولم يعد فيه ما يكفي حاجة الجيش مثلاً كان للدولة أن توظف على الأغنياء ما تراه كافياً لسد الحاجة إلى أن يعود بيت المال إلى حالة الكفاية .

أما « سد الذرائع » - والذريعة هي « الوسيلة » - فمعناه « رفعها » . وهذا يعني أن وسيلة المحرم محرمة ، ووسيلة الواجب واجبة . أي أن ما يؤول إلى الضرر أو الفاحشة ضار ومحرم ، وما يؤول إلى الخير والمصلحة مطلوب ومقصود ، فينظر إلى مآلات الأفعال والمعاملات ومقاصدها الشخصية والعامة ، فما أدى إلى فساد دفع وما أدى إلى نفع قصد . « والنظر في هذه المآلات لا يكون إلى مقصد العامل ونيته ، بل إلى نتيجة العمل وثمرته ، وبحسب النية يثاب الشخص أو يعاقب في الآخرة ، وبحسب النتيجة والثمرة يحسن الفعل أو يقبح ويطلب أو يمنع لأن الدنيا قامت على مصالح العباد » . ومبدأ سد الذرائع ثابت بالقرآن والسنة حتى لقد « عدت الذرائع في شرائع الإسلام نصفها » .

ويرى سيد قطب أن التطبيق الموسع لمبدأ المصالح المرسله ومبدأ سد الذرائع يمنح ولي الأمر « سلطة مطلقة لتدارك كل المضار الاجتماعية ، بما في ذلك « التوظيف في الأموال - التوظيف بلا قيد ولا شرط إلا رعاية الصالح العام للأمة وتحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة » . وتبعاً لهذا لا يمنع مبدأ حق الملكية الفردية « أن تأخذ الدولة نسبة من الربح أو نسبة من رأس المال ذاته غير محدودة بنسبة معينة - كما هو الحال في الزكاة - بل مطلقة لا حد لها إلا تحقيق المصلحة العامة » ^(١) .

إن هذه التجليات للعدالة الاجتماعية قد تحققت فعلاً في الإسلام وفي بعض فترات التاريخ الإسلامي . والمجتمع الإسلامي لم يضعف ولم يتخلف عن ركب البشرية وهو يتمسك بالإسلام ، إنما ضعف وتخلف بعد أن تخلى عن هذا الإسلام . والحقيقة هي

(١) المصدر السابق ، ص

أن ما حدث لم يكن سوى توقف جزئي ، ولم يكن أبداً توقفاً كاملاً . وقد كان توقفاً في « الدائرة الرسمية ، دائرة الحكم » حين حول الأمويون ومن تلاهم الخلافة السمحة إلى ملك عَـضـُـوض واستباحوا المال العام للحكام وأقربائهم وحاشيتهم ومتملقينهم . أما بقية تعاليم الإسلام : من بر ورحمة وتعاون وتكافل وتسامح ونحرر وجداني ومساواة إنسانية وأداء للزكاة والصدقات ، فقد ظلت سائدة في المجتمع الإسلامي . ولقد رسخ حالة التوقف هذه الحروب الصليبية التي شنتها على الإسلام أوروبا - « التي لم تكن مسيحية في يوم من الأيام » - والاستعمار الأوروبي الذي أخضع العالم الإسلامي لسيطرته وغلبته . لكن فترة « الحمول والاضمحلال » قد انقضت ، كما أن الطاقات الروحية الإسلامية الكامنة قد أخذت تؤثر من جديد في مجرى الإنسانية العام وفي حياة العالم العربي الإسلامي شرقاً وغرباً . هذا على الرغم من « أن المجتمع الإسلامي الحاضر ليس إسلامياً بحال من الأحوال » . بيد أن « استئناف الحياة الإسلامية و « صلاحية الإسلام لأن يكون نظاماً عالمياً لا محلياً في المستقبل » هما أمران ممكنان ، وإن كانت العراقيل والعوائق في هذا الطريق ضخماً جساماً . ومع ذلك ينبغي في كل الأحوال إقامة البناء المطلوب على أساسين : التوجيه الفكري ، والتشريع القانوني الاجتماعي . أما التوجيه الفكري فيحدد نوعية « الثقافة » الإسلامية داخل إطار « الفكرة الإسلامية » عن الكون والإنسان والحياة وبعيداً تماماً عن طريقة « التفكير » و « العمل الأخلاقي » الغربية . فإذا ما اكتمل هذا الأساس اتجه العزم بعد ذلك إلى التشريع القانوني - الاجتماعي الذي يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية « وفي هذا المجال لا يجوز أن نقف عند مجرد ما تم في الحياة الإسلامية الأولى ، بل يجب الانتفاع بجميع الممكنات التي تتيحها مبادئ الإسلام العامة وقواعده المجملية . فكل ما أتمته البشرية من تشريعات ونظم اجتماعية ، ولا تخالف أصوله أصول الإسلام ، ولا تصطدم بفكرته عن الحياة والناس ، يجب ألا نلجج عن الانتفاع به ، وضمه إلى تشريعاتنا ، ما دام يحقق مصلحة حقيقية للمجتمع ، أو يدفع مضرة متوقعة . ولنا في مبدأ المصالح المرسله ومبدأ سد الذرائع ، وهما مبدأان إسلاميان صريحان ، ما يمنح ولي الأمر سلطة واسعة لتحقيق المصالح العامة في كل زمان ومكان » (١) . ومن الطبيعي أنه يصعب حصر كل التشريعات والمشروعات التي يمكن أن تنطوي

(١) المصدر السابق ، ص ٢٥٣ - ٢٦٢ .

عليها فكرة « العدالة الاجتماعية » هذه - فإن للمكان والزمان متجاثمهما المستجدة
دوماً - ولكن التشريعات التالية ضرورية، ابتداءً، من أجل « وضع الأساس » وتحديد
الانجاء :

- ١ - تشريع الزكاة ، ٢ - تشريع التكافل الاجتماعي ، ٣ - تشريع التكليف العامة ، ٤ - تشريع تأمين الموارد العامة (موارد الماء والنور والوقود وما ينتج عنها من كهرباء وفحم وبتروك وموارد نقل عام ومصادر عامة ... الخ) ، ٥ - تشريعات المصالح المرسله وسد الذرائع التي توجب على الدولة : أ) سحب الأموال الفائضة من أيدي أصحاب رؤوس الأموال المتضخمة ، ب) منع الفقر المدقع ، ج) مكافحة المرض والجهل ، ٦ - تشريع التركات ، ٧ - تشريع التعاون والربا بإلغاء المؤسسات الربوية وإقامة الاقتصاد على أسس تعاونية ، ٨ - تشريع حظر القمار بجميع أشكاله ، ٩ - تشريع حظر البغاء وإزالة أسبابه ، ١٠ - تشريع منع الخمر وسائر المخدرات .

تلك هي الأفكار الأساسية التي يدور عليها نظام : « العدالة الاجتماعية » عند سيد قطب. ومن الواضح أن هذه العدالة ليست عدالة اقتصادية خالصة وإنما هي ، كما يكرر سيد قطب نفسه ، « عدالة إنسانية » ليس العنصر الاقتصادي أو المادي فيها إلا واحداً من جملة عناصر يحرص الإسلام على أن يدخلها في اعتباره عند التشريع للمجتمع . وإنه لأمر مؤكد أن تصور سيد قطب للمشكلة الاجتماعية - الاقتصادية في الإسلام لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يدخل في إطار التصور الرأسمالي الخالص لهذه المشكلة ، وهو التصور الذي ناضل سيد قطب في وجهه بصورة لا هوادة فيها ^(١) . ومن وجه آخر لا يمكن لاعتماد سيد قطب الواسع على مبدئي « المصالح المرسله » و « سدّ الذرائع » إلا أن يؤدي إلى انفتاح كبير على عدد غير محدود من « الاجراءات الاشتراكية » . أما المبادئ التي أعادها إلى الأذهان مما يتصل بطبيعة التملك وتحديد شروط توظيفه أو التصرف فيه فإنها حقاً تجعل من النظام الاقتصادي الإسلامي نظاماً متميزاً يتسم بالمرونة والجرأة والابتعاد عن أن يكون منظومة جاهزة نهائية من المبادئ التي لا تقبل التعديل أو التطور .

ومع ذلك فإن عدداً من النقاط الهامة التي لا يمكن اغفالها في أي نظام اقتصادي

(١) سيد قطب : معركة الاسلام والرأسمالية ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ١٩٥١ .

لم تجد لدى سيد قطب الاهتمام الكافي . وأخطر هذه النقاط هي من غير شك مشكلة العلاقة بين « العمل ورأس المال » أو ما يتعلق بتحديد أجر العامل وبما يسمى بـ « القيمة الفائضة » التي ينتج عنها بالدرجة الأولى تكديس رؤوس أموال في النظام الرأسمالي وحالة التآكل بين طبقتين يمكن أن تتكونا نتيجة ذلك فتثيرا ما يسمى بـ « الصراع الطبقي » . لكن اغفال هذه النقطة لا يعني إلا أمراً واحداً ، وهو أن الموضوع لم يستنفد كله وأنه أبعد ما يكون عن أن يستنفد ، أو عن أن يصل إلى حالة نهائية لا تتطلب مزيداً من الدرس والتحليل والتعديل .

وليست المحاولة التي قدمها مصطفى السباعي في عام ١٩٥٩ إلا حلقة من حلقات المشكلة الاجتماعية - الاقتصادية كما بدت للمفكرين العرب المسلمين في العصر الحديث . وعلى الرغم من أن مصطفى السباعي يعود إلى معظم أفكار عبد القادر عوده وسيد قطب إلا أنه تميز بالدرجة الأولى بجرأته على إطلاق اسم « اشتراكية الإسلام » على المنظومة الاجتماعية الاقتصادية نفسها التي لم يُعترِّ بها عبد القادر عوده من الاشتراكية والتي أطلق عليها سيد قطب اسم « العدالة الاجتماعية » .

والحقيقة أن أفكار مصطفى السباعي تبدوا استجابة مباشرة جريئة للواقع السياسي والاجتماعي الذي جابهه عدد من أقطار « الشرق الأوسط » العربية - وخاصة سورية ومصر - في الخمسينات من هذا القرن . وقد تمثل هذا الواقع في نمو العلاقات العربية - السوفيتية نمواً صاحب بلا شك مد ايديولوجي ماركسي شيوعي ، كما تمثل في الانتشار الواسع لفكرة « الاشتراكية » التي دعا إليها بصورة خاصة « حزب البعث العربي الاشتراكي » . ومن ناحية ثانية حرص بعض الشيوعيين والاشتراكيين على ربط الإسلام ، السائد في هذه البلدان ، بالمذهب الرأسمالي وأسرفوا في تضخيم دور « الملكية الفردية » في الإسلام وجعلوا من النظام الإسلامي نظاماً مكافئاً أو « رديفاً » للرأسمالية . ومن ناحية ثالثة حرص بعض « المتاجرين بالدين » ممن تربطهم صلات وثيقة ومصالح مادية بالأغنياء والأثرياء وذوي الملكيات القطاعية الكبيرة على أن يربطوا الإسلام بالنظام الحر ويشددوا في الوقت نفسه على العداء « للاشتراكية » ولكل ما يمت لها بصلة ، تشديداً نما واطرد وتفاقم اثر التأميمات التي أجراها الرئيس جمال عبد الناصر في مصر أولاً ثم بعد ذلك في سورية ، التي أصبحت في عام ١٩٥٨ جزءاً من « الجمهورية العربية المتحدة » . لقد انطلق مصطفى السباعي من

هذه الاعتبارات جميعاً حين أخرج كتابه الذي أثار أكبر ضجة وأوسع جدل في أوساط المتدينين والمثقفين المسلمين أيضاً ، كتاب « اشتراكية الإسلام » ... (١) . والحقيقة أن الضجة التي أثارها هذا الكتاب - الذي كان تطويراً لمحاضرة ألقيت بدمشق في ٣٠ آذار ١٩٥٩ - لم تثر بسبب مضمون الكتاب بقدر ما أثارها عنوان الكتاب ، إذ إن إطلاق كلمة « اشتراكية » على نظام الإسلام الاقتصادي قد كان بالنسبة لتلك الأوساط بمثابة « الصدمة » حقاً . لكن المسوغات التي استند إليها مصطفى السباعي في عمله هذا لم تكن في الواقع ضعيفة . فهو لم يكن يعتقد أن « الاشتراكية » ليست إلا مجرد « موضة » سيطورها الزمان الآتي ، وإنما هي « نزعة انسانية » تتجلى في تعاليم الأنبياء ومحاولات المصلحين منذ أقدم العصور ، وتسعى شعوب العالم الحاضر - وخاصة الشعوب المتخلفة - إلى تحقيقها ، لتخلص من فواجع الظلم الاجتماعي والتفاوت الطبقي الفاحش المزري بكرامة الإنسان. ثم إن هدفها في الحقيقة على اختلاف مذاهبها ليس إلا « منع الفرد من استغلال رأس المال للثراء على حساب الجماهير وبؤسهم وشقايمهم ، وإشراف الدولة على فعالية الفرد الاقتصادية ومراقبتها له ، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين المواطنين بحيث تمحي مظاهر الفاقة والحرمان وتفاوت الثروات تفاوتاً فاحشاً يقترن فيه الجوع والفقر والمرض والمهانة بجانب الترف والرفاهية والقسوة والانحلال الخلقي (٢) . وهذا الهدف هو عين الهدف الذي وضعه الإسلام نصب عينيه في كل تشريع من تشريعاته الاجتماعية . فما دام الأمر كذلك ، « وما دام الناس في مختلف الشعوب يتوقون إلى تحقيق ذلك الهدف ويتهافون على المذاهب الاشتراكية المعروفة اعتقاداً منهم بأنها هي الطريق الوحيد لتحقيقه ، أفلا يجب علينا أن ندلهم على طريق آخر لا يعرفونه لتحقيق ذلك الهدف العظيم ، وهو طريق أكل منهجاً وأكثر استقامة وأبعد من مساوئ تلك المذاهب الاشتراكية وعيوبها ؟ وماذا يفعل الذين يعتقدون بالحق حين يجدون الناس يبحثون عنه ؟ ألا يسلكون كل سبيل مشروع للدعاية له ولفت الأنظار إليه ؟ فلماذا نحجم عن لفت أنظار الناس إلى طريق الإسلام في تحقيق هدفهم الذي هو هدف الإنسانية الكريمة في كل عصورها ؟ ان التشريع الإسلامي يهدف حقيقة إلى تحقيق هذه الطموحات.

(١) مصطفى السباعي : اشتراكية الاسلام ، الطبعة الاولى ، مطبعة جامعة دمشق ١٣٧٨ / ١٩٥٩ .

(٢) مصطفى السباعي : اشتراكية الاسلام ، ص ٦ .

ويستوي أن تسمى هذه التشريعات باسم «العدالة الاجتماعية» أو «التكافل الاجتماعي» أو «محاربة الفقر» أو ما أشبه ذلك ، «أما نحن فنسميه بالاسم الذي يحبه الناس ويرونه أملهم الوحيد في الخلاص من شقائهم واضطراب أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وبذلك نكون قد امتثلنا أمر الله تعالى: (أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة). وما هي الحكمة إن لم تكن دعوة الناس إلى الحق والخير بأسلوب يصغون إليه ويأمنون به ؟» .

وليس ثمة شك في أن مصطفى السباعي كان يريد أن يدلل ، ابتداء وأصلاً ، على أن حل المشكلة الاجتماعية الأساسية ، مشكلة الفقر والتفاوت الطبقي ، لا يقوم على «الصدقات» كما يتوهم الكثيرون ، وأن «اشتراكية الإسلام» التي تستند إلى تشريع عالمي إنساني وإن كانت تحتضن «التأمينات» وتأخذ بها — لا تقف عند هذه الاجراءات ، وإنما تتخطاها إلى تقديم تشريعات كافية متكاملة لكل جوانب المشكلة الإنسانية والاجتماعية المطروحة . فهذه الاشتراكية تبني أصلها على أن لكل مواطن «حقوقاً طبيعية» . وهي تشرع «قوانين لضمان هذه الحقوق وتنظيم طرقها» . كما تشرع «قوانين للتكافل الاجتماعي» . وهي أخيراً تدعم هذا كله بـ «مؤيدات» معنوية ومادية :

١) الحقوق الطبيعية أولاً : وهي حقوق منحها الله للإنسان وكرمه بها وعليها بنيت مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية . وهذه الحقوق خمسة هي : حق الحياة ، وحق الحرية ، وحق العلم ، وحق الكرامة ، وحق التملك .

ولا شك أن «حق التملك» هو أكثر هذه الحقوق إثارة للجدل ، لذا لزم القول إن الإسلام قد وضع لهذا الحق «قوانين» تنظمه هي مبادئ له وحدود . والواقع أن مصطفى السباعي يعيد إلى الأذهان هنا مجمل المبادئ والحدود التي سبق أن ألمع إليها سيد قطب وعبد القادر عوده . فالكون كله أصلاً لله قد استخلف فيه الإنسان ليسخره لنفعه ومصلحته . أما العمل فهو وسيلة لتبادل المنافع الفردية والاجتماعية . لذا كان من الضروري استخدامه كوسيلة للخير الاجتماعي فقط . وخيرات الأرض في متناول الناس جميعاً عليهم أن يسعوا من أجل كسب الرزق والمال . أما الفقر فلا يقره الإسلام وإذا كان ناجماً عن فقدان وسائل العمل فعلى قوانين التكافل الاجتماعي

أن ترفعه . ويظل العمل هو أهم وسائل التملك . أما « المواد الضرورية » فيجب تأميمها . والإسلام ينظر إلى التملك باعتباره « وظيفة اجتماعية » على صاحبه أن يستخدمه لمصلحة الجماعة، وينفق منه في حدود الاعتدال ، لذا قرر الإسلام « الحجر على السفهاء » ، كما كره « تكديس الثروات » في أيدي قليلة في المجتمع . وفوق هذا كله جعل الإسلام للشعب حقوقاً معينة في الثروات الخاصة تأخذها الدولة لتحقيق التكافل الاجتماعي ، في صورة « الزكاة » . وأخيراً شرع الإسلام « الارث » من أجل « تفتيت الثروات » ، كما شرع « حق الخزانة العامة » الذي ينقل بموجبه إلى الدولة مال المالك الذي يموت من غير وارث ويستخدم لأغراض التكافل الاجتماعي^(١).

٢) وقوانين التكافل الاجتماعي ، ثانياً : والغرض منها الدعم أو التكافل الاجتماعي لفئات الفقراء ، والمرضى ، والعميان ، والمقعدين ، والعجزة ، والمشردين واللقطاء ، واليتامى ، والأسرى — أو لفئات أخرى « غير محتاجة » كالمدين إذا لزمته الديون بسبب التجارة أو بسبب بعض الأعمال الاجتماعية ، أو القاتل إذا قتل خطأ ولا يملك دية القتل ، أو « ابن السبيل » المنقطع في بلد غير بلده ، فهؤلاء يشملهم « قانون التكافل الفردي » . وهناك بالإضافة إلى هذه القوانين : قانون الضيافة ، وقانون المشاركة (في افادة الدين لا يملكون مالا لشراء ثمار المواسم الزراعية من هذه المواسم ، أو في افادة الفقير الذي يحضر قسمة « التركة » منها) ، وقانون الماعون (وهو كل ما ينتفع به من شؤون البيت وغيره ويستعيره الناس فيما بينهم) ، وقانون الاعفاف (وهو خاص بتزويج الفتيان والفتيات الفقراء) ، وقانون الاسعاف ، وقانون الطوارئ (الذي يبيح للدولة أن تأخذ من أموال الناس لتدفع خطراً يهدد الأمة وتخزينها عاجزة عن سداد حاجة الجيش ، استناداً إلى القاعدة الشرعية : « يجب دفع الضرر الأعلى لتحمل الأدنى ») ، وقانون التعويض العائلي .

أما نفقات التكافل الاجتماعي أي الموارد المالية التي تضمن تنفيذها فترتد إلى :

١) قانون الزكاة : ونجب في الأموال النقدية وفي عروض التجارة بنسبة ٢,٥٪ . وفي المواشي بنسبة العشر في الأراضي المروية من غير مكلفة ، ونصف العشر في الأراضي المروية بآلة أو نحوها . وهي تؤخذ من كل مال بلغ النصاب الشرعي

(١) المصدر السابق ، ص ٣٣ - ٤٠ .

لوجوبها (وهو ٢٠ ٪ مثقالاً من الذهب) على أن يكون قد حال عليه الحول وهو زائد عن حاجات الإنسان الضرورية . والزكاة ينبغي أن تصرف لفئات معينة نص عليها القرآن (التوبة : ٦٠) ، وهي ليست إحساناً ولا منّة بل هي « حق » اجتماعي تشرف عليه الدولة . وهي فرض جماعي يعزز مسؤولية كل فرد في التكافل الاجتماعي ، كما أن توزيعها ينشر الألفة بين أفراد المجتمع . ٢) قانون النفقات : الذي يتعلق بالاقرباء المعسرين وبالأزوجة والنفقة ويشمل : الطعام واللباس والسكن والأخدام للعاجز والمريض ، والتزويج ونفقات زوجة الفقير وأولاده ان وجدوا . ٣) قانون الوقف بنوعيه الذري أو الأهلي (لأقرباء الواقف وذريته) والخيري (لتمويل التكافل الاجتماعي) . ٤) قانون الوصية . ٥) قانون الغنائم والفيء . ٦) قانون الركاز (أي ما يوجد في باطن الأرض من معادن وثروات مما يجعل جزء منه للتكافل الاجتماعي) . ٧) قانون النذور (التي تصرف مبالغها للفئات المحتاجة) . ٨) قانون الكفارات . ٩) قانون الأضاحي . ١٠) قانون صدقة الفطر . ١١) قانون الخزينة العامة التي تحتوي على : موارد الزكاة ، وخمس الغنائم والمعادن والركاز ، وخراج الأراضي وجزية الرؤوس ، والتركات ... ١٢) قانون الكفاية : وهو ينص ، خارج نظام الزكاة ، على الإحسان إلى بعض الفئات المعوزة التي أشار إليها القرآن في بعض آياته (الإسراء : ٢٣ ، البقرة : ٧٧) . وهذا القانون يبيح للدولة في حالة عجز الزكاة وبيت المال عن سد حاجات الفقراء أن تأخذ من أموال الناس وثرواتهم وخاصة الأغنياء منهم لسد هذه الحاجات ^(١) .

لكن ما الذي يكفل صيانة هذا النظام وقوانينه ، وما الذي يحمل الناس على تطبيق هذه المبادئ ؟ يرى السباعي أن « المؤيدات » لذلك أربعة أنواع : اعتقادية ، وأخلاقية ومادية ، وتشريعية .

أ) المؤيدات الاعتقادية أولاً : فالإيمان بالله خالق الكون ومدبره ، الرقيب على أعمال الإنسان العالم بنواياه ، العادل الذي يثيب المحسن ويعاقب المسيء ، المالك للرزق ، يقسم بين عباده كل بحسب سعيه وعمله ، المبيد للمال الآتي من الظلم والغش الحرام ، كل ذلك يمثل « مؤيداً » اعتقادياً لا يتزعزع يلزم المؤمن بالانصياع لهذا النظام .

ب) والمؤيدات الأخلاقية ، ثانياً : التي تتمثل في دعوة القرآن إلى أخلاق تسود

(١) المصدر السابق ، ص ٤٤ - ٦٥ .

فيها مفاهيم الانفاق والسخاء والكرم والتعاون والمسؤولية والرعاية ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ج (المؤيدات المادية : التي تكون جهاز ردع وضبط وكبح وعقاب لكل من يتعدى على النظام وقوانينه . والمؤيدات المادية أربعة : ١) الحسبة (وهي بحسب تعريف القاضي أبي يعلى صاحب « الأحكام السلطانية » « أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله » ، مما تعلق بحقوق الله ، أو بحقوق الآدميين ، أو كان مشتركاً بينهما » . ٢) الحدود والقصاص . ٣) التعزير . ٤) الجهاد : الذي شرع لفرضين : وضع العدوان على حرية الأمة في وطنها ودينها ، واستنقاذ الضعفاء المضطهدين من سلطة الظالمين .

د (المؤيدات التشريعية ، وهي نوعان : مصادر تشريعية ، وقواعد تشريعية .

أما المصادر التشريعية فأهمها ثلاثة : ١) الاستحسان : حيث يترك القياس الظاهر لضرورة عامة يترتب على ترك اعتبارها مفسدة ، أو بحسب قول ابن رشد « الالتفات إلى المصلحة والعدل » . ٢) الاستصلاح : وهو العمل بالمصالح المرسله مما يدخل في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال على الجماعة ، أي مما يجلب مصلحة ويدفع مفسدة . ٣) العرف : مما كان للناس فيه مصلحة ولا يتنافى مع نص من نصوص الشريعة أو مقصد من مقاصدها ، وخاصة في المعاملات .

وأما القواعد التشريعية ^(١) فهي قواعد عامة يمكن أن يستند إليها في وضع التشريعات اللازمة لتحقيق التكافل الاجتماعي وضمان الحقوق الطبيعية الخمسة . وهي إما مأخوذة من القرآن أو السنة ، أو تستنبط من مجموع الأحكام الشرعية ، منها مثلاً : لقد كرّمنا بني آدم (آية) ؛ لا ضرر ولا ضرار (حديث) ؛ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (قاعدة) ؛ ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام (قاعدة) ؛ درء المفسد مقدم على جلب المصالح (قاعدة) ؛ الضرورات تبيح المحظورات (قاعدة) ؛ يتحمل الضرر الأدنى لدفع الأعلى (قاعدة) ؛ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان (قاعدة) ... الخ ^(٢) .

(١) المصدر السابق ، ص ٦٩ - ٨٥ .

(٢) يستند مصطفى السباعي في مجمل القواعد والمبادئ التشريعية التي يقررها إلى صحاح الحديث وعدد من المؤلفات القديمة والحديثة في الفقه وأصول الفقه والأحكام السلطانية يذكر هو نفسه من بينها :-

هذا هو الاطار العام للنظام الاجتماعي - الاقتصادي الإسلامي الذي يطلق عليه مصطفى السباعي اسم « اشتراكية الإسلام ». ومن الواضح كما سبقت الإشارة إلى ذلك أنه يحتفظ بالعناصر الأساسية التي انطوى عليها مفهوم « العدالة الاجتماعية » عند سيد قطب . ومع ذلك فإن مصطفى السباعي يولي اهتمامه لقضايا لم يقف سيد قطب عندها طويلاً ، وهي قضايا « التأمين » وتحديد الملكية الزراعية ، و « حقوق العمل » . ومن المؤكد أن سبب عناية مصطفى السباعي الخاصة بهذه القضايا يرجع إلى أنها كانت موضوع جدل حاد بين رجال « الدعوة الإسلامية » ورجال الفكر العربي الاشتراكي الراديكالي أو المعتدل في الفترة التي أملت على مصطفى السباعي مشروعه الفكري أي في الخمسينات من هذا القرن ، وخاصة بعد اجراءات « التأمين » واصدار قوانين « الإصلاح الزراعي » ومشاركة العمال في أرباح المصانع .

وبطبيعة الحال كان السؤال الذي تردده كل الشفاء في ذلك الحين هو : « ما هو موقف الإسلام من التأمين ؟ تأمين الصناعات ، تأمين المرافق العامة ، تأمين الأرض وما أشبهها ؟ » . ولم تكن الاجابة عسيرة على مصطفى السباعي تماماً كما لم تكن عسيرة على سيد قطب من قبله . فإن أحد مبادئ التملك الأساسية في الإسلام ، يقرر أن « الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلاء والنار » ، وهذا صريح في ضرورة « تأمين » هذه المصادر . بيد أن النص على هذه المواد الثلاث لم يأت ، في الحديث النبوي ، للحصر ، وإنما « يلحق بها كل ما كان مثلها في حاجة الناس جميعاً إليها ، بدليل اضافة « الملح » إليها في بعض الروايات . وهذا يعني أن كل ما كان ضرورياً للناس من طعام أو غيره يأخذ ذلك الحكم ، وهو جواز التأمين من الناحية التشريعية » (١) . يضاف إلى ذلك أن « الوقف » في الإسلام جائز . والوقف هو « إخراج العين الموقوفة

= الأحكام السلطانية : لأبي يعلى (مطبعة البابي الحلبي ، القاهرة ١٣٥٦ هـ) ، الأحكام السلطانية : الماوردي (مطبعة السعادة ، القاهرة ١٣٢٧ هـ) ، كتاب الخراج : لأبي يوسف (ط ٢ ، المطبعة السلفية ١٣٥٢) ، الميسوط : للرخمي (مطبعة السعادة ، ١٣٢٤ هـ) ، الأحكام في اصول الأحكام : للأبي (مكتبة محمد علي صبيح ، القاهرة ، ١٣٤٧ هـ) . الموافقات للشاطبي (المكتبة التجارية بالقاهرة) ، الاموال : لأبي عبيد (المكتبة التجارية بالقاهرة ١٣٥٣ هـ) المدخل الفقهي العام : لمصطفى الزرقا (مطبعة جامعة دمشق ، ط ٥) ، المدخل الى اصول الفقه : لمحروف الدرايبي (مطبعة جامعة دمشق ، ط ٣) ، شرح قانون الاحوال الشخصية : لمصطفى السباعي (مطبعة جامعة دمشق ، ط ٣) ... الخ .

(١) المصدر نفسه ، ص ٩٠ .

من ملك صاحبها إلى أن تكون غير مملوكة لأحد بل تكون منفعتها مخصصة للوقوف عليهم . . وليس هذا ، في رأي مصطفى السباعي ، سوى « التأميم » . وكذلك « حمى » الرسول أرضاً بالمدينة يقال لها « النقيع » لترعى فيها خيل المسلمين ، ومثله فعل عمر بأرض جعلها مرعى لجميع المسلمين راجعه أهلها فيها فقال : « المال مال الله ، والعباد عباد الله ، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبراً في شبر » . و « الحمى » هو اقتطاع جزء من الأرض يخصص لسواد الشعب الذي ينتفع منه . « وهذا صريح في تأميم الأرض لضرورة الدولة والمجتمع ولصالح الفئات الواسعة المحتاجة » . وثمة بالإضافة إلى ذلك حالات متعددة تقضي فيها مصلحة الجماعة بانتزاع ملكية المال أو الأرض من أصحابها كما هي الحال في الاحتكار الذي لا يتكبد صاحبه عنه ، أو في الملكيات التي ينشأ فيها ضرر اجتماعي أو بالإجمال ، الملكيات التي تؤدي إلى ظلم الشعب أو ظلم فئة منه .

ومع ذلك فإن مصطفى السباعي لم يسلم بالتأميم كمبدأ اقتصادي بلا قيد ولا شرط وإنما رأى « أن لا تلجأ الدولة إلى تأميم الصناعة أو مرفق من المرافق العامة إلا بعد أخذ رأي الخبراء الاقتصاديين الاجتماعيين » الذين يقدرون أكثر من غيرهم مدى النفع الاجتماعي أو الاقتصادي الذي يمكن أن يترتب على تأميم هذه الصناعة أو تلك . ولا شك أن هذا القيد الذي يتعلق به السباعي ليس إلا نتيجة لفوضى الخلط عنده بين مستوى الفكر الإسلامي المثالي من ناحية ، ومستوى الواقع الاجتماعي الرأسمالي من ناحية ثانية ، أو أنه ليس إلا انعكاساً للإيمان بنظام الدولة « الموجهة » القائم على اتخاذ « اجراءات زمنية » تلجئ إلى الظروف فحسب ، وذلك استبعاداً منه لمبدأ الاجراءات المنهجية والمبدئية الدائمة التي ترتبط بكل نظام اشتراكي شامل .

أما تأميم « الكهرباء » و « المياه » و « بعض المواد الغذائية » فأمر يحتمه حديث « الشراكة » . لكن السباعي من ناحية ثانية - وجواباً على اعتراض من قال ان التأميم انتزاع للملكية بغير رضى صاحبها ، وأن نصوص الشريعة تقضي باحترام الملكية الشخصية وبأنه لا يجوز أخذ المال إلا برضى من صاحبه - يرى أن تلك النصوص « ليست على إطلاقها بإجماع الفقهاء ، فما فعله الرسول (ص) ثم عمر والخلفاء من بعده من « حمى » بعض الأراضي ، هو انتزاع للحق من أصحابه بغير رضاهم ، وجواز أخذ الطعام عند الحاجة ممن ليس محتاجاً إليه هو أخذ للمال من غير رضى

صاحبه... الخ » . ومع ذلك فإنه يعود إلى القول إنه « إذا بلّأت الدولة إلى التأميم لضرورة اجتماعية وجب عليها أن تعوض على من انتزع منهم ملكيتهم تعويضاً عادلاً » ، إذا كانت ملكيتهم لذلك المال عن طريق مشروع وخاصة إذا كان مسا أمته ستبيعه للناس أو تأخذ على انتفاعهم منه نصيباً مقدراً ، وذلك قياساً على الاحتكار ، وعملاً بالقاعدة : الضرورة تقدر بقدرها » .

ولا يتردد مصطفى السباعي أيضاً في مسألة تحديد « الملكية الزراعية » وتوزيع الأراضي على الفلاحين ، فإن مبدأ « سد الذرائع » يفرضها تماماً . ذلك أن إهمال مساحات واسعة من الأراضي ، واستبداد الاقطاعية والملاكين الكبار بالفلاحين مما ينشأ عنه انحطاطهم المعاشي وإصابتهم في أجسامهم وكرامتهم ... الخ ، كل ذلك يجعل قوانين « الإصلاح الزراعي » ضرورة اجتماعية ملحة . أيضاً : إذا كان للحاكم أن « يحد » من ربح المحتكرين إذا تأكد له تحكمهم بالأسعار واضرارهم بالشعب ، وإذا كان للحاكم أن « يحد » من « حرية انتقال » من يرى أن في انتقالهم ضرراً يلحق بالأمة — كما فعل عمر في حده من حرية انتقال الصحابة من المدينة إلى الأمصار — ، وإذا كان للحاكم أن يحد من حرية زراعة أشجار يمكن أن تكون مصدراً للضرر ... فإن من حقه أيضاً أن يحد من التملك الزراعي وأن يسنّ القوانين لهذا الغرض . لذا كان مصطفى السباعي أبرز الذين أيدوا قوانين الإصلاح الزراعي في سوريا في عام ١٩٥٩ ، وإن كانت دعوته إلى سن مثل هذه القوانين ترجع إلى عام ١٩٤٩ حين كان عضواً في « الجمعية التأسيسية » ، وهو موقف كان قد ألبّ عليه كبار الاقطاعيين السوريين ^(١) .

وأخيراً فوه مصطفى السباعي تنويهاً خاصاً بـ « حقوق العمال » فذكر بتكريم القرآن والرسول للعمل — فالعمل شرف ، والعمل نعمة — كما ألمع إلى مسؤولية العامل في اتقان عمله ومسؤولية رب العمل في رعاية عماله . وقرر الأجر للعمل ، كما بين أن « الأجر على قدر العمل » والاستحقاق ، وأن هذا الأجر هو حق لا منة منه ، وجعل الدولة مسؤولة عن حماية العامل من أي عدوان يمكن أن يقع عليه في حقوقه ، كما جعل المجتمع أيضاً مسؤولاً عنه ضمن اطار قوانين التكافل الاجتماعي التي ينبغي أن تكفل له حق العيش والكرامة عند العجز والمرض والشيخوخة ، وتكفل أسرته

(١) المصدر نفسه ، ص ٩٩ .

من بعد وفاته إن مات من غير ثروة . وبالإضافة إلى ذلك جعل الإسلام « العمل على قدر الطاقة » . أما « التكليف » فيلزمه إعطاء الأجر على العمل الإضافي . كما أكد للعامل حقه في « تأمين نفقاته العائلية » على قدر « كفايته المعاشية » ، والدولة مكلفة بذلك حين يكون أجره العادل غير كاف . أما الراحة « فهي حق للعامل لا يترعرع : للنفس والجسد وللقيام بالواجبات الزمنية والروحية الملقاة على عاتقه »^(١) .

تلك هي معالم « الاشتراكية الإسلامية » ، وهي اشتراكية تنشُد ، بطريقها الخاص ، بناء « أكمل مجتمع حضاري متمدن » تسقط فيه علل الفقر والمرض والجهل والمهانة ، ويرتفع فيه مستوى المعيشة ، وتتحقق فيه المساواة بين جميع المواطنين وإن اختلفت دياناتهم ، ويقوم فيه التكافل الاجتماعي بين الناس رباطاً من المحبة والود والقربى لا لا يعرفه أي مجتمع إنساني آخر ، اشتراكية لا تعتمد على « استدرار الشفقة » وإنما على « التشريع » المسؤول المنظم .

وانها لحقيقة أولى لا تحتاج إلى مزيد برهان ، في رأي السباعي ، أن لا لقاء بين اشتراكية الإسلام وبين الرأسمالية . صحيح أن المذهبيين يسلمان بإعطاء الفرد « حق التملك » لكن البون بينهما بعد ذلك واسع شاسع . فحق التملك في اشتراكية الإسلام يخضع لمصلحة الجماعة وحق التملك في النظام الرأسمالي يخضع لجماعة المصلحة رأس المال . « والتنافس الذي تفسح الاشتراكية الإسلامية مجاله للأفراد من شأنه أن يشيع الحب والتعاون والهدوء في المجتمع ، بينما التنافس الذي تفسح الرأسمالية مجاله للأفراد من شأنه أن يشيع العداء والخلاف والاضطراب في المجتمع » . ثم انه لا لقاء بين اشتراكية الإسلام وبين الرأسمالية كواقع سياسي ، لأن « الرأسمالية الغربية ملوثة بدماء الشعوب » ، وهي الباعث الأول للاستعمار تفوح « من أردانها روائح الاستعباد واللصوصية والاستغلال » . وبكلمة : « لا لقاء بين الاشتراكية الإسلامية وبين الرأسمالية في مجال ما ، لا في مذهبها الاقتصادي ولا في واقعها السياسي »^(٢) .

وانها لحقيقة ثانية لا تحتاج كذلك إلى مزيد برهان أن الاشتراكية الإسلامية تتميز في نقاط عدة عن المذاهب الاشتراكية عامة والشيوعية خاصة . فهي ، باعترافها بتأصل الحاجة الإنسانية إلى التملك ، أكثر انسجاماً مع الطبيعة الإنسانية ، وأكثر

(١) المصدر نفسه ، ص ١٠٠ - ١٠٥ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ١١٥ .

استجابة لتطلع المواهب الإنسانية إلى التسابق في مضمار الإنتاج والتطور الحضاري . لا شك أن النقد الماركسي للنظام التنافسي الرأسمالي صحيح لكنه لا يصدق على « التنافس الاشتراكي الإسلامي » لأن هذا النظام مقيد بمبادئ التملك ، وبإشراف الدولة وتوجيهها ويقظتها وبالمثل الأخلاقية التي هي جزء من عقيدة المؤمن ، وبيقظة الضمير الديني . وتقوم الاشتراكية الإسلامية كذلك على « تعاون فئات المجتمع المختلفة » وتكافلها ، لا على « حرب الطبقات » . وهذه الاشتراكية تدعم أيضاً حضارة الروح إذ هي تجعل من الإيمان بالله « صمام أمان يحمي النفس الإنسانية وبقاياها كل شر يمكن أن يدفعها إلى التدمير . وهي تحل القيم الأخلاقية والاجتماعية كالحب والرحمة والصدق والوفاء مكاناً عالياً في منظومتها . كما تعلن عن ثقافتها بالإنسان وبغرائز الخير والنبيل فيه وانه إلى الخير أقرب منه إلى الشر ، لا أن تاريخه كله تاريخ تسلط وصراع وقتال من أجل الأكل والمال . وهي اشتراكية تولي الجوانب الروحية من الإنسان اهتماماً عظيماً ولا تقف عند الحاجة المادية الخالصة كالشيوعية التي تعتبر مأساة الإنسانية كلها من أقدم التاريخ إلى اليوم مأساة بطن جائع ، ولا ترى في الإنسان سوى « حب التسلط على مال الآخرين وانتزاع خبز الآخرين » وهو ما يعني أنها « تجزم بأنه لن ينشأ في العالم شر بعد القضاء على رأس المال ، وهذا تصوير للمشكلة الإنسانية يدعو إلى الضحك والاشفاق على عقول الشيوعيين » ... الخ . وإخيراً اشتراكية الإسلام تنبع من النفس المسلمة وتحقق بوازع ديني قبل كل شيء ، فلا تحتاج إلى قوة الحراب لتنفيذها . أما الشيوعية فلأنها « منبئة الجلدور من أصمق النفس الإنسانية ، لا تستند إلى دين ولا إلى فطرة ولا إلى اقتناع فهي لا تنفذ إلا بقوة الدولة وجو الارهاب : والتطهير الدموي الدائم في جو الحزب الشيوعي نفسه ومن داخل المجتمع » .

إن هذه المآخذ التي لا يخلو بعضها من « التحامل » والتي لم يكن مصطفى السباعي في عمله العلمي مضطراً إلى اطلاقها ، وإن كانت حدة « الصراع السياسي » الدائر تسوِّغها في الوقت الذي جاءت فيه ، من شأنها على المدى البعيد أن تحول دون امكانية تفهم حقيقي للطريقة التي يعتمد عليها أتباع المذهب الجماعي بصورته الشيوعية في « طرح المشكلة » الاجتماعية والاقتصادية وفي التعامل مع معطيات الواقع الاجتماعي الذي ينشطون فيه . بيد أن من الحق القول إن الرابطة العضوية التي اصطنعها أصحاب

هذا المذهب بين « المنظومة الاقتصادية » والاعتقاد الديني ، والتي حتموا بموجبها التنكر للمعتقدات الدينية الإسلامية وغيرها ، كشرط « للتقدمية » ، كانت تسوغ تماماً ضرباً من الجدل يمكن أن يصل إلى درجة المهاترات . وإنه لأمر مؤكد أن هذا الموقف السلبي الذي وقفه الشيوعيون في البلاد العربية من قضايا الدين الإسلامي ومعتقداته قد كان له أثر مباشر في الأوساط الدينية الإسلامية ، أثر تمثل في قيام ستار متفاوت الكثافة بين الإسلام الحديث والاشتراكية إطلاقاً برغم بداهة النزعة الاشتراكية العامة التي عبر عنها معظم المفكرين المسلمين المحدثين . أما اصرار الشيوعيين في تكتيكاتهم الدعاوية العملية على التوحيد بين الشيوعية والاشتراكية — إن بصورة استخدام كلمة « اشتراكيين » للإشارة إلى أنفسهم أو بالقول إن الاشتراكية الحقيقية هي الشيوعية فحسب أو بالقول إنه لا قرابة بين الاشتراكية والإسلام وأن الإسلام في طبيعته نظام رأسمالي بل رديف للرأسمالية — فقد عزز جو القطيعة بين المتدينين المسلمين وبين الاشتراكية بجميع ضروبها . ومن ناحية أخرى لم يضرب القوميون العرب الاشتراكيون مثلاً حسناً لأقرانهم من « المتدينين المسلمين » . فعلى الرغم من أن مؤسس حزب البعث العربي الاشتراكي — وهو مسيحي — قد أثنى ثناء عاطراً على « الرسول العربي » ودينه الإسلام ، كما أحل « القيم الروحية » في منزلة سامية من تعاليمه إلا أن بعض أتباعه قد أثاروا الظنون السيئة بسبب الشبهات الجزئية ذات الطابع الجدلي التي كانوا يحرصون على إيرادها في كل مناسبة . ولقد كان يمكن أن تكون النتائج الفكرية والعملية في العالم العربي الحديث مختلفة كل الاختلاف عما آلت إليه لو أنه قد كان ثمة قدر أكبر من الترحيب لمقترحات تقرب من تلك التي تقدم بها المفكر القومي عبد الرحمن البزاز ، ولو أن « الاشتراكيين الجماعيين » لم يربطوا جوهر قضيتهم بنظرة سلبية صريحة إلى « الدين الإسلامي » و لو أن « الإسلاميين » تفهموا تفهماً أفضل منطق « الحركة الاجتماعية » و « الجماعية » في آن واحد ، ولم يقفوا دوماً من مخالفيتهم موقف « الرفع » الراديكالي الذي لا يرحم .

ومهما يكن من أمر فإن الذي ينبغي التنويه به ههنا هو أن المفكرين الاجتماعيين — الاقتصاديين الذين ألعنا إلى أعمالهم في الصفحات السابقة قد قرروا جميعاً في جملة ما قرروه فكرة اقتصادية جوهرية ، فذة وحمالة للمشاكل في الوقت نفسه ، ألا وهي فكرة « انتفاع المستخلف بالمال » لا تملكه حقيقةً وإطلاقاً ، إذ المالك « الأصلي »

هو الله ، والمالك « الفعلي » على الأرض هو « المجتمع » لا الفرد ، أما الفرد فهو مستخلف في هذا المال ليس له الحق التصريف والانتفاع ، وللمجتمع — ممثلاً في الدولة — أن يكف يد المستخلف عن تصريف المال حين يرى أن مصلحته تقتضي بذلك . ومع أن بعض النتائج التي رتبها بعض هؤلاء المفكرين على هذا المبدأ — يمكن أن تكون موضوع اعتراض أو جدل وخاصة قضية « التعويض العادل » أو « المساوي » لقيمة الأشياء المؤممة في حالة « وضع اليد » أو « التأميم » لأغراض المصلحة العامة ، أو مبدأ دوام « ملكية الانتفاع » وعدم تقييدها بمدة معينة أي استمرارها طيلة حياة المنتفع ، فكلما هذين الحكمين يمكن أن يجرد ، عملياً ، فكرة « الاستخلاف » « وانتفاع المستخلف بالمال » من قيمتها الحسية المشخصة ويجعلها فكرة نظرية مجردة — إلا أن الفكرة في حد ذاتها تستحق قدرأ عظيماً من الاهتمام والتحليل وترتيب النتائج التي يمكن أن تشتق منها ، فضلاً عن إيجاد صيغة معقولة لا تجعل منها مجرد شعار جذاب مغر وإنما قاعدة اجرائية عملية حسية . وإنه لمن المؤكد في كل الأحوال أن تقرير هؤلاء المفكرين يكشف صراحة عن معنى لا جدال في صحته وفي خطورته وهو أن « الملكية الفردية » قد عرّيت لديهم من طابع « القداسة » الذي أسقطه عليها فقهاء « الرأسمالية الغربية » .

والخلاصة التي يمكن تقريرها هي أن انفتاحاً نظرياً واسعاً على القضايا الاجتماعية والاقتصادية قد عبّر عن نفسه بصورة محاولات فكرية بدأت محدودة متواضعة ثم ما لبثت أن اطردت في النمو والاتساع والنضوج حتى بلغت عند الخمسينات من قرننا الحالي درجة لم تعد تحتاج من بعدها ، إلا إلى التحقق في تجارب مجتمعية مشخصة تخبر مدى صلاحيتها في احراز التقدم ، وتكشف عن مدى الاستجابة العملية لحاجات مجتمع حديث يتحرك بقوانين الواقع المعقدة المبررة لا بقوانين « المثال » السحرية .

الخاتمة

الأسلام والمستقبل

تلك هي منجزات مفكري الإسلام المحدثين وذلك هو اسهامهم في الجهود الفكرية العربية من أجل خط الأسس ورفع الدعائم لبناء عالم عربي متقدم . وتلك هي صورة الأشياء التي تمثلوها إبان قرن من الزمان ونيف . وليس ثمة شك في أن تجاربهم في هذا المضمار تتفاوت عمقاً وغنى ، وجذرية واعتدالاً . كما أن من البين الواضح أن هذه التجارب لا تُحيل إلى نموذج فكري واحد وإنما إلى نماذج متعددة . وهذا ما يجعل الحكم عليها حكماً عاماً شاملاً أمراً عسيراً كل العسر . صحيح أننا لا نجد أنفسنا دوماً أمام عناصر الاشكالية المطروحة ذاتها . لكن من الحق أن يقال إن هذا التباين يبدو في الحلول المتصورة أكثر مما يبدو في الهاجس الأساسي الذي يثوي وراء الفعالية نفسها . وينبغي أن يكون منا على بال أن الحلول المطروحة والتصورات المقترحة قد ارتبطت ارتباطاً ما بالظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي نجمت فيها . وهذا ما يفسر المنحنى التطوري لوجوه الفكر المعبر عنها ، وهو منحني يسمح لنا بالحكم بصورة أفضل على ما آلت إليه الفعاليات الفكرية هذه في نهاية المطاف ، مما يسمح بدوره بصياغة توقعات للمستقبل .

وهكذا إذا ما تابعنا المنحنى التطوري للأساس العقيدي الذي أثبتته مفكرو الإسلام المحدثون أساساً للتقدم ، نلاحظ ، على مستوى أول ، أن مفهوم التوحيد الكلاسيكي قد انتهى ، في الأعمال الحديثة ، إلى صيغة دينامية حيّة صريحة كفت فيها العقيدة

عن أن تكون مجرد مبادئ فلسفية وأدلة منطقية جافة كما كان الحال في «علم الكلام» وأصبح يعني ، في فهم جديد لـ «الشهادة» ، معاناة وجدانية ترفد الدليل العقلي أو تستقل بنفسها . وأما الدين نفسه فقد أصبح ذا وظيفة اجتماعية صريحة اتخذت أحياناً شكل الوظيفة السياسية الخالصة . لكن مشكلة رواد هذا التطوير أنهم لم يتسابعوا بالجدية الكافية سير العلم الحديث والفلسفة الحديثة وتطوراتها من أجل «تأسيس» المبدأ نفسه ، مبدأ التوحيد . فهم قد ظلوا في الغالب الأعم يدورون في حلقة الأدلة القديمة التي لم تعد تعني في الواقع شيئاً ذا بال في عالم بات يلزم أهله بإعادة النظر في أنماط المعرفة والفعل الموروثة كافة . أما أولئك الذين يثسوا حقاً من هذه الأنماط الجديدة فقد جتروا «التوحيد» إلى مناهة التجارب الذاتية الخالصة والإلهامات الوجدانية المحضة معززين بذلك مفهوماً للتقوى لا يمكن له على المدى البعيد إلا أن يلغي الوظيفة الاجتماعية للدين أو أن يحد من فاعليتها على الأقل . وفي كل الأحوال ، يمكن القول إن الأسس النظرية لمبدأ «التوحيد» ما تزال في حاجة إلى تأسيس حديث أكثر اقناعاً من «التأسيس» القديم الذي كان مناسباً تماماً للحالة الثقافية التي سادت في العصر الكلاسيكي . وليس يكفي أن يكون قد حدث تطور في مجال «وظيفة» الشهادة ، على الرغم من خطورة هذا التطور وأهميته . إن الأمر الذي لا يقل أهمية وخطورة هو «تأسيس الشهادة» نفسها في عصر يميل إلى الشك والإنكار وغياب الإكتراث أكثر بكثير من ميله إلى الإيمان . وينبغي الاعتراف بأن هذا «التأسيس» لم يتم حتى الآن بشكل مقنع مرض . وفي هذا المجال لا بد من القول إن الاعتبارات النفسية والنفسية الاجتماعية ينبغي أن تحتل مكانة بارزة لا في دراسة مفهوم الإيمان وطبيعته فحسب وإنما في موضوع دعوة المفكرين إلى الإيمان ، لأن عملية الشجب والتكفير والتزييف والتعالي عملية عقيمة تماماً فضلاً عن أنها منفرة .

وعلى مستوى ثانٍ نلاحظ أن المنحنى التطوري للأساس السياسي قد انتهى بمفكري الإسلام المحدثين إلى الاعتقاد بأن العالم العربي الحديث لا يستطيع أن يتقدم إلا إذا وضع حد لحالة «الفصام النكد» بين الحياة السياسية - الاجتماعية وبين نظم الإسلام الفقهية أو القانونية ، وحُمل الإسلام نفسه إلى موقع السلطة «الوازة» والسلطة «المشرعة» في المجتمع ومؤسساته ، أي أن تكون «الدولة» للإسلام .

وقد اتخذت هذه الرغبة لدى الجماعات أو الأحزاب الدينية - السياسية صورة راديكالية جداً ، بحيث أصبحت الهدف المباشر الأول ، فبذلت محاولات للسير في هذا الطريق . لكن هذه المحاولات كشفت صراحة عن الأخطار الجسيمة التي تخف بهذا المطلب ، وعن الهوة التي تفصل المثال عن الواقع . كما أنها ، من وجه آخر ، عززت الاعتقاد بأن سلوك الطرق القصيرة التي تخطها الرغبات المثالية قد لا يكون هو أفضل السبل من أجل الوصول إلى « الشجرة الملعونة » وامتطائها . وفي كل الأحوال يبدو من المؤكد أن التصور الراديكالي للإسلام « السياسي » يمكن أن يمثل دوماً في حراك مفكري الفعل السياسي المسلمين الاتجاه نحو حافة الخطر . وكذلك يمكن أن يكون اغراء « الدولة الإسلامية » من أشد الاغراءات خطورة ومن أكثر المناطق المزروعة حقاً بالألغام . ولا شك أنه سيوجد من يدعو هؤلاء « الدعاة » إلى الإجابة إجابة جدية عن هذا السؤال : أيجب حقاً أن يمر الخلاص الفردي والاجتماعي بصيغة « شرعية متفردة راديكالية للأجهزة السياسية وبنائها برمتها؟ » إن الإجابة عن هذا السؤال لا تثير صعوبات خاصة لدى ممثلي الإسلام السني الاتباعي الذين يفوضون أمرهم الى الله وإلى أولي الأمر المستغلين للنظام الإلهي القائمين إن كل شيء يتم بإرادة الله ومشئته فلا مفر من قبول النظام القائم . أما أولئك الذين اختاروا القول إن الإنسان مسؤول عما يحدث في العالم وأنه قادر بيديه على دحر شرور هذا العالم فإنهم لن يتساهلوا في الإجابة عن السؤال وسيقولون صراحة إن الخلاص الاجتماعي لا بد أن يمر بتغيير الأجهزة الاجتماعية - السياسية . لكن لا بد لهم في هذه الحالة من البحث عن صيغ عقلية للعمل ، لأن اختيار طريق النضال أو الجهاد الاجتماعي - السياسي يعني بالضرورة اختيار الحل الأقصى : الحياة أو الموت ، والمخاطر في الحالتين جليلة وثمر العمل لكليهما جدّ غال .

أما المبادئ التي يستلهمها « الأساس القيمي للتقدم » عند مفكري الإسلام للمحدثين أعني : الأصالة ، والإنسانية ، والمثالية - فلا شك أنها قد بلغت من السمو درجة قل نظيرها في الأزمنة الحديثة . وربما أمكن القول إن الشعور بالخطر الذي بدا أن « الغرب » يتعرض له وأن « الشرق » لن يلبث هو أيضاً أن يتعرض له ، هو الذي دفع هؤلاء المفكرين الى تقرير هذه المبادئ بما هي آلية من آليات الدفاع عن الوجود . كما يمكن القول أيضاً ، وبالقدر نفسه من الصواب ، إن هذه

المبادئ قد جاءت نتيجة لتأمل إيجابي دائب في مسألة البحث عن الذات بعد طول الضياع والتخلف . ومع ذلك فإن المشكلة لا تكمن في هذه النقطة ، وإنما في طبيعة هذه المبادئ نفسها وفي قدرتها على تحقيق التقدم في عالم يلزم الانخراط فيه مجابهة تحديات أساسية ثلاثة :

الأول : تعدد الطفرات والتسارع في الحركة والتغير في جميع القطاعات ؛

الثاني : تراجع « المبادئ التنويرية » التي عززت النزعة الإنسانية الحديثة ، وغياب هذه النزعة غياباً كاملاً من سياسة المحاور والقوى العظمى التي تنشط على المستوى الكوني ، وسيادة سياسة « حساب المصالح والذات الذاتية » على المستوى العام والخاص على حد سواء ؛

الثالث : عجز « المثالية » عن التعامل مع واقع بات محكوماً تماماً بقوى المادة واطرد فيه اضمحلال فاعلية المثل الأخلاقية والقيم الدينية ، واتساع الهوة التي تفصل بين هذه المثل والقيم وبين الواقع الذي تسعى إلى إصلاحه أو تعديله أو قلبه .

وبتعبير آخر : إن الصعوبة الكبرى التي تواجه مفكري الإسلام هنا ، تأتي على وجه التحديد من هذه الفريدة التي ميزت أعمالهم حين أضفت على كل عمل صورة « القصد الخلقي » - وتستوي في ذلك الأعمال التي تنشئ التقوى والعبادة ، وتلك التي توجه الفعاليات المادية الخالصة ، أي الاقتصادية . ذلك أن من الواضح تماماً أن الإنسان ، من وجهة النظر الدينية الخالصة ، قد أدركه العطب والفساد ، من وجهين على الأقل :

الأول : أنه قد تخلى ، بالإجمال ، عن نشدان الخير العام وبات يرد كل خير إلى دائرة وجوده الخاصة ؛

الثاني : أنه لم يعد من الممكن الاحتكام إلى قوة « الوازع الباطني » من أجل إقامة الحق والعدل وتحقيق الخير العام ، وأن قوة « الوازع الخارجي » ، المادي ، قد أصبحت أجدر بأن تتبع . وفي كلتا الحالتين بات من الضروري أن يكون (القانون) لا (التقوى) الذاتية هو الأصل الذي ينبغي ، عملياً ، التعويل عليه . أما تحكيم التقوى والقصد الخلقي والأمر الإنساني فينبغي أن يربط بالفعالية « المثالية » الأصلية التي ينشد أصحابها استبدال واقع أفضل بالواقع القائم . وحتى في هذه الحالة تظل

ثمة فسحة كبيرة للتساؤل الخطير التالي : إلى أي مدى يمكن حقاً التعويل على قوة أو سلطة التقوى الأخلاقية أو الدينية، أو على المثالية الإنسانية ، في تدبير المعاملات الاقتصادية أو الاجتماعية - الاقتصادية التي هي بطبيعتها مادية خالصة أو شبه خالصة ؟ وبفرض أن ذلك أمر ممكن في مجتمع غير صناعي فهل هو ممكن في مجتمع صناعي متطور ؟ إن الإجابة التي تقدمها لنا المجتمعات المتطورة من هذه الزاوية ، على اختلاف نظمها الاقتصادية - السياسية ، تستبعد من حسابها تماماً أمر التقوى الخلقي أو « القانون الداخلي » لتحل محله الأمر الاجتماعي - السياسي « الظاهر » الذي يتجلى في « القانون الخارجي » . ومع ذلك فإن من حق الذين يدافعون عن ربط الفاعلية الاجتماعية - السياسية - الاقتصادية بالأمر الخلقي والإنساني أن يقولوا إنه لا مكان لجميع هذه الشكوك والملازمات والتهجسات في المجتمع الإسلامي « المثالي » الحقيقي ، وإن تجربة « المجتمع الإسلامي » تظل متميزة عن جملة التجارب الأخرى التي شهدناها حتى الآن . وربما كان هذا الكلام صحيحاً ، لكن الذي لا شك فيه هو أنه يعبر عن وضع « قبلي » للمسألة ، وأنه يصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور حقيقة عند التطبيق العملي . ومع ذلك ليست المشكلة هنا، والجدل حول هذه القضية غير مجد على الإطلاق ، إن المشكلة هي في أن نظرة كهذه لا بد أن تردنا من جديد إلى المسألة السياسية برمتها ، وهي مسألة سبق القول إنها تثير صعوبات عدة ترفد الصعوبات والعراقيل التي يثيرها تطور المجتمع وأفراده على الأصعدة الإنسانية المختلفة .

ومن وجه آخر لا مفر من الاعتراف بأن الدعوة إلى حضارة تستلهم « الوجدان » و « الروح » و « الإنسان » في عالم بات فيه هذه القيم غريبة منبوذة ، هي دعوة يعسر تماماً الاستهانة بها أو التنكر لها . وربما أمكن القول إنها تمثل أكثر الوجوه اشراقاً في الفاعلية الفكرية العربية الإسلامية الحديثة . لكن الصيغ النظرية التي اقترحها المفكرون المسلمون المحدثون من أجل بناء هذه الحضارة تظل ، على الرغم من مظهرها الجذاب القوي ، حافلة بالصعوبات . إذ لا شك أن الدعوة لبناء حضارة أصيلة متميزة هي ، في ضوء الواقع الممكن على المدى المنظور ، دعوة تدخل في باب الدعاوى الخطائية الجذابة أكثر من دخولها في باب الفعاليات النشطة القابلة للتطبيق العملي المباشر . ذلك لأن المدنية الحديثة - على اختلاف تجلياتها النظرية والتقنية - قد فرضت معطياتها على كل أركان المعمورة ، ولم يعد في مكنة أحد التنكب عن الأخذ بهذه المعطيات لأن فعلة كهذه تعني الاستسلام

الكامل غير المشروط على مستوى القوى الكونية الفاعلة ، وبالتالي التعرض لخطر
الاعحاء من لوح الوجود الحي . أما حل الإشكال باللجوء إلى ثنائية « القيم المادية »
و « القيم الروحية » ، والدعوة إلى التعلق بالقيم الروحية الشرقية بالأجمال ، والإسلامية
بالخصوص ، وإلى نبذ القيم « المادية » ، الغربية في جوهرها ، فهو حل يصلح
بالدرجة الأولى للمناظرات الجدلية . ذلك أننا حتى لو سلمنا ، جدلاً ، بواقعية هذه
القسمه فإننا لا نستطيع أن نطمئن كل الاطمئنان إلى وثوقية الذين يؤكدون بأن من
الممكن حقاً ممارسة حياة « حديثة » معقدة انطلاقاً من قسمة الفاعلية الإنسانية على هذا
النحو الراديكالي الذي يرفع فيه ، بالطبيعة ، أحد حداثي الكائن ، حدة الآخر . لا
شك أن الدعوة إلى الخروج من جحر الضب ، وإلى الأصالة ، تستحق منا كل
ترحيب وكل سعي ، لكن الذي لا بد منه هو أن نعود من جديد إلى مفهوم « الحضارة »
نفسه — من حيث هو « حالة » للإنسان ومنجزاته ، ومن حيث هو « قيمة » — حقيقية
أو موهومة — فنخضعه لتحليل صارم تغيب منه جميع الاعتبارات الذاتية والأحكام
القبلية . وهذا يلزمنا بالتدقيق في مفهوم « الموقف الحضاري » نفسه تدقيقاً علمياً رصيناً
نتحقق معه من قيمة مضمونه ومن مدى قابليته للتجسد في السلوك المشخص لأفراد
مجتمع ملزمين بالتوفيق بين قانون التغير الذي لا يرحم وبين تراث لم يكف عن الفاعلية
الحقيقية الإيجابية فحسب وإنما بات يحتاج إلى فحص وتحديد صارمين لم يقدم عليهما
مفكرو الإسلام المحدثون حتى الآن .

كل هذا عن الماضي . لكن ماذا عن المستقبل ؟ وهل نملك أن نقول شيئاً ذا بال
وجدوى عن أفق لا نراه على وجه الحقيقة ؟ ان العقبات التي يلقاها أى قول في هذا
الامر كثيرة لا عد لها . وباع المفكر فيها قصير . بيد أن الاجتهاد في المسألة ليس مما
يتجاوز مرماه . وبإدبي الرأي عندي أن الاجتهاد في تصور « عقلية مستقبلية » تُتوسم فيها
الجدوى لتوجيه علاقة الاسلام والمسلمين بالمستقبل هو مما تدعوا اليه الضرورة على
وجه لا سبيل الى النكوص عنه أو الفرار منه . لكن حدى « العقلية المستقبلية » يقومان ،
ابتداءً ، حاجزين يعترضان أى نظر في المسألة . والواجب يقضي أولاً بتذليل هذه
الصعوبة . وليس ذلك عندي بالأمر العسير .

أما حاجز « العقلية » فسأعتبره ابتداءً ، عقبة غير كأداء ، وسأقرر فوراً أنني
سأستبعد من فحوى هذا المفهوم الاعتبارات الأنثروبولوجية والأثنولوجية الدقيقة
التي تثير عند علماء الإنسان والأقوام جدلاً قد يستعصي حله ، وسأفهم منه على

نحو صريح « طرائق النظر وأنحاء الفعل والسلوك لدى الفرد الذي ينتمي الى جماعة ذات ثقافة » .

وأما مباشرة الحاجز «المستقبلي» فستقوم على أساس «حدسيّ مشخص» ، وليس على أساس أيّ من النماذج الرياضية الإحصائية المستخدمة في عمليات «استشراف المستقبل» التي نجدها في النماذج المستقبلية العالمية من أمثال نموذج نادي روما أو نموذج ميزا روفيتش وبستل أو نموذج مؤسسة باريلوتشي ، أو غير ذلك من النماذج التي تُستخدم في استشراف آفاق التنمية الاقتصادية في العالم وأقاليمه المختلفة . ذلك أن المسألة التي أمامنا ذات علاقة ببنية عقل الإنسان الفكرية لا بمنتجاته المادية ، برغم ما تنطوي عليه الروابط بين العقل ومنتجاته من حدود الفعل والانفعال أو التأثير والتأثر . والعقلية التي سنعرض لأمرها هي عقلية مطالبة بأن تتكون أو بأن يعاد تكوينها ، عند وجه من وجوها ، في ظل علاقتها الحميمة المباشرة بالواقع الموضوعي . ومعنى ذلك أن المقصود بالعقلية المستقبلية هو هذه العقلية التي يمكن أن تتكون منذ الآن ، في المستقبل ، وللمستقبل ، وأن تكون في حالة تقابل أو تآلف أو تعارض أو تكامل أو اندماج أو تمايز أو تميز بالاضافة الى «عقلية» الزمن الراهن أو الى «عقلية» الزمن السالف . بيد أن الشرط الرئيسي الذي ينبغي أن يتوافر في «عقلية المستقبل» هذه هو قدرتها على التكيف مع المستقبل ، وكفايتها في أن تحيا حياتها الخاصة النوعية في شروط المستقبل وحدوده . وبهذا الاعتبار عليّ أن أقدم منذ الآن التحديد التالي : نقصد بالعقلية المستقبلية الاسلامية مجمل طرائق النظر وأنحاء الفعل والسلوك التي يجدر توافرها عند الانسان المسلم لا الآن على وجه التحديد وإنما في الزمن القابل الذي نستطيع بواسئنا الطبيعية الممكنة أن نستشرفه ، ونتبين قسماته الأولية عل نحو ما . وهذا يعني أن تكون عقلية المستقبل هذه مطالبة بتحقيق شروط خاصة والسير في دروب متميزة وثقاف سجايا مكافئة تناسب المستقبل ومعطياته وتندمج في الشروط العضوية المتجددة التي تخفّ أوضاع ذلك القطاع من الزمان الآتي .

ويقتضينا هذا الأمر أن ننظر في أحوال «العقل الاسلامي» - وأنا أقتبس هنا مصطلحاً أثيراً عند محمد أركون - في وضعين سابقين على المستقبل ، هما الوضع في الماضي ، والوضع في الحاضر . ذلك أن هذا العقل لن يكون في

المستقبل مُنْبَت الصلة عما كان عليه في تَيْنِكَ المرحلتين ، وإن كان من البين أنه سيصادف في وضعه القابل معطيات جديدة . على أنه ينبغي تقرير القول ، قبل ذلك ، إن المنهج الحدسيّ المشخص الذي يوجه هذا النظر لا يعني غياب التخطيط والتوجيه . فالحقيقة هي أنه يُلزم بوضع صيغ مستقبلية تستجيب لواقع مرغوب فيه مخطط له . وكذلك لا يعني هذا المنهج أن هذه الصيغ المستقبلية ستكون قائمة على «النبوءة» أو على «محض الاماني» ، إذ لا محل لهذين الأمرين في الأفكار الموجّهة لهذا القول . وأخيراً أنا لا أبني على مبدأ «الثقة» بحتمية اندحار الكفر وفوز الايمان ، أو على «الوعد» الإلهي الثابت بالصلاح ، بغير شرط ، أي مستقبل واعدٍ للمسلمين . ذلك أنني أنطلق من مسلمة أساسية أعتقد اعتقاداً راسخاً أن لها ما يؤسسها تأسيساً مطلقاً في الرؤية القرآنية ، وهي أن مناط المستقبل ومَعْقِدُهُ ذو علاقة حتمية ضرورية برصد الواقع وتبيين الروابط بين الوسائل والغايات ، واستشراف الأوضاع الانسانية المقبلة بإزاء أحوال العالم المنتظرة المتبدلة ، والأخذ بالاسباب المشخصة في مباشرة أفعال الحاضر والمستقبل ، هذه الاسباب التي يمثل رفعها رفع كل أساس عقلي للعالم ، وبالتالي تبديد كل الأحلام التي تبشر بإحراز التقدم المنشود في ملحمة السيرة البشرية على الأرض .

العقل الاسلامي في صيغة الماضي :

يعرض علينا تاريخ الفكر الاسلامي أنماطاً معرفية أربعة شكّلت القنوات الأساسية التي جرت فيها الأفكار في الاسلام ، وهي : النمط العقلي ، والنمط النقلي ، والنمط الكشفي أو العرفاني ، والنمط الاختباري أو التجريبي .

أما النمط العقلي فقد تبلور في النص القرآني ابتداءً :في جميع الايات التي تقف العقل حاكماً على قضايا الفكر والنظر والاعتبار الانسانية والكونية ، وفي جميع الآيات التي تنهض في وجه التقليد أو تترد على الخرافة وأساطير الأولين وتنوه بمسؤولية السمع والبصر والفؤاد ، وفي النظرة المشخصة المتدبرة لرسالة الانسان على الارض . ثم إن هذا النمط قد تبلور بعد ذلك في أصول الفقه الرئيسة ؛ الاجتهاد والرأي والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة . وأعلن عن نفسه بعد ذلك ، بدرجات متفاوتة ، في مجموعة من المسائل

الكلامية والآراء التي بناها المعتزلة على وجه الخصوص والأشاعرة على نحو أقل . وتفجرت العقلانية تفجراً عنيفاً في بعض المنظومات الفلسفية الخالصة التي أثارها التراث اليوناني الفلسفي والعلمي المنحدر الى العرب والمسلمين عن الإغريق وغيرهم .

ومنذ عهد مبكر تشكّل تيار النقل الى جانب تيار الرأي أو العقل . وكان الفقهاء ، والمحدثون الذين حملوا اسم (أصحاب الحديث والسنة*) ، هم الممهدون لهذا الضرب من النظر الذي ينتهج مبدأ الإحالة الى نصوص القرآن والحديث على نحو متفرد . ومن الشائع القول ان الحنابلة هم الذين جسّدوا ذلك في مطلع القرن الثالث .

وحين تحول الموقف الزهدي في الاسلام الى رؤية نظرية معرفية وموقف عملي محدد نشأ النمط العرفاني أو الغنوصي الذي عزّزه انتشار بعض المؤلفات الفلسفية ، وتطور الأوضاع الاجتماعية - السياسية في العالم الاسلامي تطوراً انتهى الى نجوم الفرق الصوفية الساذجة والعالمية على حد سواء . وقد تبلور هذا النمط المعرفي في أعمال عدد من فلاسفة الإشراق .

أما النمط الاختباري التجريبي فقد نشأ مع تطوير العلم اليوناني في العالم الثقافي الاسلامي . وقد خطا هذا النمط خطوا واسعاً في شتى حقول العلم : الطب والفلك والهيئة والرياضيات . . . الخ ، لكن دروبه لم تتصل بعد ذلك ، لأسباب لا يتسع المقام للأفاضة فيها ههنا . ومن الثابت أن العلاقة بين هذه النظم أو الانماط المعرفية قد ترددت ما بين حالة التداخل فيما بينها أو التصادم . ولم يُقدّر للفكر الاسلامي أن يتحرر تحرراً مطلقاً ونهائياً من أي صيغة فكرية من هذه الصيغ ، أو أن يكون خالصاً لهذا النمط أو ذاك من هذه الانماط أو النظم . بيد أن التاريخ قد بلور في غاية حركته الكلاسيكية والحديثة مناطق جغرافية - سياسية - ساد فيها ، بشكل عام غير متفرد ، هذا النمط أو ذاك . ففي مغرب العالم الاسلامي مثلاً بدا نظام الرأي العقلاني وكأنه النظام السائد ، وفي العالم العربي من مشرق العالم الاسلامي وجد نظام النقل السلفي أرضاً خصبة حية . أما العالم الشيعي من مشرق العالم الاسلامي فبدا وكأنه يخضع لمزيج

*الذين حملوا اسم (أصحاب الحديث والسنة) .

من نظام النقل «الامامي» والعرفان الغنوصي .

حاضر العقل الاسلامي

يبدو ان الاتجاه السلفي الاتباعي واتجاه عصر النهضة هما نمطا الخطاب الرئيسان للذاتان يجسدان حاضر العقل الاسلامي وقد أكد هذا الكتاب أن هذا العقل بدأ يقظته مع «مقدمة» ابن خلدون ووعي ذاته وأبعاده غبُ الاتصال بالغرب والمجابهة مع التمدن الغربي . والسمة الغالبة على هذا العقل في حالة «النهضة» هي حالة «الثنائية» . فهو موزع بين الإيمان والعقل ، بين الأصالة والمعاصرة ، بين العقيدة والعلم ، بين التراث والتجديد ، بين الخوف والرجاء ، بين اليأس والثقة ، بين الاستقلال والتبعية ، بين الماضي والمستقبل بين حرقة التخلف وأمل التقدم . . أما السمة الغالبة عليه في حالته السلفية الاتباعية فتتمثل في السخط القاسي على «أغلال» الازمنة الحديثة «وضلالها» ، وفي العداء الصريح لأحوال التغيير في الافكار والقيم والعلاقات والاشياء ، وفي التنكر لهذه الاحوال، وفي رفض أي حاضر أو مستقبل يخرج عن مخطط الماضي الأول في قليل أو كثير ، وفي التعلق تعلقاً مطلقاً متفرداً بالسلف والتراث . وبهذه الخصائص يبدو هذا الفكر «آحادياً» ، متماسكاً في ذاته لكنه مهتدد في أن يكون مغترباً في عصره .

ومن وجه آخر يبدو العقل الاسلامي المعاصر الذي يوجهه أمرُ النهضة مشدوداً الى طرفين متباعدين مترافعين : الاتباعية المطلقة من طرف أول ، والابتداعية المطلقة من طرف ثانٍ . «الاولى تريد ان تقول : ان حضارة متكاملة قدتشكلت وأنت ثمارها هي الحضارة العربية الاسلامية، وان هذه الحضارة، بمضمونها التراثي ، ليست مجرد انجازات عادية عارضة - رغم ما فيها من عارض - وإنما هي في صميمها «روح» ونمط في التفكير والفعل والعيش ، وقد أثبتت بلا نزاع جدارتها وإنها خير حضارة أبدعها الانسان . وإن أي قصد لاستبدال حضارة أخرى بهذه الحضارة لا يمكن أن يعبر إلا عن إرادة بتراء (. .) والثانية تذهب الى القول : ان الانسان لم ينته أمره عند الحدود التي انتهى اليها في العصور التي مضت والحقبة التي درُست ، وان من الضروري ، ومن الممكن ، تفجير هذه الطاقات بعملية تجاوز كامل للماضي وبناء جديد للانسان لتحريره من قيود

القديم والتقليد ، واطلاق قدراته الكامنة المبدعة كي يتسنى له تحقيق ما يُنتظر منه مما لم يخطر في بال القدماء ولا في بال أحد» .

وأمام هذا التقابل الجذري الحادّ المرير وقف ممثلوا تيار التجديد والابداع ، وأدركوا الخطر الذي يمثله كلا المنظورين ؛ خطر الوقوع في الاغتراب الحضاري والسقوط على قارعة التاريخ ، فوضعوا نصب أعينهم هدفاً هو تخطي هذا الخطر وتجاوزه من أجل الالتحاق بدرب المستقبل الشاق .

بيد أننا لا نستطيع فهم العقلية الاسلامية الراهنة إن نحن لن نبرز طابع القلق الذي يسم هذه العقلية . وهذا القلق يتبدّد في مجموعة من المفارقات وحالات التقابل الحديثة بين أنماط فكرية أو مواقف تمثل ثنائيات مترافعة .

فثمة تقابل بين عقلية سلفية تراثية ثبوتية وعقلية تجديدية تحويلية . وثمة تردد بين المثالية والواقعية ؛ المثالية تشد الواقع الى مثال تام شامل ، والواقعية تريد احتواء التغير والاحداث برده الى مبادئ عامة فحسب . وثمة تقابل بين راديكالية لا تعرف الا الحلول القصوى والاطراف المتفردة ، وليبرالية توفيقية تبحث عن الحلول الوسطى والمواقف المرنة وثمة مفارقة التمييز بين ما هو جوهرى وما هو عرضي ، وخطر تغليب ما هو عرضي على ما هو جوهرى مما يمثل قلباً للاوضاع يترتب عليه حالة من غياب الوعي بالعالم والوجود التاريخيين . وثمة المفارقة بين ما يمكن أن أسميه «أخلاق الحرج» ، وهي أخلاق توجه الانظار نحو الهاوية والخطيئة والفساد والمعصية والاثم ، وبين ما يمكن أن أسميه «أخلاق الرحمة» حيث تسع مغفرة الله وعفوه كل شيء . وثمة المفارقة بين عقلية «الاستعلاء» ، تولدها صورة مستكبرة متفردة من صور الايمان الدعي ، وبين عقلية «الاستخذاء» التي تقبل كل شيء وتسوغ كل شيء وتتسامح في أمر كل شيء . وثمة أيضاً هذا التقابل الازلي بين الذي يفعل ما يقول ويقول ما يفعل ، وبين الذي لا يفعل ما يقول ولا يقول ما يفعل . وثمة ذلك التقابل بين ذاك الذي يرى بعين الايمان السحري والطلسمائي وذاك الذي يرى بعين الايمان المشخص العالم . وأخيراً ثمة ذلك الانسان المكبّل عقله بقيود القدر والقسر والحتمية وذلك الآخر الواثق من فاعليته المحرّر من تلك القيود ولو بقدر .

تلك هي السمات الرئيسة التي تسم العقل الاسلامي الراهن بسمه القلق

والتوزع وفقدان الفاعلية والانكفاء وضعف المبادرة والاجترار التاريخي من وجه ، وبسمة التوثب والتماسك والفاعلية والرجاء من وجه آخر . ذاك يضفي عليه طابعاً سحرياً لا عقلانياً ، وهذا يسبغ عليه إهاب العقلانية والالتحام بالواقع . ذاك يعد أي تفكير متفائل بأعتى مصير ، وهذا يفتح أبواب الأمل للمستقبل واعد . إننا ، في حقيقة الامر ، أمام حالة تشبه أن تكون كالفصام ، والمطلوب هو إعادة الوحدة والانسجام والتماسك الى صاحب هذه الحالة . وليس ثمة أي اجتهاد في مسألة الخيار للمستقبل . ذلك أن هواجس المستقبل تفرض منطقتها وتحدد هي نفسها استراتيجياتها المكافئة . فما هي هواجس المستقبل هذه ؟ وما هي الاستراتيجيات المكافئة لها ؟

هواجس المستقبل :

إن أي تحضير أو استشراف للمستقبل لا يمكن أن يكون له من نقطة انطلاق سوى المعطيات الراهنة والواقع المباشر . ذلك أن المستقبل ليس وضعاً منبث الصلة عن الحاضر ، وصورته ليست في نهاية المطاف الا صورة معدلة مطورة عن الحاضر . ووعي معطيات يحمل معه جانباً أساسياً من صيغة ووعي المستقبل . والحاضر ينطوي على مجموعة من الأفكار القوى - أو القضايا الشاغلة التي تؤدي دوراً فاعلاً في توجيه معالم صورة المستقبل الى هذا الشكل أو ذاك . وأنا أدعو هذه المعطيات الفاعلة أو المؤثرة في تشكيل صورة المستقبل «هواجس المستقبل» . وهي تطلعات لأنها تنجم في الحاضر ومن الحاضر لتمتد الى المستقبل في صورة حدود مشتركة وأطراف فاعلة تثير الهم وتشغل خاطر . وامتدادها بين الحاضر والمستقبل لا يعني أنها في حالة قطيعة مع الماضي أو أنها منبثة الصلة عنه ، ذلك أن بعض الأوضاع الثقافية والعقلية الاسلامية بالذات لا يملك أي انفصال أو استقلال عن الماضي وتأصلت فيه ، وامتلكت قوة دفع متفاوتة الشدة في ما اتخذ في الاصطلاح اسم «التراث» .

ووعي الزمن الاسلامي الراهن وتدبر جوانبه المتباينة المعقدة يُبين عن أن هواجس الحاضر المستقبلية عند الانسان المسلم يمكن أن ترتد الى الامور الأساسية التالية التي يمثل مجمل ما سواها فرعاً لها ، وهي : التخلف ، والتراث ، والاغتراب ، والعلم ، والعمل ، والتغير .

١ - التخلف :

التخلف هو الوجه المقابل للتقدم ، هو الوجه البغيض لأوضاع الجماعات

التي وعدت أبناءها بالحياة ، لكن قانون الصراع الأبدي لم يهيء لها إلا هذا الوجه من الوجود ، فطلت قوى الحياة والوجود والبقاء فيها تكافح من أجل قهره وإدراك وجهه الآخر ، التقدم . والتخلف ظاهرة شاملة في أقطار العالم الاسلامي ، بيد ان هذه الاقطار جميعاً تكافح من أجل دحره . والصور التي يتشكل بها التخلف عند أناس هذه الاقطار ، وفي أوضاعها هي نفسها متعددة . فثمة تخلف في فهم العقيدة وتجسيدها ، وتخلف في الحياة الاخلاقية وتخلف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وتخلف في الاحوال السياسية وأنظمة التدبير والحكم ، وتخلف في نمط العقلية التي يفسر المسلمون بها الاشياء ويتعاملون بها مع واقعهم الذاتي والواقع المحيط .

وتختلف أنظار المسلمين في المبدأ السببي لهذا التخلف : هل هو عَقْدِي ؟ هل هو سياسي ؟ هل هو أخلاقي ؟ هل هو حضاري تمدني ؟ أم هل هو هذا كله ؟ وتختلف الأفكار كذلك في المبدأ التاريخي لهذا التخلف : هل يرجع الى عام ١٩٢٤ م حين تم الاستغناء عن نظام الخلافة وأعلن عن دفن الدولة العثمانية ؟ هل يرجع الى سقوط بغداد في أيدي التتار سنة ٦٥٦ هـ ؟ هل يرجع الى العصر العباسي الثاني ؟ هل يرجع الى انكفاء الدور الذي أداه العرب في حياة الاسلام بسقوط الدولة الاموية أو بانتهاء العصر العباسي الاول ؟ أم هل يرجع الى تحوّل النظام السياسي في الاسلام من الخلافة الى الملك مع الامويين ؟ ... أم هل يرجع الى هذا السبب أو ذاك من الاسباب الاقتصادية أو الجغرافية أو غير ذلك مما يقَدِّم عادة لتعميل ظاهرة الانهيار والتخلف ؟ إننا في الحقيقة لن نجد الجواب الشافي عن هذا السؤال أبداً ، لأن الاسباب البعيدة العميقة الغاز . بيد أن الاهم من ذلك هو وعي الظاهرة وإدراكها ومحاولة تخطيها وتجاوزها . وقد حدث هذا منذ ابن خلدون وتعزز من بعده ، وما زال هذا الوعي كامناً وبادياً حتى الان . ومنذ قرنين كاملين ومفكروا الاسلام يجيلون النظر في المسألة ، ويبحثون عن علل الركود وعن علل التقدم على النحو الذي عرض له هذا الكتاب .

وقد تباينت الرؤى والانظار ، وبنات كذلك معها الصعوبات التي تعترض

هذا المشروع أو ذاك أو تُعقد أمره وسبيله . وحصل تقدم في بعض الاحوال والأوضاع والمواطن ، لكن المسألة ما زالت قائمة ، وما زال الحاضر يشكو من التخلف في هذا الوجه أو ذاك من وجوه الحياة العامة والخاصة . وما زالت البحوث العلمية والفكرية تجهد في سبر الحاضر وأبعاده ، وتطلعها الأكبر هو الخروج من ربة التخلف والدخول في رحاب التقدم .

٢ - التراث :

« تشير جميع القرائن الى أن قضية التراث ستظل أحد هواجسنا الرئيسة في السنوات القابلة من هذا القرن ، والى أنها إن لم توضع بعد ذلك وضعاً صحيحاً ، قد تصبح مصدر قلق مقيم وحيرة دائمة للأجيال التي ستحدر من أصلابنا . ومرتد هذا الوضع الى أمرين :

أولهما : أن التراث مشرع الأبواب على ماضى مقدس .

ثانيهما : أن التراث ملتحم بحاضر متخلف . ونحن ، قبل كل هذا وبعد كل هذا ، قد شككنا التراث تاريخياً وصاغ كياناتنا على هذا النحو أو ذاك ، فأصبحنا به أحراراً أو له عبيداً . وما من خطو كبير نريد أن نخطوه أو سياسة رئيسة نريد أن نخطها إلا ويفرضان علينا ، بقدر يسير أو بقدر غير يسير ، موقفاً من التراث ، أو في التراث صريحاً أو ضمناً .

لكن ما هو التراث ؟ وما هي حدوده ؟ لا شك أن التراث هو كل ما ورثناه تاريخياً عن الأصول والماضي . ولا شك أنه وعي التاريخ وحضوره الشعوري في ضمير أبنائه فردياً وجمعياً . وقد تعدد التعريفات والحدود له ، لكن « الاحصاء » الشامل لمادته هو وحده الذي يسمح بتحديد طبيعته وبيان السمة الانسانية التاريخية الزمانية له . فالحقيقة هي أن التراث حالة هي للانسان بطبعه ، وما من تراث الا وهو تجسيد تاريخي لعلم الانسان وصنعه وفعله . اذ العلوم والمصنوعات والقيم الاخلاقية والجمالية هي الوجوه الرئيسة للتراث ، وهي العناصر الانسانية التي يورثها الانسان للانسان في المكان وفي الزمان . أما (الوحي) فليس جزءاً من التراث لانه ليس مما يدخل في دائرة المنجزات الانسانية التاريخية . وهو يتجاوز التاريخ ويعلو عليه برغم حضوره فيه ، وتوليده لجوانب أساسية من التراث . ان الوحي مفارق للواقع . أما التراث فهو متجذر

في أحوال الانسان الاجتماعية والثقافية والتاريخية . وفي اعتقادي أن من أبرز ما ينبغي على مفكري الاسلام المحدثين أن يعوه عند هذه النقطة هو ضرورة الفصل بين الإسلام من حيث هو دين أو عقيدة ، وبين الاسلام من حيث هو «تراث» فلا يضعوا «التراث» في مرتبة «العقيدة» من جهة أولى ، ويعترفوا بأن «التراث» ليس سوى منجزات زمنية تاريخية تربط صانعيها من السلف ولا تفيد أحداً من الخلف من جهة ثانية . فعلم الكلام ، والفقه ، ونتاج التفسير ، وأصول الفقه ، والفلسفة ، والعلوم ، والتصوف ليست إلا «منجزات» إسلامية وعربية صنعتها أجيال تاريخية معينة في ظروف معينة و«ورثتها» لمن بعدها ، لا لكي يأخذ هؤلاء بها ولكن لكي تدخل في بناء «التاريخ الثقافي العام» للأمة . أما الخلف فليس عليهم إلا أن «ينجزوا» هم بدورهم منجزاتهم الخاصة التي تصبح بدورها إراثاً يضاف الى الارث السابق وهكذا . أما العقيدة نفسها ، أما أصلها الأساسيان : القرآن وما صح من الأحاديث النبوية ، فليست من «التراث» ، لأنها ليست «منجزات» بشرية تُورث ، وإنما هي معطيات إلهية مباشرة أزلية تتجه الى ضمير كل إنسان في كل وقت وجيل فتثير ما أمكن لها أن تثير وتدفع الى ما يمكن أن «ينجز» و«يورث» .

ويتصل بمسألة التراث اتصالاً جوهرياً أن نسأل : ما هو موقفنا منه ، أخذاً ورداً ؟ وما هي وظيفته ؟ والسؤال مستقبلي ، تعددت الاجابات الموقفية عنه لكن ثلاثة من المواقف أثارت الاهتمام أكثر من غيرها :

الاول : يتمثل في الدعوة الى إحياء التراث .

والثاني : يريد أن يستلهم التراث .

والثالث : يدافع عن اعادة قراءته . الأول يجعل بعث التراث بجملته وتفصيله ، وثقافته وتتميم وجودنا التاريخي بتمثله وتجسيده شرطاً قطعياً لبناء المستقبل . والثاني يستند الى الاعتقاد بأن بناء هذا المستقبل يتم باستلهم مواقف وأفكار وقيم تراثية تناسب الحاضر والمستقبل . والثالث يرى أن إعادة قراءة التراث في ضوء مناهج العصر يمكن أن تجعل من التراث جزءاً «طبيعياً» من الحاضر المعاصر ، هذا إن لم تجعل منه مبدأ تأثير إيديولوجي فعال . وعلى هذا النحو ، أو على نحو قريب من ذلك تبدو هذه المواقف من التراث عمليات «توظيفية» للتراث لا للحاضر وحده وإنما للمستقبل أيضاً . وبها ، وبمجموع ما يثير التراث من قضايا

ذات رجح مباشر فعال أو مثبط ، يحضر التراث أمام فكرنا وفعلنا ، ويدعوننا الى أن نؤسس عليه ما يقيم بناء المستقبل او الى أن ندخله في منظومة الاستراتيجيات التي يمكن أن نتوسل بها من أجل بناء صرح التقدم .

٣ - الاغتراب :

الاغتراب ، عندي ، حالة للانسان تكف فيها الذات عن العيش في دائرة الشخص الحيوي الموضوعي المباشر لتسلم نفسها الى دائرة الشخص الحيوي غير الموضوعي وغير المباشر . وبهذا الاعتبار تكون عقلية ثقافية ما مغتربة إذا كانت لا تحيا شروطها الثقافية الموضوعية المباشرة ، وإذا كانت تجنح نحو شروط ثقافية غير مباشرة وغير موضوعية .

والناظر في أحوال الثقافة في العالم الاسلامي الحديث والمعاصر يدرك بلا عناء أن «الاغتراب» قد أصاب الجناحين القصيين لهذه الثقافة ، الجناح السلفي الاتباعي المتشدد ، والجناح المضاد في معظم تياراته ودعاواه . أما التيار الأول فقد وقع في وهدة الاغتراب حين قال بعض مفكره : إن المسلمين اليوم ليسوا مسلمين ، وإن تسعة وتسعين بالمئة منهم يدعون الاسلام دون أن يعرفوه ، وإن الازمنة الحديثة هي قرون «جاهلية» وحسب . وهكذا ، حتى انتهى بهم الامر الى تكفير الافراد والجماعات والدول بغير رحمة ، فبدوا لأقرانهم من «المسلمين» وكأنهم آتون من «عالم آخر» وأنه على الأقل لا تربطهم بهم أي رابطة وشيجة ، وأن دعوتهم الراديكالية المتفردة لقطع العلائق بالازمنة الحديثة وأحكامها لا يمكن أن تعني إلا خطر الإيذان بالغرابة عنها والخروج منها .

ولا تختلف أحوال التيارات القصية المضادة عن تلك الحال اختلافاً بيناً . فقد وقعت هي أيضاً بدورها في الحالة نفسها . فحين اتخذت العلمانية الجذرية وضع النقيض المطلق تزعزعت راحتها بل وشرعية إقامتها في «المدينة» . وحين تبنت الليبرالية موقف الانعتاق من التراث وخندقت في معسكر الأنظمة السياسية المدعومة من الغرب نجمت القطيعة بينها وبين «الرعية» وضجت هي بالانين والشكوى من «تخلف» الجماهير . وحين اختارت الحركات الشيوعية أن تجعل من الماركسية بديلاً مطلقاً متفرداً للإسلام في عقر داره حكمت على نفسها ابتداء بالعزلة القاتلة في دار الجماهير نفسها . وهكذا حالف

الاخفاق الجميع على قدم المساواة . وهكذا يعرض العالم الاسلامي اليوم على الناظر في «بانوراماه» الفسيفسائية صوراً صارخة لحالات «الاغتراب» الفاجعة ، وهي جميعاً حالات تتكرر للواقع المشخص وتنشط من أجل وجود غير موضوعي وغير مباشر .

واليوم ، ونحن نفكر من أجل المستقبل ، لا يسعنا أن نسقط من حسابنا هذه الواقعة ، وهي أن المستقبل لن يتقبل عقلاً مغترباً ، تماماً مثلما أن الماضي والحاضر لم يستطيعا تحمّل مثل هذا العقل .

٤ - العلم :

صحيح أن التاريخ الفكري الإسلامي يعرض علينا أنماطاً معرفية أربعة هي : النمط العقلي ، والنمط النقلي ، والنمط العرفاني ، والنمط الاختباري أو التجريبي . لكن العصر الراهن لا يعرض منها بالاجمال عند المسلمين اليوم إلا نمطين اثنين ، يعبر عنهما بمصطلحي الايمان والعلم بعد أن كانا الايمان والعقل والشريعة والحكمة . ومن البين أن «المسألة التي ولدها التاريخ الاجتماعي للمعرفة في الاسلام هي ان النمط الايماني قد استحوذ في النهاية على كل المناطق المعرفية الاخرى الممكنة للانسان إطلاقاً ، وللانسان المسلم على وجه التحديد ، وبات من الشائع أن من الضروري أن تؤسس جميع معارفنا على أساس نقلي أو خبري أو إيماني . وهذا في رأي واحد من أكبر انتصارات الاشاعرة والحنابلة في العالم الاسلامي حتى يومنا هذا ، لم يززع من سلطته الا الانتشار المتنامي للعقلية الوضعية التي يقوم بتشكيلها العلم الحديث» .

وتحتل القضية المعرفية مكانة بارزة في قطب دنيا الانسان . فعلى الرغم من أن للايمان دائرته الخاصة ، إلا أن دائرة العقل الطبيعي ، وما نسميه اليوم بالعلم الوضعي ، لها مكانتها المركزية في التجربة المعرفية الانسانية لا بل إنها ، في دائرة الكشف عن العوالم الطبيعية ، هي وحدها المفوضة أمر هذا الكشف ، والمعرفة تمثل اليوم بالنسبة للانسان المسلم دافعاً مركزياً . لأن الاسلام ليس محايداً بإزاء العلم ، كما ان العلم لا يمكن ان يكون محايداً بإزاء الاسلام . ونحن لم نعد نستطيع ان نزع ان الاسلام يوافق العلم ويعضده ويشد أزره ، على مستوى الخطاب التقريري ، وكفى . إن تقريراً كهذا لكي يكون جاداً يُعَوَّل على قيمته ينبغي أن يتضمن إجراءات تحليلات دقيقة صارمة في معطيات كلا الطرفين : معطيات الاسلام التي

يمكن إخضاعها لعملية المقارنة والتحليل ، ومعطيات العلم الانسانية والطبيعية والبيولوجية على حد سواء . ولعله يحق لي أن أتساءل من هو المفكر المسلم الجاد الذي يجرؤ اليوم على تقديم أدلة طبيعية موثوقة على وجود الله بدون اللجوء الى معرفة علمية بقضايا المادة وطبيعتها ومبادئ المصادفة والضرورة ، وبالبيولوجيا الذرية . . . ؟ ومن هو الفقيه الذي يستطيع أن يقول كلمة واحدة عن بعض الظواهر الجنسية المُشكِلة أو عن بعض حالات السرقة ، أو عن بعض العُصابات والدّهانات التي تنتج عنها أنماط سلوكية يجوز إخضاعها للجزاء الشرعي ، دون أن يلجأ الى الطب والطب النفسي العلاجي أو الى التحليل النفسي ؟ ومن هو القاضي الذي يستطيع أن يطلق حكمه النهائي على قاتل لم يخضع للفحوص المخبرية الكاملة بعد أن أصبح علم الجريمة الطبي يتكلم على ما يسمى بكر وموزوم الجريمة ؟ ومن هو الاقتصادي المسلم الذي يجرؤ اليوم على صياغة نظريات اقتصادية إسلامية راسخة دون أن يكون محيطاً لا بعلم الاقتصاد الحديث فحسب وإنما أيضاً بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحلية والدولية ؟ الى آخر ذلك من قضايا لا حصر لها يمكن أن نجد لها رجعاً في الاسلام من جهة ومدخلاً في كل علم من العلوم الانسانية والأساسية والطبيعية والبيولوجية من جهة ثانية .

هذه صورة من صور قضايا العلم التي لا بد أن يكون لها ارتكاساتها في المستقبل . وهناك بكل تأكيد صور أخرى : من بينها الرابطة بين الفكر الديني والفكر الغيبي والفكر العلمي الطبيعي في ذاته ، وهل يمكن قيام فكر علمي وضعي في إطار أوضاع إسلامية شاملة ؟ وما هي طبيعة العلاقة بين الانسان والطبيعة ؟ وبين العلم والتقنية ؟ وما هو حال العقل في ثقافة إسلامية أساسية ، وكيف يتم التمييز بين ما هو عقلي وما هو ليس كذلك ؟ وهل يمكن قيام عقلانية مطلقة في إطار تصور ثقافي إسلامي شامل ؟ «وهل يستطيع المسلم أن يقول اليوم : يقدم لي الغرب حضارة مادية أو خلاصاً مادياً ؛ وأنا أقدم له حضارة روحية أو خلاصاً روحياً ؟ غافلاً عن أمر كبير هو أن حضارة العلم والتقنية تبذع هي نفسها قيمها الروحية الخاصة» ؟

إن هذه الاسئلة - وثمة أسئلة كثيرة أخرى غيرها - تحيلنا الى هاجس العلم المستقبلي ، وتلزم المفكر المسلم بالنظر فيها وبفحصها من أجل وضع

استراتيجية وثيقة تتحدد فيها الاجوبة التي تلائم المستقبل .

٥ - العمل :

القيم والمصنوعات حدود جوهرية لوجود الانسان في العالم .
والمفارقة التي يعيش فيها المسلمون في عالم اليوم مفارقتان :
مفارقة الايمان بقيم غير محولة الى ممارسة حقيقية ، ومفارقة الدعوة الى
القوة دون العمل الفعلي لها . المفارقة الاولى تعكس الهوة الأزلية بين
النظرية والتطبيق ، والمفارقة الثانية تعكس العطالة الكاملة في الفعل . ولقد
يلاحظ الباحث المدقق ، بدون عناء كبير ، أن القيم المجردة في عالم
المسلمين قد كفت عن التأثير الحقيقي في قطاعات كبيرة من الحياة
الاجتماعية الاسلامية ، وأن الدعوات الاخلاقية تبدو عاجزة عن إحداث
التغيير في الاوضاع المتأزمة التي تحياها الشعوب الاسلامية . ومع فساد
الانسان وعطبه ، من وجهة النظر الدينية الخالصة بات من الضروري التساؤل
عن الشروط الوضعية الضرورية لإحداث تحوّل أخلاقي طيب مؤثر .

ومن وجه آخر يثير وجود المسلم والاسلام في المجتمع وفي
العالم ، الآن وفي المستقبل ، مشاكل كثيرة وأسئلة تستحق أن تحلّ وينظر
فيها ويجاب عنها : سلام اجتماعي أم صراع اجتماعي ؟ وفاق مع المجتمع
والأفراد ، أم خروج عليه وانفصال عنهم ؟ نضال من أجل الشخص
الاجتماعي الشامل ومن أجل الحياة الأعدل أم عمل من أجل الخلاص
الفردية ؟ تمركز عملي حول مسألة السلطة والحكم أم إيمان بالحضور
الإسلامي من خلال مبدئي الحلال والحرام ، إعادة بناء الاسلام بالدولة
الاسلامية أم بدون هذه الدولة ؟ التحويل على البنى الأولى والمجتمعات
الإقليمية الخصوصية أم على البنى الكبرى الاسلامية أم على البنى
الأكبر الانسانية ؟ الى آخر هذه الأسئلة التي ترتدّ الى القضية نفسها وتدور
حول الانفعال نفسه ؛ انفعال الوجود الفاعل في المجتمع وفي العالم الآن وفي
العصر القابل .

ومن وجه ثالث : أين تكمن مسألة القوة المادية من مجمل مسألة
الفعل والعمل ؟ وأعني القوة المادية بشتى صورها : الطبيعية والاقتصادية
والسكانية والسياسية والعسكرية ، التي يبدو أنها تمثل اليوم وغداً السلطة

المهيمنة بشبه إطلاق . وقد يمكن القول إنها تمثل (الميثاستراتيجية) الخاصة بهذا العصر والعصر القابل .

إن قضايا الفكر العملي لا حصر لها ، وكلها يمثل تطلعات قائمة بذاتها . بيد أن من بين هذه القضايا قضيتين اثنتين تحتلان مكانة مركزية في هذا الفكر : القضية الأولى هي قضية الدولة الإسلامية ، والقضية الثانية هي قضية التنمية . أما قضية الدولة الإسلامية فإنها مشكلة المشاكل . وعندها بالذات يصل الاسلام ، ويصل الدعاة المسلمون في مختلف الاقطار الإسلامية الى حافة الخطر تماماً ، وبخاصة أنها ليست ذات وجه يتطلع الى السلطة والحكم فقط ، وإنما هي أيضاً ذات وجه اجتماعي ، على طريقة تصورها تتوقف طبيعية العلاقات داخل المجتمع نفسه . والعقل الاسلامي المستقبل ملزم بالاجابة عن هذا السؤال : ماذا نختار ؟ الصيغة القائلة إنه « لا خلاص إلا بالدولة الإسلامية » ؟ أم الصيغة القائلة انه « لا خلاص إلا بالاسلام » ؟ . وأما قضية التنمية فإنها قضية جميع الأقطار الإسلامية . فهذه الاقطار تنتمي صراحة الى العالم الثالث أو النامي أو الجنوب ، أو ما أشبه ذلك من أسماء تدل على أمر واحد هو أن هذه البلدان ، برغم غنى بعضها الطبيعي ، تعاني من مشاكل التخلف النوعية . ودرجة استقلالها الاقتصادي متدنية وهي تعيش على الاغلب مستهلكة لما ينتج العالم المتقدم اقتصادياً وعسكرياً . كما أنها تشكو من صعوبات أخرى مزمنة ذات طبيعة سياسية أو اجتماعية أو سكانية أو عرقية أو طائفية أو غير ذلك . وهذا كله ينبغي أن يعكس عند من يفكر في أوضاع الاسلام والمسلمين الآن وغداً هاجساً مستقبلياً أساسياً هو هاجس التنمية في صورها المختلفة : الطاقة ، التغذية والانتاج الزراعي ، الاستهلاك ، التعليم ، النمو السكاني ، الثقافة . . الخ . وبطبيعة الحال إن العقل الذي يسكنه هذا الهاجس لا بد أن يلجأ الى وضع استراتيجيات خاصة بالتنمية تناسب كل حالة من الحالات المعروضة .

٦ - التغير :

لقد دخل العالم المتقدم في « عصر الزوال » . أما العوالم الأخرى

فقد أخذت تجري في موج كالجبال ، وتغمرها أحوال التغيير من كل الأطراف . وها هو المستقبل يحمل إلينا صدماته وتحدياته ومشكلاته إنه يعني نهاية الثبات ، والزوال ، والجدة ، والتنوع وتعدد مسارات الحياة والتنمية . فهل سيكون العالم الإسلامي بمنأى عن رياح التغيير وهو مرتبط النمو كغيره من بلدان العالم الثالث بالنمو في العالم المتقدم ؟ بكل تأكيد ، لا ، إن عليه أن يعد نفسه لما يفرضه المستقبل من تغيرات في الأحوال المعيشية ، وفي القيم الأخلاقية ، وفي الأوضاع الأسرية والقبلية والاجتماعية والتعليمية ، والقانونية ، وفي العلاقات الاقليمية والدولية . إنه سيكون ملزماً بالخروج إلى العالم ، وبوعي المشكلات الداهية والصدمات والتحولات والإخفاقات ، وبوضع استراتيجيات وسياسات ملائمة لكل ما تحمل إليه العصور المقبلة . وبكلمة أخرى إن العقلية السكونية التي تمثل « الثوابت » إطارها المرجعي لن تُسعف الانسان المسلم كثيراً في المستقبل إن عقلية (تغير الأحكام بتغير الأزمان) ومبدأ (المصالح المرسلة) هي التي تلائم أحوال المستقبل . ولعل تطلُّع التغيير هذا هو الذي سيمثل المحك الأكبر والأساسي لهدى نجاح عقلية الانسان المسلم أو إخفاقه ومشروعاته في المستقبل . لقد جرى الفكر الاسلامي التقليدي حتى الآن على المبدأ القائل : علينا أن نخضع الواقع للمبادئ ، وأن نقيس الغائب على الشاهد ، وأن نحتكم بإطلاق الى سلطة الاتباع . ولم يكن متساهلاً في تطبيقه لهذا المبدأ . أما تسارع الحركة والتغير في العالم الحديث فإنه يفتقر إلى عقلية مرنة غير راديكالية ، عقلية تبدل جهداً حقيقياً في فهم حركة الواقع ووعيتها ، ولا تلجأ بسهولة الى عملية الشجب والتضليل والتزييف والتبديد والتكفير . وبكلمة : لا بد لأمر التغيير من الاستراتيجية التي تناسب شكله ومضمونه .

استراتيجيات التحول إلى المستقبل :

ما هي أنماط التفكير ومناحي العمل والفعل التي تفرضها قضايا المستقبل مما يمكن أن يشكل ، على وجه التقريب ، لكن على وجه حاسم ، عقلية الانسان المسلم المستقبلية ؟ بتعبير آخر : ما هي الآليات

الاستراتيجية التي ينبغي اللجوء اليها من أجل ضمان حسن عيش الانسان المسلم في عالم المستقبل ؟ وبمن يناط أمر توجيه التحول الى المستقبل ؟

١ - كان « التخلف » أول هواجس المستقبل . فما هي الاستراتيجية المكافئة للتخلف ؟ الجواب بين : إنها « التقدم » . والحقيقة أن التقدم في ذاته ليس هو المطلوب الضروري لمن يسعى لبناء « عقلية مستقبلية » ، وإنما هو الرضا بمفهوم التقدم ، من حيث هو « تغير نحو الأصلح » ، والإيمان بأن التقدم أمر تشتهي النفس على نحو أصيل ، وبأنه ، أيضاً ، واقعة حقيقية وممكنة . أما تحقيق التقدم في ذاته فهو نتيجة تترتب على هذا الاعتقاد وهو مرهون بعمليات من نوع آخر . وفي حالة الانسان المسلم لا بد من أن نضع نصب اعيننا تحريره من الفهم التراجعي للتاريخ وللأزمنة ، وتقرير الاعتقاد في ذهنه أن عقيدة التفاؤل هي التي ينبغي أن تكون مَلَكة عقلية عنده ، وأن عقيدة القَدَر الذي يوجه العالم نحو الأسوأ لا تمد جذوراً قوية في المعتقد الاسلامي نفسه ، ذلك أن الأحاديث التي تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتصل بافتراق الامة أو بالابتعاد المطرد عن خير القرون والسير في طريق التمرد على الله والخروج على شريعته والتقدم نحو الأسوأ ، الى يوم القيامة . . هذه الاحاديث ينبغي أن توجه « قراءتها » على نحو لا يؤذن بانحدار العصور الاسلامية ، وأن يستبدل بالفهم المتشائم لها فهم واثق متفائل . وبدلاً من أن نسلّم مع أبي بكر الطرطوشي بالقول : لقد « ذهب صفو الزمان وبقي كدره » ، علينا أن نوحّد بين التقدم والمستقبل ، وأن نُقرّ في عقل الانسان المسلم أنه لا يستطيع أن يطلب البقاء ، وأن « يرث الأرض » دون أن يسلم بإمكانية التقدم وواقعيته .

٢ - وكان التراث تطلعاً ثانياً من تطلعات المستقبل . فما هي الصورة التي ينبغي أن يتشكل عليها التراث مستقبلياً ؟ وكيف ينبغي أن يكون تصورنا الذهني وتجسيدنا العملي المشخص له ؟ إن الاجابة عن هذا السؤال تكمن في العبارة التالية : لكي يكون للتراث مكان في المستقبل ينبغي أن يكون تصورنا له قائماً على الاعتقاد بأنه عمل إبداعي لا أنه أمر ناجز مرة واحدة ويطلق . وبكلمة أخرى : علينا أن نعود أنفسنا منذ الآن على فكرة راسخة هي « تاريخية التراث » ، بمعنى أنه إنجاز إنساني له

شروطه الايستيمولوجية والاجتماعية والثقافية - التاريخية ، وأنه ، بذلك ، يُفتحُ الباب للخروج من حالة الناجز إلى حالة الابداع ، الآن وفي المستقبل . وهذا لا يعني استبعاد الوحي من « المجال » التراثي . صحيح أن الوحي ليس جزءاً من التراث لكنه يدخل طرفاً أساسياً في عملية إبداع التراث حين يتفاعل مع معطيات الواقع الانسانية ، ويولد تراثاً ممتداً في جميع الأزمنة . فالحقيقة هي أن بناء المستقبل ، عند الانسان المسلم مدعو الى أن يقوم على الاسس الثلاثة التالية : المعطيات المباشرة للواقع ، التراث الحي الذي يتم دمجاً في النظم المادية والحياتية المشخصة أو استقلابه بعملية التمثل الأدبي والجمالي ، والوحي الموجّه للفعاليات الجوهرية المقروء في ضوء توجهات العصر الاصلية ودعوات المستقبل المشروعة . ومن شأن هذه الأسس أن تولّد تراثاً سمّته الابداع يتجه إلى المستقبل دون أن ينكر ثوابت الماضي الحية وتوجهاته الفريدة .

٣ - وكان الاغتراب دافعاً ثالثاً يلزم بالبحث عن سياسة فكرية تلحق به الهزيمة في ساحة المستقبل . ذلك ان العقل الإسلامي لا يستطيع أن يستمر في الوجود إن هو أغفل أمر اتصاله بعالمه المباشر وأسلم نفسه الى حالة من الانكفاء إلى مرحلة كفت عن الحياة والفاعلية ، أو الوقوع في وهدة ثقافة غريبة لا وشائج تربطها بالثقافة الأصلية للانسان المسلم . وبهذا الاعتبار يكون (التجذر) في الواقع الشخص المباشر هو السبيل المحتوم أمام المسلم في معركته مع الاستلاب . والتجذر يعني أن تظل «العقلية» ممتدة الجذور في حياة صاحبها وشروطه الموضوعية ، لا أن تتوجه الى التفكير والعمل داخل المقولات والمعطيات الخاصة بواقع مباين غير معاين . وهو لا يعني «ثورة ثقافية» على كل «غريب» ، وانما يعني ان تكون الجذور الاصلية المتأصلة هي الاطار المرجعي للفكر الذي يفكر وللسلوك الذي ينشط . أما العناصر الذهنية والسلوكية «المضافة» أو المستحدثة فتدخل في مركب جديد لحمته الواقع الاصيلي والتراث الحي والوحي . وعلى هذا النحو يصبح التجذر ، من حيث هو استراتيجية تكافح الاغتراب ، موقفاً متمماً لمخطط النظر والعمل الذي كشفت عنه استراتيجية التراث . إن الحاق الهزيمة بالاغتراب لا يمكن أن يتحقق الا

إذا أدرك الإنسان المسلم ، بعقله ووجدانه وسلوكه ، أنه لن يستطيع أن يبقى خالصاً لإسلامه إن هو تلبس فكر (الآخر) بإطلاق ، وإنه لن يستطيع كذلك أن يكون جزءاً حقيقياً من واقع المستقبل إن هو أراد أن يقنع بما لديه أو بما تحدّر إليه من الماضي على نحو متفرد . إن تجذره يعني تمسكه بذات ممتدة في التاريخ ، لكنه يعني أيضاً أنه نامٍ ممتد باتجاه المستقبل بحيث لا يكون التجذر تجذراً في الاصول فحسب ، وإنما تجذر في المستقبل أيضاً . وتحقيق هذا الوضع بطرفيه الاثنين معاً يستطيع أن يتجنب افتتات الاستلاب وخطره الماحق .

٤ - وإذا كلّفت عملية التجذر ترمي بقواعدها في المعطيات المباشرة للعالم فإن من تمام هذه العملية أن يكون « التمثيل » هو الأساس الاستراتيجي المناسب لتطلع العلم والمعرفة . وبطبيعة الحال لا يمكن أن يكون المقصود من تمثيل العلم والمعرفة هو تكديس المعلومات والمعارف والخبرات التي تقذف بها أدوات العالم الحديث ونظمه المعرفية . إن المقصود هو الدمج المادي والاستقلاب المعنوي لهذه المنتجات ، بحيث تصبح جزءاً عضوياً يدخل في بناء العقل الإسلامي وبنيته . فإذا قلنا مثلاً : إن عقلية العالم الذي نستشرفه هي عقلية علمية فإنه لا ينبغي أن يرتب على هذا القول أن الإسلام يوافق العلم ويعضده ، وأنه لا يناقض قضاياه ومكتشفاته المفردة ، وإنما ينبغي أن ينظر في الإشكالية المعرفية نفسها في طبيعتها وحدودها . ويُحسَم القول فيها حسماً بعيداً عن التعميمات الشكلية . والحقيقة هي أن مسألة العلم ، في علاقته مع الإسلام ، هي واحدة من المسائل المثيرة للنظر وللجدل . ولا يتسع المقام هنا للتفصيل فيها ، لكنني استطيع أن أخص وجهة نظري فيها على النحو التالي : من واجب المسلم أن يسلم بقطاعين رئيسين كبيرين : قطاع الوجود الشاهد (الإنسان والطبيعة) ، وقطاع الوجود الغائب (الله والآخريات) . ووظيفة العقل والعلم هي أن يقدم ، في شروطهما الموضوعية والذاتية والنقدية ، ما يتيسر لهما من معرفة وعلم بهذين القطاعين الوجوديين . والمسلم مخوّل بأن يقول إن الإسلام دين العقل في حدود مملكة العقل ، وإنه دين العلم في الحدود التي يقرها العلم لنفسه . ومملكة العقل هي الشاهد الإنساني

والطبيعي الذي لا يترتب عليه تكليف شرعي . ومملكة العلم هي مملكة العقل . والايمان ليس البديل للعقل والعلم في القضايا التي لا مدخل للايمان فيها لأنه ليس من وظيفة الايمان أن يحل قضايا المعرفة والعمل الخارجة عن نطاق التكليف . وتحديد كهذا يعني أن على مسلم المستقبل أن يتقبل العلم وقضاياه دون حذر أو وجل . وليس من شأنه أن يجري خلف محاولات التوفيق بين قضايا العلم الزمنية ومضامين الوحي الطبيعية التي سَيَقْتُ أصلاً لأغراض أخلاقية أو أخروية . ونتيجة هذا أن عقلية المسلم القابلة للتمثل ستناضل من أجل غزو جميع القطاعات المعرفية الآن وفي المستقبل ، لا لأغراض « دينية » خالصة - برغم ما يمكن أن يترتب على بعض هذه المعارف من استخدامات في نطاق الشرع والتشريع - وإنما لأن روح المستقبل العلمية تُلزم بذلك . وما يساق في « علمية » العقل الاسلامي المستقبلية ، ينبغي أن يقال أيضاً في « عقلانية » هذا العقل . إذ لا يستطيع العقل الاسلامي في قضايا الطبيعة والوجود والعمل الدنيوية أن يُخلي السبيل لغير العقل المتمثل لمعطيات الواقع وخبراته . وما هو مطلوب من الانسان المسلم في هذا النطاق هو الشيء نفسه الذي يطلب من غير المسلم : أن يلتزم بعقلانية نقدية لا تغمض عينيها عن الأحكام التي تفرضها المركبات الأخرى للطبيعة الانسانية ، وهي المركبات البيولوجية والنفسية واللاعقلية والميتافيزيقية والثقافية . فذلك من مقتضيات العلم من وجه ، والمستقبل من وجه آخر .

٥ - وتتشعب دروب العمل بتنوع وجوه العمل وهواجسه . ومن بين هذه الوجوه يتجلى وجهان اساسيان لهما ارتكاسات مستقبلية حادة عميقة : التقنية ، « والعقل » السياسي .

أما هاجس التقنية فيردنا الى تركة التخلف وقصور جهد التنمية ، وإلى الحدود التي تفرضها الموارد الطبيعية ، وإلى وعي المشكلات الداهمة الخاصة بالتحويلات السكانية والضغط على الموارد والطاقة الانتاجية ، وقضايا السكن والغذاء والتعليم والعمل ، والتوفيق بين هديفي تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية ، والتفكير في وضع

برامج متكاملة من أجل تنظيم الأسرة والتنمية الريفية والزراعية ، ووعي العلاقات غير المتكافئة بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب . . ، وغير ذلك من قضايا تلزم بالنظر فيها وبحلها استراتيجيات التنمية . ويدخل في تحديد استراتيجيات التنمية تحديد قيم التنمية : التنظيم والفاعلية والإتقان . إذ من الثابت أن جهود التنمية التي أفلحت قد اقترنت دوماً بهذه القيم التي شكلت « عقلية » التنمية . كما أن من الثابت أن البحث عن « تسويغ نقلي » لهذه القيم هو أمر لا طائل وراءه لأنه يبين بذاته والشواهد عليه كثيرة . بيد أن من الضروري الإشارة ههنا إلى أن العقلية الإسلامية لن تحقق نقلة نوعية تأخذ بيدها إلى المستقبل إلا إذا هي تحررت من وهم التعارض بين القيم الدينية وقيم التنمية ، واستبدلت بأخلاق الحرج التي ترجع إلى عصور الانحطاط أخلاقاً قائمة على المخاطرة والرصانة والاقدام والتقوى ، وفقاً لتوجيهات الإسلام المبدئية الصريحة . وكذلك من الضروري التنويه هنا بأنه ينبغي أن يستقر في عقول المسلمين وهم يخططون استراتيجياتهم للتنمية . انه ليس أمامهم نموذج للتنمية مُعَدُّ سلفاً جملة وتفصيلاً يأخذون به ويطبقونه بقضه وقضيضه . ذلك ان اوضاع كل قطر هي التي تحدد نموذج التنمية وفقاً للمبادئ والاهداف التي يضعها استراتيجيو هذا القطر ، مما لا يمثل خروجاً عن حكم شرعي لا يسمح أي اجتهاد فقهي بتجاهله أو تعليقه . إنه « ليس ثمة وصفات لعلاج التخلف » ، ودروب التنمية والتقدم متعددة متباينة .

وأما في مسألة الفعل السياسي فينبغي أن يألف « العقل السياسي » للمسلم التسامح في شأن الاختلاف ، والواقعية . وليس ينبغي أن يُزَجَّ بالاسلام في تجربة « مغامرة » تحت تأثير مفهوم متفرد خاص هو مفهوم (التصور الاسلامي) و (الدولة الاسلامية) الراديكالية . وحتى لو سلمنا ، جِداً ، بأن وضع الاسلام لا يستقيم على الارض إلا بتحقيق هذا المفهوم - وهو أمر منازع فيه كثيراً - فإن السبيل إليه لا ينبغي أن يتضمن وضع (الآخر) في موضع الشبهة والحرج والمعصية أو في موضع الزيف الصريح والزندقة والكفر . فالحكمة والنوايا الطيبة والحرية هي الاطار الذي يجدر بأن يكون رائد الانسان المسلم . . وليس ينبغي لدعاة الاسلام ان يتخذوا

من السياسات العدائية أو المناهضة التي ينتهجها « المخالفون » في ممارساتهم أو في برامجهم مسوغاً من أجل الانحياز الى صورة للإسلام والمسلمين معجافية لقيم أقرها الاسلام نفسه وناضل من أجلها الانسان نضالاً طويلاً مريراً : الحرية ، الكرامة ، العقلانية ، الديمقراطية ، المواطنة ، التسامح ، العدالة . . . وواجب المسلم ان يكون مثلاً يُحتذى في تجسيد هذه القيم . بيد أن من الحق أن نقول هنا ، من وجهة أول ، إن من حق المسلمين على رعاتهم ، أي على دولهم ، أن يحكموا وفقاً للمبادئ الجوهرية التي أقرها الاسلام ، وأن نقول ، من وجه ثان ، إن الدولة بدورها لن تستطيع تحقيق أهدافها وتفادي الإخفاق أو الهاوية إن هي لم تجعل لها أهدافاً مباشرة الأخذ بأيدي رعيها من حالة التفرد الى حالة المشاركة ، ومن مثال العبد الى مثال المواطن ، ومن عادة الاستخذاء والطاعة الى عادة الحرية والمسؤولية ، ومن وضع العشير الى وضع الجماعة ، ومن مثال البطل الى مثال الانسان . فتسهم هي ، بدورها ، إسهاماً فذا في عملية بناء عقلية الانسان المسلم التي لن تكون أبداً عقلية مستقبلية إن كانت فاقدة لهذه القيم عارية عنها .

٦ - وأخيراً يبدو « التكيف » وكأنه الفضيلة التي تمثل الاستجابة الذهبية لأحوال التغير وأمواج التغير ، والضامن للاستمرار والبقاء . ذلك ان للمستقبل صدمته ، بل صدماته . والعقل الذي ثَقَّفَ الثوابت عادةً وألَّفَ السُّكُونَ دَيْدَنًا ، وأقام في حجر الماهيات ، واعتقد ان الوجود لا يحمل إلينا أي جديد . . هذا العقل محكوم عليه ، إن قُدِّرَ له أن يحيا في المستقبل ، بأن تتلبَّسه حالة « انفصام » عصية على الشفاء .

والحقيقة ان الاستجابة السوية للتغير لا تعني الانعتاق من الثوابت الاصلية التي تمثل ما هو جوهري وما هو « تراث حي » ، وإنما هي تعني فقط تمثل التغير بعملية الدمج والاستقلاب لما يحمل التغير من عناصر وأوضاع محدثة . ولعل من حسن حظ المسلمين المعاصرين ، ومسلمي المستقبل ، أن لديهم تجربة تاريخية ناجحة وحلاً يرضيان العقل المستقبلي على نحو كاف . وقد عبر الفقه المالكي عن هذا الحل بمصطلح (المصالح المرسله) وخصه الفقه الاسلامي عامة في قاعدة (تغير الأحكام)

بتغير (الازمان) . والحق أن هذا هو على وجه التحديد معنى «التكيف» من حيث هو الاستراتيجية الملائمة لأحوال المستقبل ولدافع التغير .

تلك هي أبرز السمات الاستراتيجية للعقل الاسلامي المستقبلي : التقدم ، الإبداع ، التجذر، التمثل، العقلانية، التنظيم والفاعلية والاتقان ، الحرية والمسؤولية والمشاركة، التكيف . والسؤال بعد ذلك هو ، كيف السبيل الى إجراء تحويل واقعي لهذه السمات المجردة ؟ إن ذلك لن يتم إلا بخلق الشروط الانسانية والطبيعية الملائمة للتحويل . والعملية ليست يسيرة بكل تأكيد . وهي حصيلة تضافر فعال وتضامن إيجابي لجهود وإسهامات وتدخلات تصدر عن أطراف متباينة وقد يمكن رد شروط تحقق هذه العملية إلى :

١ - الوعي المعرفي يشكله عند الناس رجال الفكر والعلم والثقافة والإبداع والفكر الديني السديد .

٢ - التخطيط ، يصممه واضعو السياسات الثقافية والتنمية من الاستراتيجيين وواضعي القرارات والقائمين على المؤسسات والمشاريع الخاصة والعامة ، وينفذ تنفيذاً فعالاً متقناً، بحيث يؤدي أغراضه المباشرة ، ويخلف آثاره المشخصة على أنماط التفكير والفعل الأخلاقي والسلوكي في المجتمع .

٣ - التطور المحتوم في الأحوال الوضعية المشخصة للجماعة ونظمها مما يمكن أن يتم على نحو تغير بطيء وفقاً لسنة بينة أو لعوامل كامنة في الأشياء ، أو بفعل مبادرات تهبط العقول لتقبل الأوضاع الجديدة أو تفرض على العقول هذه الأوضاع بشكل قسري أو غير قسري أو بفعل تغير في الأوضاع المادية والاقتصادية للمجتمع ، أو غير ذلك من محددات التغير التي تعسر الإبانة عنها مقدماً على نحو قاطع ، لكن من شأنها بكل تأكيد تحويل « بشخص » وتعديل بنيته العقلية والسلوكية .

على أن ذلك كله لا يمكن أن يجري خارج نظر دقيق في أوضاع

الإنسان المسلم في هذا البلد أو ذاك ، وفي أحوال البلد نفسه الذي يعيش فيه هذا الإنسان . لأن من شأن « الخصوصيات » الثقافية والقومية أو الجغرافية - السياسية ، أو غيرها ، أن تتدخل ، بشكل خفي أو صريح ، لتؤدي أدواراً متفاوتة في تيسير عمليات التحول أو تعقيدها . كما أن خارطة النظم السياسية والاجتماعية أو الاقتصادية المهيمنة هنا أو هناك يمكن أن تفرض أحكامها الخاصة . وذلك كله هو الذي يحدد في الأحوال الطبيعية ، ما يمكن القيام به وما لا يمكن القيام به . لكن هذا لا يعني أن حتمية التغير تلزم بأن ندع الأمور تسير خارج دائرة الفعل والتوجيه الانسانيين . فالحقيقة هي أن المستقبل ، برغم الحصار المحكم المفروض على فعاليتنا الطبيعية ، منوط ، على نحو يمكن أن يكون حاسماً ، بقصودنا وبارادتنا وبما يمكن أن نتمثله بوعينا ونمضيه بحريتنا من إستراتيجيات البقاء والمستقبل .

الفهارس

- ١ - التراجع .
- ٢ - المصادر والمراجع .
- ٣ - كشف الاعلام .

التراجم

يشتمل ثبت التراجم التالي على نبذ موجزة عن أبرز مفكري الإسلام المحدثين الراحلين ممن عرض البحث الراهن لأفكارهم أو أعمالهم عرضاً مباشراً ، مفصلاً أو غير مفصل . إن بعض هؤلاء المترجمين لا يحتاجون إلى تعريف خاص للذيع أسمائهم ولوفرة الدراسات الناجزة عنهم . لكن المعرفة بكثيرين منهم تظل غامضة بعيدة حين لا تكون غائبة تماماً . وفي كل الأحوال تنحصر الغاية من إيراد هذه التراجم هنا في التعريف بهم تعريفاً عاماً جداً يسمح ، بقدر محدود ، بإحالة الأفكار المجردة المعروضة في البحث إلى الإطار الإنساني العام الذي يلف أصحابها . وليس يجدر بالقارئ أن يبحث في هذه التراجم عن صورة نقدية أو منهجية خالصة ، كما أنه لن يجد هنا إحالات موثقة لمراجعها ومصادرها لكنه يستطيع الرجوع من أجل ذلك ، ومبدئياً ، إلى :

(أ) يوسف أسعد داغر : مصادر الدراسة الأدبية (الفكر العربي الحديث في سير أعلامه) ، منشورات الجامعة اللبنانية ، بيروت ١٩٧٢ (ثلاثة أجزاء) .

(ب) عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين ، المكتبة العربية بدمشق ، عبيد اخوان ، ١٣٧٦ / ١٩٥٧ (١٥ جزءاً) .

(ج) خير الدين الزركلي : الأعلام ، ط ٣ ، بيروت ١٣٨٩ / ١٩٦٩ (١١ جزءاً) .

• • •

١ - شكيب أرسلان (١٢٨٦ هـ / ١٨٦٩ م - ١٣٦٦ هـ / ١٩٤٦ م)

ولد في الشويفات ببلبنان ، وفيها نشأ . دخل (مدرسة الحكمة) ببيروت ، ومنها انتقل إلى (المدرسة السلطانية) . حضر دروس مجلة الأحكام العدلية على الشيخ

محمد عبده في مجالسه الخاصة ، وتولى من الأعمال الحكومية مديرية الشويفات وقائم مقام الشوف . انتخب مبعوثاً عن (حوران) في (مجلس المبعوثان) العثماني وبقي فيه حتى نهاية الحرب العالمية الأولى . انتخب عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق . وكانت له رحلات كثيرة وأسفار : فقد ذهب إلى مصر والقسطنطينية حيث تعرف شخصياً إلى جمال الدين الأفغاني . وقصد طرابلس للجهاد حين احتلتها إيطاليا . وزار اليمن والمغرب الأقصى كما زار بلداناً أوروبية كثيرة وأقام مدة طويلة في سويسرا مدافعاً عن القضايا العربية .

أبرز أعماله الأدبية : الحلل السندسية في الرحلة الأندلسية (٨ أجزاء) ، لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم ؟ غزوات العرب في فرنسا وشمال إيطاليا وفي سويسرا ، ابن خلدون ، ديوان شعر ...

٢ - جمال الدين الأفغاني (١٢٥٤ / ١٨٣٨م - ١٣١٥ / ١٨٩٧م)

ولد في قرية أسعداباد الأفغانية، ويرجح أنه من أصل فارسي. تلقى تعليمه في مدينة كابول حيث تعلم اللغة العربية والعلوم الدينية والعقلية . انتقل إلى الهند وحج إلى مكة . ثم عاد إلى أفغانستان ليرأس الوزارة في ظل الأمير محمد أعظم . إلا أنه عزل إثر انقلاب دبر ضد هذا الأمير ، فذهب إلى الهند ومنها إلى مصر في عام ١٨٧٠ م . وفي مصر اتصل بأستاذة الأزهر وطلبته . وانتقل بعد ذلك إلى الآستانة بدعوة من السلطان عبد العزيز الذي عينه عضواً في مجلس المعارف . لكنه لم يلبث أن اتجه إلى مصر فاستقبله الخديوي اسماعيل وتوطدت علاقته بالشيخ محمد عبده . لكن توفيق باشا الذي تولى الخديوية بعد اسماعيل نفاه من مصر في عام ١٨٧٩ م . فغادرها إلى الهند ليقوم فيها ثلاث سنوات يذهب بعدها إلى باريس فيلحق به إليها محمد عبده الذي كان آنذاك منفياً في بيروت إثر ثورة عرابي ، ويؤسس الاثنان « جمعية العروة الوثقى » ويصدران صحيفة « العروة الوثقى » الداعية إلى نهضة العالم الإسلامي واتحاده وإلى الثورة على مستعمره . وفي عام ١٨٨٦ م يتوجه جمال الدين إلى إيران بدعوة من الشاه ناصر الدين الذي يوليه وزارة الحرية لكنه ما يلبث أن يغادر إيران لخلافات في الرأي سياسية ، فيتجول في روسيا وفرنسا ويرجع من جديد إلى إيران فينفيه الشاه إلى العراق ، ومن العراق يذهب إلى إنجلترا حيث يصدر مجلة « ضياء الحافقين »

بالعربية والانجليزية ، ويتصل بالفيلسوف سبنسر وبمهدي السودان عن طريق بعض الطلبة السودانيين فيحاول التوسط بينه وبين بريطانيا . ثم يستدعيه السلطان عبد الحميد الثاني في عام ١٣١٠ هـ / ١٨٩٢ م إلى الآستانة فيقيم في دار الخلافة حتى وفاته في عام ١٣١٥ / ١٨٩٧ .

كان الأفغاني رجل فعل أكثر بكثير مما كان رجل نظر وكتابة ، ولم يترك إلا كتابات قليلة أبرزها : رسالة في الرد على الدهريين ، مقالات « العروة الوثقى » (بالإشتراك مع محمد عبده) ، و « ضياء الخافقين » ، وأحاديث جمعها المخزومي في (خاطرات) .

٢- الألوسيان : شهاب الدين محمود الألوسي (١٢١٧ هـ / ١٨٠٢ م - ١٢٧٠ هـ / ١٨٥٣ م)

والسيد محمود شكري الألوسي (١٢٧٣ هـ / ١٨٥٦ م - ١٣٤٢ هـ / ١٩٢٤ م)

ولد شهاب الدين في بغداد حيث تعلم على والده وعلى كبار شيوخ عصره . وفي سن الحادية والعشرين عمل في التدريس والإفتاء وعيّن أميناً للإفتاء في عهد الوزير علي رضا باشا . ثم عيّن في منصب مفتي الحنفية في بغداد . لكن الوزير محمد نجيب باشا عزله من منصبه وحرّمه من وقفه فاضطر إلى السفر إلى الآستانة ليعرض شكواه ، فاستقبله الصدر الأعظم ورحب به وأجلّه من أجل كتابه «روح المعاني» . وعاد إلى بغداد عام ١٢٦٩ هـ / ١٨٥٢ م وتوفي بعد عام واحد .

أشهر مؤلفاته التفسير المشهور : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (الذي أهداه للسلطان عبد المجيد خان) ، شرح البرهان في إطاعة السلطان ، النضجات القدسية في المباحث الإمامية ، شرح درة الغواص في أوامير الخواص ، شهي النغم ، الفوائد السنية في علم آداب البحث ..

أما السيد محمود شكري فقد عاصر عهد التنظيمات في الدولة العثمانية ، وشهد حركة الدعوة إلى الجامعة الإسلامية ، وكتب في الصحف والمجلات مناصراً للسلفية التي ميّزت جده ، فكان بينه وبين أبي الهدى الصيادي خصومة بسبب عداوته للتصوف

والتصوفة . وكان من بين مهامه السياسية الناجحة إقناعه لأمير نجد ، بتكليف من الباب العالي ، بالوقوف على الحياد في النزاع بين الدولة العلية والحلفاء .

أشهر مؤلفاته : ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة ، الدلائل العقلية على ختم الرسالة المحمدية ، القول الأنفع في الرد على زيارة المدفع ، كشف الحجاب عن الشهاب في الحكم والآداب ، بلوغ الأرب في أحوال العرب ، تاريخ نجد .

٤ - قاسم أمين (١٢٨٢هـ / ١٨٦٥م - ١٣٢٦هـ / ١٩٠٨م)

كردي الأصل . ولد ببلدة (طرة) بمصر . انتقل مع أبيه الضابط أميرالاي محمد بك أمين إلى الاسكندرية فنشأ وتعلم بها ، ثم بالقاهرة . أكمل دراسة الحقوق في مونبلييه بفرنسا . عاد إلى مصر فعين وكيلاً للنائب العمومي بالمحكمة المختلطة ثم مستشاراً بمحكمة الاستئناف وتوفي فجأة في القاهرة بعد أن أثار بكتائين نشرهما عن المرأة ضجة كبيرة جداً وجدلاً لا حده .

له : تحرير المرأة ، المرأة الجديدة ، كلمات .

٥ - باحثة البادية [ملك حفي ناصف] : (١٣٠٤هـ / ١٨٨٦م - ١٣٣٧هـ / ١٩١٨م)

كاتبة ، خطيبة ، شاعرة ، تعرف الفرنسية والانجليزية . ولدت بالحمالية في القاهرة وتلقت مبادئ العلوم في مدارس أولية مختلفة . دخلت المدرسة السنية وتخرجت فيها . زاولت مهنة التعليم في مدارس الاناث الحكومية ثم انصرفت إلى قضايا المرأة فكان بيتها منتدى يقصده كثير من النساء الغريبات والشرقيات . أسست الاتحاد النسائي التهذيبي وشاركت في جمع التبرعات لمنكوبي طرابلس الغرب كما ناصرت بقلمها طرابلس في وجه الاستعمار الإيطالي . أسست في بيتها مدرسة لتعليم التمريض . تزوجت عبد الستار الباسل بالقيوم في عام ١٩٠٧ وعانت من زواجها ولم تعمر طويلاً إذ رحلت عن ثلاثة وثلاثين عاماً فدفنت في مقبرة عائلتها بالإمام الشافعي بالقاهرة .

لها كثير من المقالات في (الجريدة) جمعتها في (النسائيات) . وكانت قد شرعت في تأليف كتاب « حقوق النساء » لكن الموت حال دون إتمامه .

٦ - عبد الحميد بن باديس (١٣٠٨ هـ / ١٨٨٩ م - ١٣٥٩ هـ / ١٩٤٠ م)

ولد في أسرة علم وجاه وثراء تنحدر من قبيلة الصهناجية ، وهي قبيلة ذات ملك وسلطان تنتسب إلى الطريقة القادرية . تلقى العلم والدين على يد أحمد أبو حمدان الونسي . توجه في عام ١٩٠٨ م إلى (جامع الزيتونة) وتخرج منه بشهادة التطويع في عام ١٩١٢ م . حج في العام نفسه فالتقى في المدينة المنورة بشيخه المهاجر الونسي وبالشيوخ البشير الابراهيمي فتشاوروا في شؤون الجزائر وفي الحاجة إلى تأسيس جمعية إسلامية تم إنشاؤها بالفعل في عام ١٩٣١ م وسميت (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) فكان لها أثر كبير في بث الروح الوطنية وأسباب النضال في وجه الاستعمار الفرنسي ، وفي الحفاظ على التراث العربي والثقافة الإسلامية في الجزائر . اشتغل في الصحافة وأصدر عدة صحف ومجلات منها (المنتقد) و (الصراط) و (الشريعة) و (البصائر) و (الشهاب) . شجع بناء المدارس العربية وتأسيس النوادي للشباب في أنحاء الجزائر وقام بنشر الكتب الإسلامية السلفية . كما أسس جمعية رعاية الأيتام ، وأنشأ مطبعة في قسنطينة . وأسس كذلك (الكشاف الإسلامية) و (جمعية الشباب الفني للموسيقى) ..

من آثاره : تفسير (ابن باديس) ، من الهدى النبوي ، عقيدة التوحيد ، أحسن القصص ، رسالة في الأصول ، ومقالات كثيرة جمعها عمار الطالبي في (آثار ابن باديس) .

٧ - محمد توفيق البكري (١٢٨٧ هـ / ١٨٧٠ م - ١٣٥١ هـ / ١٩٣٣ م)

ولد بالقاهرة وحين شب اشتغل بالأدب والترسل والشعر وأجاد الفرنسية والتركية وتعلم الإنجليزية . تولى نقابة الأشراف ومشايخ المشايخ وعين عضواً دائماً في مجلس الشورى والجمعية العمومية . زار أوروبا مرتين وحين تغير عليه الخديوي عباس انزوى حتى وفاته .

من آثاره : أراجيز العرب ، تراجم بعض رجال الصوفية ، المستقبل للإسلام ، التعلم والإرشاد ، صهاريج اللؤلؤ ، فحول البلاغة .

٨ - حسن البنا (١٣٢٤هـ / ١٩٠٦م - ١٣٦٨هـ / ١٩٤٩م)

ولد بالمحمودية في مديرية البحيرة بمصر . درس في مدرسة الرشاد الثانوية على يدي الشيخ محسن زهران . ومنها انتقل إلى المدرسة الإعدادية . ثم دخل دار المعلمين الأولية بدمهور ، وبعدها دخل دار العلوم بالقاهرة . تخرج من دار العلوم فعين مدرساً في بلدة الاسماعيلية حيث أسس الخلايا الأولى لجماعة الاخوان المسلمين . وكان ذلك في عام ١٩٣٩ م . انتقل إلى القاهرة مدرساً فانتقل معه المركز العام ومقر القيادة للجماعة . أسس في القاهرة جريدة «الاخوان المسلمين» لنشر دعوته وكان للدعوة بالفعل انتشار واسع إذ أصبح للجماعة فروع ومراكز في جميع أنحاء القطر المصري ، ثم ما لبثت دعوة (الاخوان) أن تخطت حدود مصر لتجد لها أنصاراً في الأقطار العربية الأخرى . وقد بلغت الجماعة أوج قوتها وانتشارها في أواخر العهد الملكي بمصر . أما الشيخ حسن البنا فقد اغتالته سلطات النظام الملكي في شارع عام كبير في القاهرة . وكان ذلك في ١١ شباط ١٩٤٩ .

من آثاره : رسالة التعاليم ، رسالة الجهاد ، دعوتنا في طور جديد ، بين الأمس واليوم ، الرسائل الثلاث (دعوتنا ، إلى أي شيء ندعو الناس ، نحو النور) ، الاخوان المسلمون تحت راية القرآن ، مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي ، العقائد ، المناجاة ، المأثورات ، أحاديث الجمعة ، الدعوة والداعية ، السلام في الإسلام .

٩ - عبد العزيز جويش (١٢٩٣هـ / ١٨٧٦م - ١٣٤٧هـ / ١٩٢٩م)

ولد في مدينة الاسكندرية من أسرة مغربية . بدأ تعليمه في الأزهر سنة ١٨٩٢ م ، وتخرج من مدرسة دار العلوم سنة ١٨٩٧ م . أرسل في بعثة إلى جامعة (برورود) بالانجلترا . وعند عودته في عام ١٩٠١ عين مفتشاً بوزارة المعارف . عمل أستاذاً للعربية في جامعة أكسفورد . وفي عام ١٩٠٨ رأس تحرير جريدة اللواء خلفاً للزعيم الوطني مصطفى كمال . قدم للمحاكمة وصدرت أحكام بحقه في عام ١٩٠٨ وفي عام ١٩٠٩ لنشره مقالاتين وطنيتين نقديتين (ذكرى دنشواي) و (دنشواي أخرى في السودان) . وفي عام ١٩١٠ حكم عليه بالسجن لما جاء في مقدمته لكتاب الشيخ علي الغياقي : (وطني) . وفي عام ١٩١٢ أبعد إلى تركيا حيث أصدر عدة مجلات . وفي العام نفسه تزعم حملة تبرعات لارسال الذخائر وتهريب القواد الأتراك إلى طرابلس لمقاومة الغزو

الإيطالي . وفي عام ١٩١٣ طلبت الحكومة المصرية تسليمه بسبب منشورات معادية للحكومة فسلم وأودع السجن ثم أفرج عنه . وبين أعوام ١٩١٤ و ١٩١٨ كان ينتقل بين إنجلترا وفرنسا والمانيا وتركيا والشام لأغراض وطنية نضالية . وخلال هذه الفترة أصدر عدة مجلات بالاشتراك مع رجالات الحزب الوطني ، لخدمة العالم الإسلامي واستقلال مصر . وفي عام ١٩٢٢ استدعاه الغازي مصطفى كمال وعينه رئيساً للجنة الشؤون التأليفية الإسلامية بأنقرة ، لكنه ما لبث أن اختلف معه بشأن الخلافة وإلغاء الغازي لها ، فعاد إلى مصر خفية وسمح له بالإقامة . وفي عام ١٩٢٥ عين مراقباً عاماً للتعليم الأولي بوزارة المعارف العمومية فقام باصلاحات واسعة . وتوفي في ٢٥ كانون الثاني ١٩٢٩ عن عمر لا يتجاوز الثالثة والخمسين .

أهم آثاره الأدبية : الإسلام دين الفطرة والحرية .

١٠ — طاهر الجزائري (١٢٦٨هـ / ١٨٥٢م — ١٣٣٨هـ / ١٩٢٠م)

أديب ، باحث ، لغوي ، عارف بالكتب ومؤلفها وأماكن وجودها ، مشارك في أنواع من العلوم محسن لعدة لغات شرقية . جزائري الأصل . ولد بدمشق وعين مفتشاً للمدارس فيها فساعد على التوسع في إنشائها وتنظيمها كما ساعد على إنشاء المكتبة الخالدية في القدس . وكانت له علاقة وثيقة بمدحت باشا حين كان والياً على دمشق . وانتقل إلى القاهرة ثم عاد إلى دمشق وعين عضواً عاملاً في المجمع العلمي العربي ومديراً لدار الكتب الظاهرية .

من مؤلفاته : الجواهر الكلامية في العقائد الإسلامية ، الفوائد الجسام في معرفة خواص الأجسام ، مدخل الطلاب إلى فن الحساب ..

١١ — حسين الجسر (١٢٦١هـ / ١٨٤٥م — ١٣٢٧هـ / ١٩٠٩م)

ولد بطرابلس الشام . وفيها حصل العلوم . وأكبر شيوخه فيها الشيخ محمود نشابة . وجاور بالأزهر بضع سنين ، وكان الشيخ حسين المرصفي الشهير أبرز شيوخه فيه . امتاز بين علماء الدين بالنظر في العلوم الدينية والعصرية ولهذا الغرض أنشأ المدرسة الوطنية وأدارها . لكن عمر المدرسة لم يطل لأن الحكومة التركية رفضت اعتبارها مدرسة دينية يعفى طلابها من الخدمة العسكرية ، وهو ما اضطر الجسر إلى إغلاقها .

وقام بالتدريس بعد ذلك في المدرسة السلطانية ببيروت لكنه ما لبث أن عاد إلى طرابلس ليواظب على التدريس في المدرسة الرجبية وفي داره منذ عام ١٣١٥ هـ . وحين وضع (الرسالة الحميدية) وكافأه عليها السلطان عبد الحميد لنسبتها إليه برتبة علمية ووسام انتقد الناس عليه ذلك لأنهم كانوا يعرفون عنه قصيدة باثية فيها طعن شديد على الحكومة ورتبها وأوسمتها . وطلبه السلطان إلى الآستانة ليكون من شيوخ « يلدز » فأقام فيها بضعة أشهر لكنه ما لبث أن طلب الإذن له بالعودة إلى طرابلس معتذراً بأن هواء الآستانة لا يوافق صحته - وكان مصدوراً - فأذن له . وقد صرح بأن ترك الآستانة كان لغرض المحافظة على الدين . وفي طرابلس انشأ (جريدة طرابلس) التي أخذ عليها الأفغاني سياستها الإصلاحية والمالية للسلطة في آن واحد . وقد توفي الجسر في طرابلس في شهر رجب من عام ١٣٢٧ / ١٩٠٩ .

له : نزهة الفكر في مناقب .. الشيخ محمد الجسر ، الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية وحقية الشريعة المحمدية ، الحصون الحميدية لمحافظة العقائد الإسلامية ، الكواكب الدرية في الفنون الأدبية ، رياض طرابلس ، سيرة مهذب الدين .

١٢ - طنطاوي جوهري (١٢٨٧ هـ / ١٨٧٠ م - ١٣٥٨ هـ / ١٩٤٠ م)

ولد في قرية عوض الله حجازي من قرى (الشرقية) بمصر وتعلم في الأزهر مدة ثم في المدرسة الحكومية . تعلم الانجليزية وامتحن التدريس في بعض المدارس الابتدائية ثم في دار العلوم والجامعة المصرية . ناصر الحركة الوطنية فكتب في نهضة الأمم وحياتها.. في جريدة (اللواء) . وقد قضى جل حياته في التأليف فصنف كتباً كثيرة أشهرها : الجواهر في تفسير القرآن الكريم (٢٦ جزءاً) ، جواهر العلوم ، النظام والإسلام ، التاج المرصع ، الزهرة ، نظام العالم والأمم ، الأرواح ، أين الإنسان ، أصل العالم ، جمال العالم ، الحكمة والحكماء ، سوانح الجوهري ، ميزان الجواهر ، في عجائب الكون ، الفرائد الجوهريّة في الطرق النحوية ، بهجة العلوم في الفلسفة العربية وموازنتها بالعلوم العصرية .

١٣ - الطاهر الحداد (١٣١٧ هـ / ١٨٩٩ م - ١٣٥٣ هـ / ١٩٣٥ م)

ولد الطاهر الحداد في تونس العاصمة حيث استقر والداه بعد انتزاحهما ، طلباً للرزق ، عن حامة قابس ، مسقط رأسيهما . وقد نشأ الطاهر في وسط متواضع لم

ينعم ببجوحة العيش ، وسط حرك في نفسه الرغبة في الإصلاح الاجتماعي . ومنذ طفولته الأولى تلقى في الكتاب تعليماً دينياً تقليدياً ، وذلك قبل أن يختلف إلى (الجمعية الخلدونية) التي أسسها البشير صفر ، وإلى جامع الزيتونة لبواصل تعليمه التقليدي الديني وله من العمر اثنا عشر عاماً ، ولتلمذ على عدد من شيوخ العصر من أمثال المختار المؤدب وعبد الحميد بن باديس وعثمان بلخوجة . وبعد عام واحد من وفاة والده الطاهر ، أي في عام ١٩٢٠ ، غادر الطاهر جامع الزيتونة وقد حصل على شهادة « التطويع » واشتغل ماسك دفاتر وكاتباً بالجمعية الخيرية . وفي عام ١٩٢٠ - ١٩٢١ التحق بمدرسة الحقوق التونسية لكنه انقطع عنها بعد عام واحد ليشغل في النشاط السياسي والنقابي وليغنى بقضايا الإصلاح والإنتاج في إطار الحزب الحر الدستوري التونسي (القديم) ، حتى عام ١٩٣٠ . وفي هذه الفترة كتب أهم مؤلفاته . وحين عاد إلى الدراسة في عام ١٩٣٠ ورغب في الحصول على شهادة الحقوق حرم من الحصول على هذه الشهادة وطرد من قاعة الامتحان بأمر ملكي وذلك بعد أن بلغت الحملة عليه ، بسبب كتابه « امرأتنا في الشريعة والمجتمع » ، غاية قوتها واتساعها . وعلى أثر هذه الحملة العنيفة دخل الطاهر الحداد في مرحلة عزلة وانطواء قضائها منبوذاً مهيبض الجناح إذ طعن المحافظون في وطنيته وفي دينه فكان لذلك أثر عميق في القلب والصدر كان منه سقوط الطاهر الحداد ورحيله في ٧ ديسمبر ١٩٣٥ ليشيع جثمانه في اليوم التالي عدد جد قليل من أهله وأصدقائه .

أشهر مؤلفاته : العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية ، امرأتنا في الشريعة والمجتمع .

١٤ - محب الدين الخطيب (١٣٠٥هـ / ١٨٨٧م - ١٣٨٩هـ / ١٩٦٩م)

ولد في أسرة دمشقية يتصل نسبها بالسيد عبد القادر الجيلاني الحسني واشتهر أفرادها بالعلم والتجارة وكانت فيهم خطابة جامع بني أمية الكبير . تلقى علومه الأولية بدمشق . وفي عام ١٩٠٥ م قصد الآستانة ملتحقاً بكلية الحقوق والآداب وعمل هناك مع طلائع الشباب العربي فلاحقته السلطات ففر قاصداً اليمن حيث عمل مترجماً في ظل الإمام يحيى حميد الدين . ولما أعلن الدستور العثماني في عام ١٩٠٨ م عاد إلى سورية . ثم زار الآستانة ، لكنه غادرها بسبب اضطهاد الحركة العربية وعسف النزعة الطورانية ، وقصد القاهرة في عام ١٩٠٩ م مهاجراً حيث عمل في

الصحافة والنشر . ولما أعلن شريف مكة الثورة العربية في عام ١٩١٦م التحق بها . وفي مكة أصدر جريدة (القبلة) فحكم عليه الأتراك بالإعدام . وبعد دخول الجيش العربي دمشق في سنة ١٩١٨ م وقيام الدولة العربية فيها عاد إليها وتولى إدارة (العاصمة) ، أول جريدة عربية حكومية بدمشق . ولما احتل الفرنسيون دمشق في عام ١٩٢٠ م فر إلى مصر ليحرر في (المؤيد) و (الأهرام) وليؤسس في عام ١٩٢٦ م « دار الفتح » ، ويصدر مجلتي (الزهراء) و (الفتح) . وقام كذلك بتأسيس (جمعية الشبان المسلمين) كما تولى تحرير مجلة الأزهر لعدة سنوات . واستمر على التأليف والنشر والدعوة إلى الإسلام حتى ٢٢ شوال ١٣٨٩ هـ - ٣٠ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٦٩ م حيث توفي في القاهرة .

له : اتجاه الموجات البشرية في جزيرة العرب ، الأزهر : ماضيه وحاضره والحاجة إلى إصلاحه ، الجليل المثالي ، الحديقة ، الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية ، مع الرعيل الأول .. ومقالات كثيرة في (الزهراء) و (الفتح) ، وتحقيقات عديدة ، و « مذكرات » .

١٥ - خير الدين التونسي (١٢٣٧هـ / ١٨٢٢م - ١٣٠٨هـ / ١٨٨٩م)

ينتمي إلى قبيلة أباطة ببلاد الشركس . ولد بالجنوب الغربي من جبال القوقاز . وبعد موت والده في إحدى الوقائع العثمانية ضد روسيا بيع في الرقيق فاشتراه مبعوث أحمد باي ، باي تونس ، وقدم به إلى تونس وله من العمر آنذاك سبعة عشر عاماً ليربي في قصر الباي . وفي عام ١٨٤٠ م انخرط في الخيالة وترقى في رتبها حتى بلغ في عام ١٨٥٢ م رتبة أمير لواء الخيالة . وفي عام ١٨٥٧ م عين وزيراً للبحر وشارك في أعمال لجنة شرح قواعد عهد الأمان . وفي عام ١٨٦١ م رأس المجلس الأكبر (البرلمان) وقام برحلة إلى أوروبا ليشكر ملوكها على استحسانهم الدستور التونسي . عارض مبدأ الاقتراض من أوروبا وهجر رئاسة المجلس الأكبر ووزارة الحرب لكنه سافر في مهمات دبلوماسية إلى أوروبا بين عام ١٨٦٣ م وعام ١٨٦٧ م . أصدر في عام ١٨٦٧ م كتابه (أقوم المسالك) . وفي عام ١٨٧١ م سافر إلى عاصمة الدولة العثمانية وحصل على فرمان يوطد علاقات تونس بالدولة العلية . وفي عام ١٨٧٣ م عين وزيراً أكبر خلفاً لمصطفى خزندار ، إلى جانب رئاسته للكومسيون . وفي الفترة التي قضاها في الوزارة الكبرى (١٨٧٣ - ١٨٧٧) كان له إنجازات هامة أبرزها

تنظيم الوزارات والإدارات ، تنظيم القضاء ، تنظيم الفلاحة والتجارة والاقتصاد ، تنظيم الأداءات ، تنظيم الأحباس ، تنظيم التعليم . وفي عام ١٨٧٧ عزل من الوزارة الكبرى ومن رئاسة الكومسيون . وفي عام ١٨٧٨ دعاه السلطان عبد الحميد الثاني إلى الآستانة وعينه رئيساً للجنة اقتصادية ومالية بعد أن اعتذر عن تولي وزارة العدل . ثم ما لبث أن عينه صديراً أعظم للدولة العثمانية (١٨٧٨ - ١٨٧٩) . وفي عام ١٨٨٠ باع أملاكه وفيها ضبعة النفيسة التي ابتاعها شركة مرسيليا الفرنسية ، وهو أمر أخذ عليه . وقد توفي بالآستانة في عام ١٨٨٩ عن ٧٧ عاماً .

مؤلفه الأساسي هو « أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك » . وله كتابات بالفرنسية جمعت في « مذكرات » .

١٦ - محمد رشيد رضا (١٢٨٢ هـ / ١٨٦٥ م - ١٣٥٤ هـ / ١٩٣٥ م)

ولد في قرية القلمون من أعمال طرابلس الشام . وفي كتابها تعلم القرآن والخط وقواعد الحساب . ثم أدخل المدرسة الرشدية التي كان التدريس فيها باللغة التركية . وبعدها دخل المدرسة الوطنية الإسلامية حيث درس العلوم العربية والشرعية والمنطق والرياضيات والفلسفة الطبيعية . وتخرج فيها على الشيخ حسين الجسر والشيخ محمود نشابة . وفي هذه المرحلة اطلع سراً على أعداد مجلة (العروة الوثقى) فكان لذلك تأثير كبير حاسم عليه . فرحل إلى مصر في عام ١٣١٥ هـ ليلتقي بالشيخ محمد عبده ويصاحبه ويشغل في العمل الإصلاحي . وفي مصر أنشأ مجلة (المنار) التي أخذت على عاتقها أمر الإصلاح الديني والاجتماعي والعلمي ، فكان لهذه المجلة رواج واسع في العالم الإسلامي وقد استمر صدورها حتى وفاة مؤسسها في عام ١٩٣٥ م . ومن نشاطات محمد رشيد رضا البارزة تأسيسه في مصر لمدرسة الدعوة والإرشاد وقصده لسوريا في أيام الملك فيصل بن الحسين واختياره رئيساً للمؤتمر الإسلامي فيها ، ورحلاته المختلفة في العالم الإسلامي . وقد توفي محمد رشيد رضا في القاهرة ، ودفن فيها .

من مؤلفاته : تفسير المنار ، تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ، نساء للجنس اللطيف (حقوق النساء في الإسلام) ، الوحي المحمدي ، الوحدة الإسلامية ، الخلافة أو الإمامة العظمى ، يسر الإسلام ، الوهابيون والحجاز ، مقالاته الكثيرة في (المنار) .

١٧ - عبد الحميد الزهراوي (١٢٨٨ هـ / ١٨٧١ م - ١٣٣٤ هـ / ١٩١٦ م)

من زعماء النهضة السياسية في سورية وأحد شهداء العرب في ديوان «عاليه» . ولد بحمص وقاوم السياسة الحميدية قبل الدستور العثماني فأصدر جريدة سماها «المنير» كان يطبعها على الجلاتين ويوزعها سراً . سافر إلى الآستانة وساعد على انشاء جريدة «معلومات» التركية ففتته السلطات الحميدية إلى دمشق . فصار يكتب لجريدة المقطم المصرية فعلم به والي دمشق ناظم باشا فأرسله مخفوراً إلى الآستانة لكن توسط في أمره أبو الهدى الصيادي فأعيد إلى حمص . ثم فر إلى مصر وعمل في الصحافة حتى إعلان الدستور العثماني في عام ١٣٢٧ / ١٩٠٨ فعاد إلى سورية . وانتخب مبعوثاً عن حماة فذهب إلى الآستانة واشترك في تأسيس حزب «الحرية والاعتدال» و «حزب الائتلاف» المتناولين لحزب الاتحاديين ، وأصدر جريدة «الحضارة» الأسبوعية . وبعد أن ظهرت الحركة الإصلاحية في سورية وانعقد المؤتمر العربي الأول في باريس في حزيران عام ١٩١٣ برئاسة الزهراوي استطاع الاتحاديون استمالته واقناعه بزمهم على الإصلاح فقبل أن يكون من أعضاء مجلس الأعيان العثماني . لكنهم ما لبثوا أن القوا القبض عليه بعد نشوب الحرب العالمية الأولى وقدموه مع آخرين إلى «ديوان عاليه العربي» فحكم عليه بالموت ونفذ الحكم شنقاً في عام ١٩١٦ .

له : رسالة «الفقه والتصوف» ، خديجة أم المؤمنين ، كتاب نظام الحب والبغض ، رسالة في الإمامة ، مقالات في : «الحضارة» و «ثمرات الفنون» و «المؤيد» و «الجريدة» و «المنار» جُمع بعضها في «الإرث الفكري للمصلح الاجتماعي عبد الحميد الزهراوي» .

١٨ - مصطفى حسني السباعي (١٣٣٤ هـ / ١٩١٥ م - ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م)

ولد مصطفى السباعي في مدينة حمص بسورية . وتلقى علومه الأولى في الثانوية الشرعية وعلى علماء بلده ، ثم التحق بالأزهر وحصل منه على شهادة الدكتوراه في الشريعة (الأستاذية) في عام ١٣٦٩ هـ / ١٩٤٩ م . تولى التدريس في المعهد العربي الإسلامي ثم في الجامعة السورية بدمشق وتسلم فيها عمادة كلية الشريعة .

قاد كتيبة «الأخوان المسلمين» السوريين في الحرب الفلسطينية عام ١٩٤٨

انتخب مراقباً عاماً للأخوان المسلمين في سورية ، ونائباً عن دمشق في الجمعية التأسيسية والمجلس النيابي . شارك في الصحافة الإسلامية بكتابات وفيرة في « المنار » و « الشباب » و « المسلمون » و « حضارة الإسلام » . أصيب بالشلل وتوفي في ٣ تشرين الأول ١٩٦٤ م (١٣٨٤ هـ) .

له مؤلفات عديدة أهمها : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ، الأحوال الشخصية ، هكذا علمتني الحياة ، المرأة بين الفقه والقانون ، من روائع حضارتنا ، أخلاقنا الاجتماعية ، اشتراكية الإسلام .

١٩ - محمد بن علي السنوسي (١٢٠٢ هـ / ١٧٨٧ م - ١٢٧٦ هـ / ١٨٦٠ م)

ولد في إحدى قرى الجزائر ودرس في مستغانم ثم في مازونة . انتقل إلى جامع القرويين في فاس حيث أقام سبع سنوات (١٨٢٢ - ١٨٢٩) ، ودرس الصوفية وطرقها . غادر فاس إلى الأغواط في الجزائر ، ومنها إلى قابس فطرابلس الغرب فبنغازي فالأزهر بالقاهرة . لكن إقامته في القاهرة لم تطل بسبب خلافات مع الأزهرين فغادرها إلى الحجاز في عام ١٨٣٠ م ، حيث التقى بلقيف من مشايخ المشايخ والعلماء كالإمام أبي العباس الفاسي الذي صحبه في زيارة لليمن . وفي مكة أنشأ زاويته الأولى في جبل أبي قبيس في عام ١٨٣٧ م وأتبعها بزوايا في الطائف والمدينة وبدر وجدة وينبع . وفي عام ١٨٤٠ م عاد إلى مصر في طريقه إلى الجزائر . لكنه ما لبث أن قرر الإقامة في ليبيا حيث أنشأ في الجبل الأخضر ، وفي عام ١٨٤٣ م ، أول زاوية سنوسية في شمال إفريقيا ، « الزاوية البيضاء » . ثم إنه قرر نقل مركز دعوته إلى واحة الجغبوب ، بعيداً عن أنظار السلطة الفرنسية في الجزائر والحكومة المصرية والحكومة العثمانية ، مقدراً أهمية موقع الجغبوب وسهولة الاتصال بدءاً منها ببرقة وطرابلس والسودان الغربي . وفيها أقام مدرسة دينية كبيرة تعلم أصول السنوسية وتبث الدعاة في مختلف البلدان المجاورة . وقد توفي السنوسي الكبير في الجغبوب فخلفه في زعامة الحركة ابنه المهدي (١٨٥٩ م - ١٩٠٢ م) الذي بلغت السنوسية في عهده أوج انتشارها .

٢٠ - محمد بن علي الشوكاني (١١٧٣ هـ / ١٧٦٠ م - ١٢٥٠ هـ / ١٨٣٤ م)

ولد في هجرة شوكان باليمن وتعلّم في صنعاء وتلمذ على علمائها . تولى التدريس

في سن مبكرة وكذلك قام بالافتاء مبكراً وبدون أن يتقاضى أجراً على ذلك ، على غير عادة المفتين والقضاة في عصره . وفي عام ١٢٠٩ هـ تولى القضاء الأكبر في عهد الإمام المنصور علي ، وبقي عليه حتى وفاته عام ١٢٥٠ هـ .

له مؤلفات كثيرة منها : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، نيل الأوطار وشرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار ، ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ، الدر النضيد في خلاص كلمة التوحيد ..

٢١ - أبو الهدى الصيادي (١٢٦٦ هـ / ١٨٤٩ - ١٣٢٨ هـ / ١٩٠٩ م)

محمد بن حسن وادي بن علي بن خزام ، أبو الهدى الصيادي الرفاعي الحسيني ، أشهر علماء الدين في عصره . ولد في خان شيخون من أعمال المعرة بسورية . تعلم بحلب وولي نقابة الأشراف فيها . ثم أقام بالآستانة واتصل بالسلطان عبد الحميد الثاني فقلده مشيخة المشايخ . وحظي عنده فكان من كبار ثقافته . واستمر في خدمته زهاء ثلاثين عاماً . ولما خلع عبد الحميد نفي أبو الهدى إلى جزيرة الأمراء في (رينكيو) فمات فيها .

من مؤلفاته : ضوء الشمس في قوله (ص) بني الإسلام على خمس ، قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر ، فرحة الأحياء في أخبار الأربعة الأقطاب ، الجواهر الشفاف في طبقات السادة الأشراف ، تنوير الأبصار في طبقات السادة الرفاعية الأخيار ، السهم الصائب لكبد من آذى أبا طالب ، ذخيرة المعاد في ذكر السادة بني الصياد ، الفجر المنير ، الحقيقة الباهرة في أسرار الشريعة الظاهرة ، الغارة الإلهية في الانتصار للسادة الرفاعية .. وله شعر جمع في ديوانين مطبوعين ، ولشعره عصره أماديج كثيرة فيه ، وهجاه بعضهم .

٢٢ - رفاعه بدوي رافع الطهطاوي (١٢١٦ هـ / ١٨٠١ - ١٢٩٠ هـ / ١٨٧٣ م)

ولد في طهطا . وقصد القاهرة سنة ١٢٢٣ هـ فتعلم في الأزهر وتلمذ على الشيخ حسن العطار الذي شجع محمد علي والي مصر على إرساله إلى فرنسا إماماً للصلاة والوعظ في أول بعثة من الشبان أرسلتها الحكومة المصرية إلى أوروبا لتلقي العلوم

الحديثة . ولما عاد إلى مصر بعد أن أقام في باريس خمس سنوات (١٨٢٦ - ١٨٣١) ولي رئاسة الترجمة في المدرسة الطبية وأدار « مدرسة الألسن » وساهم في تأسيس جريدة الوقائع المصرية . وقد كان نشاطه الأدبي كبيراً فألف كتباً عديدة ونقل إلى العربية مؤلفات فرنسية عدة ، وعرب خاصة « القانون المدني الفرنسي » .

أشهر مؤلفاته تخلص الأبريز في تلخيص باريز ، مناهج الألباب المصرية في مباحج الآداب المصرية ، المرشد الأمين في تربية البنات والبنين ، نهاية الإيجاز (في السيرة النبوية) ، أنوار توفيق الجليل ..

٢٣ - أحمد بن أبي الضياف (١٢١٩ هـ / ١٨٠٤ م - ١٢٩١ هـ / ١٨٧٤ م)

أصله من قبيلة أولاد عون ، من القبائل القوية المطبوعة على السلاجقة العربية بالمملكة التونسية . نشأ في كنف والده الذي رباه وعلمه القرآن . ولما بلغ رشده أخذ العلم عن عدد من العلماء الأحناف والمالكين فحصل ثقافة فقهية وحديثية ولغوية واسعة . وفي عام ١٢٣٧ هـ / ١٨٢٢ م أولاه الباشا أبو عبد الله حسين باي خطة « العدالة » ، وهي يومئذ من الخطط العالية الشأن في الدولة . وفي عام ١٢٤٢ هـ / ١٨٢٧ م أولاه خطة « الكتابة » واختصه بكتابة سره وضمه إلى وزيره محمد شاكير صاحب الطابع . وحين آلت الدولة إلى المشير الأول جعل بيده قلم دولته ورقاه الرتب العالية وقلده نيشان الافتخار ، ثم رقيه في عام ١٢٥٨ هـ / ١٨٤٢ م إلى رتبة آلاي أميني . وبعد عام واحد رقيه إلى رتبة قائم مقام ثم أمير لواء ، وذلك قبل أن يقلده نيشان الافتخار الأكبر في عام ١٢٦٥ / ١٨٤٩ . وكان يعتمد في سفارته للدولة العلية ويستصحبه في أسفاره ويؤثره على غيره . وكذلك اهتم به المشير الثالث واعتمده في عام ١٢٧٧ هـ في شرح قواعد عهد الأمان . وفي نفس العام اختاره لرئاسة المجلس الذي يفصل في قضايا رعايا المملكة والأجانب . وبعد عامين أولاه كاهية بالمجلس الأكبر . وظل مكرماً حتى آخر حياته .

أبرز آثاره : انخاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان .

٢٤ - محمد الطاهر بن عاشور (١٢٩٦ هـ / ١٨٧٩ م - ١٣٨٢ هـ / ١٩٧٠ م)

ولد بالمرسى بتونس ، وتخرج من الكلية الزيتونية ، بعد الدراسة الأولية ، بشهادة التطويع ، عام ١٨٩٩ م . كان أبرز شيوخه محمد النجار وسالم بو حاجب

وصالح الشريف وعمر بن عاشور . درس في الكلية الزيتونية والمدرسة الصادقية حتى عام ١٩٣٢ ، حيث سمي شيخ الجامع الأعظم وفروعه . وفي عام ١٩٤٥ سمي عميداً للجامعة الزيتونية . وكان منذ عام ١٩١١ قد انضم إلى هيئة القضاة وسمي في عام ١٩١٣ قاضي قضاة المالكية ، وفي عام ١٩٢٣ مفتياً مالكيًا وفي عام ١٩٣٢ شيخ الإسلام المالكي . شارك في الجمعية الخلدونية عضواً في مجلس الإدارة ونائباً للرئيس منذ عام ١٩٠٥ وألقى المحاضرات في نادي قدماء الصادقية والخلدونية . وكان أول من حاضر باللغة العربية في تونس . واشترك في إنشاء مجلة السعادة العظمى بتونس عام ١٩٥٤ . ونشر بحوثاً ومقالات كثيرة في العديد من المجالات والصحف الشرقية . وفي عام ١٩٤٠ انتخب عضواً مراسلاً لمجمع اللغة العربية في القاهرة وعضواً مراسلاً للمجمع العلمي العربي بدمشق عام ١٩٥٥ .

له مؤلفات كثيرة منها : مقدمات في تفسير القرآن (التحرير والتنوير) في ٣٠ مجلداً ، حاشية على التنقيح للقراقي ، مقاصد الشريعة ، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ، الوقف وآثاره في الإسلام ، نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم ، الواضح في مشكل المتنبي ، أليس الصبح بقريب ؟

٢٥ - علي عبد الرازق (١٣٠٦هـ / ١٨٨٨م - ١٣٨٦هـ / ١٩٦٦م)

ولد في قرية من قرى مصر الوسطى . ولما بلغ العاشرة دخل إلى الأزهر حيث اتصل بالشيخ محمد عبده وحضر بعض دروسه . وفي عام ١٩١٠ م دخل الجامعة المصرية لمدة عامين وحضر دروس نلينو في تاريخ الأدب العربي وسانتيلانا في تاريخ الفلسفة . وفي عام ١٩١١ م حصل على العالمية من الأزهر وحاضر فيه . وفي عام ١٩١٢ م سافر إلى إنجلترا للدراسة للاقتصاد والعلوم السياسية في أكسفورد لكنه ما لبث أن عاد إلى مصر بسبب نشوب الحرب . وحين عاد إلى مصر عين في عام ١٩١٥ م قاضياً في المحاكم الشرعية في الإسكندرية والأقاليم . وأثناء إقامته في الاسكندرية كان يلقي دروساً في الأدب العربي وتاريخ الإسلام في المعهد الاسكندري الملحق بالجامع الأزهر ، ويواصل في الوقت نفسه دراساته في القضاء في الإسلام . وقد نشر نتائج هذه الدراسات في عام ١٩٢٥ في كتاب أسماه : الإسلام وأصول الحكم ، دعا فيه إلى هدم نظام الخلافة . فتارت في وجهه اعتراضات شديدة وهوجم هجوماً عنيفاً ، وفي ١٢ أغسطس من عام ١٩٢٥ م اجتمعت هيئة كبار العلماء

برئاسة شيخ الأزهر وحضور ٢٤ من أعضاء هيئة كبار العلماء للنظر في التهم الموجهة ضد الكتاب وصاحبه فأصدرت حكماً اجماعياً يقضي بمخالفة ما جاء في الكتاب للإسلام ، وبأن مؤلفه سلك مسلكاً « لا يصدر عن مسلم فضلاً عن عالم » ، وقررت الهيئة عزل علي عبد الرازق من زمرة العلماء ومن وظيفة القضاء . وقد عاش علي عبد الرازق بعد ذلك ، وحتى آخر حياته ، عيشة متزوية ولم يؤد في الحياة العامة الدور الذي قدر لشقيقه مصطفى عبد الرازق أن يؤديه .

أهم أعماله : الإسلام وأصول الحكم ، وبحث حول « الإجماع في الإسلام » .

٢٦ - محمد بن عبد الوهاب (١١١٥ هـ / ١٧٠٣ م - ١٢٠٦ هـ / ١٧٩١ م)

ولد في قرية العيينة بنجد وفيها أخذ دروسه الأولى . ثم انتقل إلى المدينة المنورة فتلمذ على شيوخها . وأقام مدة في البصرة وبغداد ثم عاد إلى العيينة ليخرج منها بالدعوة إلى الدين متأثراً بابن تيمية وابن قيم الجوزية التابعين للمذهب الإمام أحمد ابن حنبل . وقد صادفت دعوته نجاحاً كبيراً بعد أن أخذ بها أمير الدرعية في نجد : محمد بن سعود ، إذ اتفق معه على ضرورة العودة بالإسلام إلى صفاته الأصلي ، وعلى نشر الدعوة في شبه الجزيرة . ووصل نشاط « الوهابيين » إلى أطراف بلاد الشام والعراق فطلب السلطان العثماني إلى محمد علي باشا والي مصر قتالهم فبعث بحملات عدة إلى الجزيرة تمكنت من إلحاق الهزيمة بهم وتقليص نفوذهم وحصره في نجد . لكن الوهابيين عادوا ، في عام ١٨٤١ م بعد انسحاب الجيوش المصرية ، إلى نشاطهم ، فتمكنوا بقيادة آل سعود من السيطرة على الجزيرة وبعث الدولة السعودية . وقد انتشرت أفكار ابن عبد الوهاب في أرجاء العالم الإسلامي وكان لها بصورة خاصة تأثير على سلطان مراكش سيدي محمد بن عبد الله (١٧٥٧ م - ١٧٩٠ م) ، وعلى دعوات دينية متعددة كتلك التي قادها شريعة الله وسيد أحمد في الهند ، ومحمد بن علي السنوسي في الشمال الأفريقي ، والمهدي محمد بن أحمد (١٢٦٠ هـ / ١٨٤٤ م - ١٣٠٤ هـ / ١٨٨٥ م) في السودان .

أشهر مؤلفاته : كتاب التوحيد فيما يجب من حق الله على العبيد ، كتاب الكبائر ، كتاب كشف الشبهات ..

٢٧ - محمد عبده (١٢٦٦هـ / ١٨٤٩م - ١٣٢٣هـ / ١٩٠٥م)

ولد في قرية محلة نصر حيث تعلم القراءة والكتابة . ثم التحق بالمسجد الأحمدى في طنطا لتعلم القرآن على يد الشيخ درويش خضر . انتقل بعد ذلك إلى القاهرة ليلتحق بالأزهر في عام ١٢٨٢هـ لمدة اثني عشر عاماً حصل بعدها على شهادة العالمية . عين بعد ذلك مدرساً في دار العلوم وراح يكتب في (الأهرام) . ثم تولى تحرير (الوقائع المصرية) . وفي عام ١٨٨٢ م اندلعت ثورة عرابي فشارك فيها فسجن ثلاثة أشهر ثم نفي ثلاث سنوات قضى منها سنة في بيروت انتقل بعدها إلى باريس بدعوة من جمال الدين الأفغانى فأصدر معه مجلة « العروة الوثقى » . عاد إلى بيروت ثانية ليدرس في جوامعها ويكتب في مجلة « ثمرات الفنون » . وفي عام ١٨٨٨ م عاد إلى مصر من المنفى بوساطة صديقه رياض باشا الذي تولى الوزارة في عهد الخديوي توفيق ، فانصرف إلى قضايا التجديد الديني والإصلاح . وعني بصورة خاصة بإصلاح المؤسسات الدينية كالأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعية . وقد اختير عضواً في مجلس شورى القوانين ومجلس الأوقاف والجمعية الخيرية الإسلامية . وفي عام ١٨٩٩ م اختير لمنصب الافتاء في مصر . وتوفي في عام ١٣٢٣ / ١٩٠٥ .

أشهر أعماله الأدبية : رسالة التوحيد ، الإسلام والرد على منتقديه ، الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ، تفسير (لبعض آيات القرآن) ، ومقالات وفتاوى كثيرة .

٢٨ - رفيع العظم (١٢٨٤هـ / ١٨٦٧م - ١٣٤٣هـ / ١٩٢٥م)

ولد في دمشق من أسرة عريقة . وأقبل منذ حداثة على كتب التاريخ والأدب وتردد على شيوخ العصر أمثال سليم البخاري وطاهر الجزائري وتوفيق الأيوبي . انتقل إلى مصر في عام ١٣١٦هـ ليعمل في السياسة والنضال والإصلاح . فاشترك في العديد من الجمعيات الإصلاحية والسياسية والعلمية ، واتصل بالشيخ محمد عبده وقاسم أمين وكانت له بالشيخ محمد رشيد رضا علاقة وثيقة إذ شارك في جمعيات سرية وخاصة في حزب اللامركزية الإدارية العثمانى الذي أسسه رفيع العظم ورأسه في عام ١٩١٢ م ، وظل ينشط حتى نهاية الحرب العالمية الأولى . وقد كان رفيع العظم كاتباً نشيطاً ، ألف : أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة (٤ أجزاء) ، البيان في كيفية انتشار الأديان ، الدروس الحكمية للناشئة الإسلامية ، البيان في

أسباب التمدن والعمران ، تنبيه الافهام إلى مطالب الحياة الاجتماعية والإسلام ، الجامعة الإسلامية وأوربا . وله شعر قليل . وقد جمع شقيقه « عثمان بك » بعد وفاته طائفة من مقالاته في كتاب سماه « مجموعة آثار رفيق بك العظم » يشتمل على « السوانح الفكرية في المباحث العلمية » و « تاريخ السياسة الإسلامية » ومقالات أخرى.

٢٩ - مصطفى الغلاييني (١٣٠٣ هـ / ١٨٨٦ م - ١٣٦٤ هـ / ١٩٤٥ م)

ولد في بيروت وتلقى علومه الابتدائية على محيي الدين الخياط وعبد الباسط الفاخوري وصالح الرافعي وغيرهم . رحل إلى مصر و « جاور » وتعلم في الأزهر ثم عاد إلى بيروت ليدرس بالجامع العمري والمكتب السلطاني والكلية العثمانية والكلية الشرعية . انتسب إلى (جمعية الاتحاد والترقي) ثم انسحب منها لينضم إلى (حزب الائتلاف) ثم إلى (حزب الإصلاح) . أصدر مجلة (النبراس) في بيروت . ثم عين خطيباً للجيش العثماني الرابع في الحرب العالمية الأولى فصحبه من دمشق إلى قناة السويس من جهة الاسماعيلية فحضر المعركة وشهد الهزيمة . ثم عاد إلى بيروت مدرساً ، وما لبث أن تركها إلى دمشق إبان العهد الفيصلي فتولى ديوان الرسائل في الأمن العام كما تطوع للعمل في الجيش العربي . عاد إلى بيروت فاعتقل ثم أفرج عنه فرحل إلى (شرق الأردن) وتولى هناك تأديب ابني الملك عبد الله . وبعد ذلك عاد إلى بيروت فاعتقلته السلطة الفرنسية ونفي إلى فلسطين فأقام بجيفا . ثم عاد إلى بيروت فنصب رئيساً للمجلس الإسلامي فيها وقاضياً شرعياً ومستشاراً بمحكمة الاستئناف السنية . وانتخب عضواً في المجمع العلمي بدمشق . وتوفي في بيروت في ١٧ شباط عام ١٩٤٥ .

أهم مؤلفاته : الإسلام روح المدنية ، أريج الزهر ، جامع الدروس العربية ، نظرات في كتاب السفور والحجاب المنسوب إلى الآتسة نظيرة زين الدين ، نظرات في اللغة والأدب ، ديوان شعر .

٣٠ - علال الفاسي (١٣٢٨ هـ / ١٩١٠ م - ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م)

ولد بفاس ، ودرس القرآن في الكتّاب . وفي المدرسة العربية الحرة الأولى بفاس درس العلوم العربية . وفي عام ١٩٣٢ حصل على شهادة العالمية فدرّس في المدرسة الناصرية - وكان واحداً من مؤسسيها - ثم في « القرويين » . باشر النشاط السياسي في

سن مبكرة وناضل من أجل الإصلاح الإداري والتعليمي والديني . وفي صيف عام ١٩٣٠ اعتقل حين تظاهر مع المواطنين ضد فكرة « الظهير البربري » ، ونفي إلى قرية بالأطلس المتوسط . وبعد عودته برز اسمه في المغرب باعتباره من أكبر شخصيات الحركة الوطنية . وحين أرادت الإدارة اعتقاله في عام ١٩٣٣ سافر إلى اسبانيا وفرنسا وسويسرا ليتصل بالمناضلين العرب العاملين في أوروبا ، من أمثال شكيب أرسلان . وفي عام ١٩٣٤ عاد إلى المغرب فعرضت عليه الإدارة الفرنسية وزارة العدل في الحكومة المغربية فرفض وأثر التدريس في القرويين حيث اشتد اقبال المواطنين على دروسه فمنع من التدريس ، فأصبح يجتمع بتلامذته في بيته . وفي نفس العام كان من بين أعضاء الوفد الذي قدم دفتر « مطالب الشعب المغربي » للملك والإدارة الفرنسية ، في إطار الحركة الوطنية التي سميت آنذاك « كتلة العمل الوطني » . وقد اشتد نشاط هذه الكتلة في عام ١٩٣٦ فاعتقل الفاسي وغيره وأفرج عنه خوفاً من اشتداد المظاهرات ، وانتخب رئيساً للكتلة التي ما لبثت أن حُظرت فانشئ بدلاً منها «الحزب الوطني» برئاسة الفاسي نفسه . وفي عام ١٩٣٧ اعتقل من جديد ونفي إلى الغابون في إفريقيا الاستوائية لمدة ٩ سنوات ، حتى صيف ١٩٤٦ ، عاد بعدها إلى المغرب ليستأنف نشاطه زعيماً لحزب (الاستقلال) ، وهو الاسم الذي أعطي للحزب الوطني بعد أن تم حظر نشاطاته في عام ١٩٣٧ . سافر إلى فرنسا والمشرق العربي واتصل بزعمائه وبجامعة الدول العربية ، عاد في عام ١٩٤٨ واستقر في طنجة موجهاً لحزب الاستقلال وكتاباً وصحيفاً . وإلى هذه الفترة يرجع كتابه « النقد الذاتي » . وبعد اعتقال محمد الخامس ، ومن مصر ، أعلن في « نداء القاهرة » النضال المسلح ضد الإدارة الفرنسية في المغرب وقام بجولة في دول آسيا وإفريقيا والولايات المتحدة لشرح القضية المغربية ومسألة استعمار فرنسا للمغرب . وقام في الوقت نفسه بتنظيم (جيش التحرير) وبالإشراف على تزويده بالسلاح وعلى المقاومة الداخلية . وبعد إعلان الاستقلال لم يعد إلى المغرب مباشرة بسبب معارضته لما تم في اجتماعات (اكس ليان) ولاتفاقية الاستقلال التي لم تعترف للمغرب بموريتانيا والصحراء . وتعرض حزبه لانشقاق كان الحكم من بعده من نصيب المنشقين . لكن الحزب استمر في الوجود والفعالية . وفي عام ١٩٦٠ عينه محمد الخامس رئيساً للمجلس التأسيسي الذي لم ينجز مهمته . وفي عام ١٩٦٣ انتخب عضواً في مجلس النواب . وظل رئيساً لحزب

الاستقلال حتى عام ١٩٦٧ . وكان قد انتخب بعد الاستقلال عضواً مراسلاً في
المجمع العلمي بدمشق وفي مجمع اللغة العربية بالقاهرة .

ألف كتباً كثيرة منها : النقد الذاتي ، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي ،
نداء القاهرة ، حديث المغرب في المشرق ، المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى
إلى اليوم ، دفاع عن الشريعة ، عقيدة وجهاد ، منهج الاستقلالية ، معركة اليوم
والغد ، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها .

٣١ - محمد جمال الدين القاسمي (١٢٨٣هـ / ١٨٦٦م - ١٣٣٢هـ / ١٩١٤م)

ولد بدمشق ونشأ وتعلم بها . انتدبه الحكومة للرحلة في البلاد السورية وإلقاء
الدروس العامة فيها ، فأقام في عمله هذا أربع سنوات (١٣٠٨هـ / ١٣١٢م) .
ورحل إلى مصر . وزار المدينة . وعاد إلى دمشق وانقطع في منزله للتصنيف وإلقاء
الدروس العامة والخاصة في التفسير وعلوم الشريعة الإسلامية والأدب ، حتى وفاته .

له : محاسن التأويل في تفسير القرآن الكريم ، إصلاح المساجد من البدع
والعوائد ، تعطير المشام في مآثر دمشق الشام ، قواعد التحديث من فن مصطلح
الحديث ، دلائل التوحيد .

٣٢ - محمود قبادو التونسي (١٢٢٩هـ / ١٨١٤م - ١٢٨٨هـ / ١٨٧١م)

فقيه ، صوفي ، أديب ، شاعر ، رياضي . أصله من صفاقص . ولد بتونس
وفيها نشأ وتصور . وقد هجر وطنه سائحاً فدخل طرابلس الغرب وأقام في القسطنطينية
ثم عاد إلى تونس ليدرس بالجامعة الزيتونية وليلي قضاء باردو والفتوى على المذهب
المالكي . وتوفي بتونس .

من آثاره : ديوان شعر جمعه ورتبه في جزءين تلميذه محمد السنوسي ، وقصيدة
فريدة : عقد الآل في التوسل للنبي بالآل .

٣٣ - سيد قطب (١٣٢٤هـ / ١٩٠٦م - ١٣٨٦هـ / ١٩٦٦م)

ولد في قرية من قرى أسبوط بمصر لأب ميسور الحال منتسب إلى الحزب الوطني .
أدخل المدرسة وهو في السادسة وحفظ القرآن وهو في العاشرة . أرسله أبوه بعد ذلك
إلى القاهرة ليمدرسه الثانوية ثم ليتابع دراسته في (دار العلوم) ليتخرج فيها عام

١٩٢٩م . اشتغل في التعليم وأرسلته وزارة المعارف إلى أميركا لدراسة نظام التعليم فرجع منها عام ١٩٥١ . اعتزل الوظيفة ليتفرغ للتأليف والكتابة - وكان قد بدأ حياته الأدبية في مدرسة العقاد لكنه ما لبث أن تحول عن الأدب الخالص إلى الفعالية الفكرية الإسلامية . وكان ذلك في أواخر الأربعينات ، في الوقت الذي أصبحت فيه (جماعة الإخوان المسلمين) التي أسسها حسن البنا قوية فعالة . وقد وجد سيد قطب في هذه الحركة تجسيدا لتطلعات خفية شكلت بعض وجوها قراءته لمحمد عبده ومحمد رشيد رضا . انخرط في الجماعة وبدأ التأليف في تيارها فأصدر « دراسات إسلامية » و « العدالة الاجتماعية في الإسلام » في عام ١٩٤٨ ، ثم تلت ذلك كتب عديدة . وبعد صراع عام ١٩٥٤ بين « الإخوان المسلمين » وقادة الثورة في مصر تعرض سيد قطب هو وغيره من قادة الإخوان للاضطهاد والسجن . لكن النهاية الفاجعة التي مني بها سيد قطب قد جاءت غيباً لإصداره لمجموعة من الكتب الثورية الراديكالية (هذا الدين ، المستقبل لهذا الدين ، معالم في الطريق) ، إذ زج به في السجن في عام ١٩٦٥ واتهم بالتآمر على النظام السياسي القائم وحكم عليه بالإعدام مع مجموعة من رفاقه . وقد تم تنفيذ هذا الحكم فعلاً في عام ١٩٦٦ .

لسيد قطب مؤلفات كثيرة منها : مهمة الشاعر في الحياة وشعر الجليل الحاضر ، كتب وشخصيات ، النقد الأدبي : أصوله ومناهجه ، طفل من القرية ، التصوير الفني في القرآن ، مشاهد القيامة في القرآن ، دراسات إسلامية ، العدالة الاجتماعية في الإسلام ، معركة الإسلام والرأسمالية ، في ظلال القرآن (تفسير) ، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ، السلام العالمي والإسلام ، هذا الدين ، المستقبل لهذا الدين ، معالم في الطريق .

٣٤ - محمد كرد علي (١٢٩٣هـ / ١٨٧٦م - ١٣٧٢هـ / ١٩٥٣م)

ولد بدمشق من أم شركسية وأسة تنتمي إلى أكراد السليمانية بالعراق . تلقى علومه الأولية في مدرسة كافل سيباي الأميرية ونال شهادتها . دخل المكتب الرشدي العسكري حيث تعلم التركية . ودرس الفرنسية على معلم خاص ، واختلف لمدة ستين إلى مدرسة اللعازارين لدراسة آداب اللغة الفرنسية . ثم عين موظفاً في قلم الأمور الأجنبية واتصل بالشيخ طاهر الجزائري ومحمد المبارك وسليم البخاري وقرأ عليهم العلوم العربية والإسلامية . عهد إليه تحرير جريدة الشام الأسبوعية ثم رحل إلى

مصر ليحرر جريدة الرائد المصري . عاد إلى دمشق ثم اضططر للرحيل ثانية إلى مصر فأصدر فيها مجلة «المقتبس» . وتولى كذلك تحرير جريدة «الظاهر» اليومية ، وأمانة سر تحرير «المؤيد» . وعقب الانقلاب العثماني في عام ١٩٠٨ رجع إلى مصر وأصدر جريدة «المقتبس» لكنه غادر دمشق بعد ذلك إلى فرنسا فالقسنطينية فمصر قبل أن يعود من جديد إلى دمشق . وأثناء الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨) عهدت إليه رئاسة تحرير جريدة «الشرق» الدمشقية . قصد بعد ذلك القسنطينية . وبعد سقوط دمشق بأيدي الإنجليز والجيش العربي عاد إليها وعين رئيساً لديوان المعارف ، الذي انقلب إلى «المجمع العلمي العربي» . وبعد حين أسندت إليه وزارة المعارف في حكومة تاج الدين الحسيني مع احتفاظه برئاسة المجمع العلمي العربي . وبعد ذلك انقطع للبحث والتصنيف ، إلى يوم وفاته .

من تصانيفه : خطط الشام (٦ أجزاء) ، الإسلام والحضارة العربية (مجلدان) ، غرائب الغرب ، أمراء البيان ، القديم والحديث ، مذكرات .

٣٥ - عبد الرحمن الكواكبي (١٢٦٥هـ / ١٨٤٨م - ١٣٢٠هـ / ١٩٠٢م)

ولد في مدينة حلب ، في أسرة ترفع نسبها إلى آل البيت . تلقى دروسه الأولى في حلب وفي أنطاكية فدرس العربية والتركية والفارسية وعلوم الدين ، واطلع على عدد من أمهات الكتب التاريخية والفلسفية . اشتغل في الصحافة فعمل محرراً عربياً وناقلاً عن التركية في جريدة «الفرات» التي كانت تصدر بالعربية والتركية . ثم أصدر في حلب صحيفة «الشهباء» وصحيفة «الاعتدال» عبّر فيهما عن أفكاره في الحرية والاستبداد والسلطة . لكن السلطات العثمانية ما لبثت أن أغلقت الصحيفةين وزجت بصاحبهما في السجن . بيد أن إدانته لم تثبت فأطلق سراحه . فخرج من مدينته وتنقل في بلاد كثيرة ليلقي عصا الترحال في مصر . وقد أفادته رحلاته في جمع الملاحظات والمعارف عن العالم الإسلامي ونبهته إلى ضرورة الخروج من حالة الفتور والانحطاط التي تلف هذا العالم فكان من ذلك مشروع في الإصلاح عبر عنه في كتاباته . وقد توفي الكواكبي في عام ١٩٠٢ تاركاً كتابين رئيسيين هما : أم القرى وطبائع الاستبداد . كما ينسب إليه كتابان آخران يذكر أن السلطات العثمانية أبادتهما بعد أن داهمت بيته وصادرت أوراقه ، هما : العظمة لله ، وصحائف قریش .

٣٦ - علي مبارك (١٢٣٩ هـ / ١٨٢٤ م - ١٣١١ هـ / ١٨٩٣ م)

ولد في قرية برنبال من الدقهلية بمصر . تلقى العربية وعلومها وحذق بعض الفنون . وفي سنة ١٢٦٠ هـ سافر مع بعثة مصرية إلى باريس فتعلم في الاستحكام والمفرقات والحركات الحربية . عاد إلى مصر فتقلب في الوظائف العسكرية وبلغ رتبة أميرالاي وشهد الحرب التركية الروسية سنة ١٢٧٠ هـ . ثم عين ناظراً للأوقاف المصرية وأسندت إليه المعارف أيضاً فأنشأ مدارس كثيرة وترك آثاراً قيمة منها دار الكتب المصرية بالقاهرة . وفي عام ١٢٩٧ هـ تولى نظارة الأشغال العامة . وحين حدثت ثورة عرابي باشا استقال مع زملائه بالوزارة . وكان آخر أعماله ولايته لنظارة المعارف عام ١٣٠٥ هـ . وقد توفي بالقاهرة .

له : الخطط التوفيقية (٢٠ جزءاً) ، علم الدين ، حقائق الأخبار في أوصاف البحار ، خواص الأعداد ، نخبة الفكر في نيل مصر ، تذكرة المهندسين ، تقريب الهندسة ، جغرافية مصر ، الميزان في الأقيسة والمكاييل والأوزان . وقد أشرف على ترجمة « خلاصة تاريخ العرب » للمستشرق الفرنسي لوي بيير سيديتو .

٣٧ - عبد القادر المغربي (١٢٨٤ هـ / ١٨٦٧ م - ١٣٧٥ هـ / ١٩٥٦ م)

ولد في اللاذقية لأب عالم فقيه قاض . تلقى العلم خاصة على الشيخ حسين الجسر في طرابلس حين كان الجسر ناظراً للمدرسة الوطنية . وحين عطلت « المدرسة الوطنية » وسافر الجسر إلى بيروت لتأسيس المدرسة السلطانية تبعه المغربي . وحين عاد الجسر إلى طرابلس وأسس المدرسة الرجبية عاد معه المغربي ثانية ليظالعا معاً الصحف الممنوعة من السلطات العثمانية وخاصة « العروة الوثقى » . رحل المغربي إلى الآستانة في عام ١٨٩٢ م وفيها التقى بجمال الدين الأفغاني وكان بينهم أحاديث . عاد إلى طرابلس في عام ١٨٩٣ م فعين عضواً في مجلس معارفها وشرع ينشر آراءه الإصلاحية الداعية إلى انقلاب ديني اجتماعي وإلى مجابهة مفاسد العهد الحميدي بالنقد . وكان مما قاله شعراً في قبر والد أبي الهدى الصيادي :

بلغ أمير المؤمنين نصيحة	تبغي القبول ولا تريد ثوابا
قبر تعمره بيدر عسجد	وتعيد عمران البلاد خرابا
تكسو الدعي الحلة البيضاء إذ	تكسو الشعوب من السواد ثوابا
نجي الضرائب من فقير مملق	تغي بها المملق الخلافا

كم من بريء صادق قد حكمت في حوابعه المتجسس الكذابا
بل هذه الحصيان كيف تقدمت بيض الفحول السادة الانجابا
ضيعت ملكك وامتهنت رجاله فعلام نحوي التاج والألقابا

فاعتقل عدة شهور ثم أطلق سراحه بسعي من صديقه محمد رشيد رضا. فسافر إلى مصر ليعمل في الصحافة ويكتب في مواضيع الإصلاح . وبعد أن أعلن الاتحاديون الدستور العثماني في عام ١٩٠٨ عاد المغربي إلى طرابلس ليتابع الكتابة ويصدر بين عام ١٩١١ و عام ١٩١٤ جريدة « البرهان » . وفي أواخر عام ١٩١٤ دعت الحكومة العثمانية ليؤسس مع شكيب أرسلان وعبد العزيز جاويش « معهد دار الفنون » في المدينة المنورة . وفي عام ١٩١٥ ساهم في تأسيس وتنظيم « الكلية الصلاحية » في القدس ، وكان الهدف منها تخريج علماء يجمعون بين العلوم الدينية والعصرية . وفي عام ١٩١٦ أدار في دمشق جريدة « الشرق » . وبعد احتلال الفرنسيين والانجليز لسوريا في عام ١٩١٨ اعتزل العمل السياسي والحياة العامة وعكف على التأليف . لكنه قبل العمل في ديوان المعارف بدمشق حين قيام الحكومة العربية الفيصلية ، وهو الديوان الذي تحول بعد ذلك إلى المجمع العلمي العربي . وفي عام ١٩٤١ عين وكيلًا للمجمع ، ومن عام ١٩٤١ حتى عام ١٩٥٦ ، عام وفاته ، كان رئيساً لهذا المجمع .

أهم أعماله : البيّنات ، الأخلاق والواجبات ، على هامش التفسير ، جمال الدين الأفغاني : ذكريات وأحاديث ، كلمتان في السفور والحجاب ، محمد والمرأة.

٣٨ - مالك بن نبي (١٣٢٣هـ / ١٩٠٥م - ١٣٩٢هـ / ١٩٧٣م)

ولد في قسنطينة بالجزائر من أسرة متواضعة . أتم دراسته الأولى في « تيبه » ، والثانوية في مسقط رأسه ، والعالية في باريس حيث درس الهندسة الكهربائية وحصل على دبلومها . عاش حياته مناضلاً من أجل إحياء « قومية إسلامية » كان يأمل في أن يراها متجسدة في « كومنولث إسلامي » . ودعا إلى تقارب أفريقيا وآسيا مؤمناً بالأهمية التاريخية للأفريقية - الآسيوية . وصفه أحد تلامذته الذين كانت لهم به صلة وثيقة بالقول إنه « كان له إيمان الغزالي ، وشمول ابن خلدون العقلي ، وتوتر جمال الدين البروميني ، وتصميم حسن البنا » (رشيد بن عيسى ، مجلة الثورة الافريقية ، نوفمبر ١٩٧٣) . وهو يقع بالإجمال في دائرة التيار الإصلاحية الذي

ينتمي إليه محمد رشيد رضا ومحمد اقبال وابن باديس . وقد كان تلميذاً لهذا الأخير .
تجول في بلدان عربية ، وإسلامية كثيرة وكان له تلاميذ في القاهرة ودمشق وطرابلس
والجزائر . ومنذ استقلال الجزائر أدار حلقة فكرية موضوعها « سوسيولوجيا العالم
الإسلامي » وأساسها النهج العلمي . وشغل بعد الاستقلال منصب مدير التعليم العالي .
وكتب مقالات كثيرة في صحف وطنية وأجنبية ، وقد نقلت مؤلفاته ، التي عبر بها
عن نفسه بالفرنسية ، إلى اللغة العربية ، كما نقل بعضها إلى الفارسية والأردية والتركية .
من مؤلفاته : الظاهرة القرآنية ، وجهة العالم الإسلامي ، ميلاد مجتمع ، مشكلة
الثقافة ، دور المسلم في الثلث الأخير من القرن العشرين ، مذكرات شاهد القرن ..

٣٩ - عبد الله النديم (١٢٦١ هـ / ١٨٤٥ م - ١٣١٤ هـ / ١٨٩٦ م)

ولد في الاسكندرية وشغل بعض الوظائف الصغيرة ، وأنشأ فيها « الجمعية
الخيرية الإسلامية » . وساهم في الكتابة في صحيفتي « المحروسة » و « العصر الجديد » ،
ثم ما لبث أن أصدر « التنكيث والتبكيث » وبعدها « الوطن » . شارك في الثورة
العرايية وكان من أكبر خطبائها فلاحقته السلطات المصرية فاستتر عشر سنين . غير أنه
ألقي القبض عليه في سنة ١٣٠٩ هـ فسجن ثم أطلق سراحه على أن يخرج من مصر .
فغادرها إلى فلسطين وأقام في يافا مدة سنة تقريباً . ثم سمح له بالعودة إلى مصر فأقام
في القاهرة وأنشأ فيها « مجلة الأستاذ » في سنة ١٣١٠ هـ . وكانت وجهته النضال ضد
الانجليز ، فنفي من جديد فخرج إلى يافا من جديد ، ومنها إلى الآستانة حيث عمل
موظفاً في ديوان المعارف ثم مفتشاً للمطبوعات في الباب العالي إلى أن توفي عام
١٣١٤ هـ / ١٨٩٦ م .

أشهر مؤلفاته : الساق على الساق في مكابدة المشاق ، كان ويكون ، النحلة في
الرحلة ، المترادفات ، ديوانان ، روايتان : العرب ، الوطن ، المسامير (في هجاء
أبي الهدى الصيادي) ، سلافة النديم .

٤٠ - محمد فريد وجدي (١٢٩٢ هـ / ١٨٧٥ م - ١٣٧٣ هـ / ١٩٥٤ م)

ولد ونشأ في الاسكندرية . أقام في دمياط ثم انتقل إلى السويس حيث أصدر
مجلة « الحياة » . تحول إلى القاهرة ليشغل وظيفة في ديوان الأوقاف . أنشأ بعد ذلك

مطبوعة صدرت عنها جريدة « الدستور » اليومية ومجلة « الوجديات » الشبه الأسبوعية. وتولى تحرير مجلة الأزهر وإدارتها .

أشهر مؤلفاته : دائرة معارف القرن العشرين ، على أطلال المذهب المادي ، الإسلام دين عام خالد ، الفلسفة الحققة في بدائع الأكوان ، المرأة المسلمة ، المدنية والإسلام ، صفوة العرفان في تفسير القرآن .

٤١ - علي يوسف (١٢٨٠هـ / ١٨٣٦م - ١٣٣١هـ / ١٩١٣م)

ولد ببلدة بلصفورة من أعمال مديرية جرجا بمصر ، ونشأ يتيماً . انتقل إلى القاهرة وتعلم في الأزهر . أنشأ مجلة أسبوعية سماها « الآداب » . ثم أصدر جريدة يومية هي « المؤيد » اشترك معه فيها أحمد ماضي . لكنه استقل بها بعد وفاته ، وقد كان لهذه الجريدة شأن كبير في عالم السياسة في مصر والعالم الإسلامي . ولي مشيخة السجادة الوفاية . وتوفي بالقاهرة في ٢٥ ذي القعدة ١٣٣١هـ / ١٩١٣م .

من آثاره : نسيم البحر (ديوان شعر) ، أيام الخديوي عباس الثاني في دار السعادة ، مقالات قصر الدوبارة ، التعليم في مصر وحظ المسلمين والأقباط منه ، بيان في خطة « المؤيد » تجاه الدولة العلية العثمانية .

المصادر والمراجع

أ - العربية

- الابراهيمى ، محمد البشير
ابن الأزرق ، أبو عبدالله
- عيون البصائر ، القاهرة ، ١٩٦٣ .
بدائع السلك في طبائع الملك ، الجزء الأول ، تحقيق
د. علي سامي النشار ، بغداد ، وزارة الإعلام ،
١٩٧٧ .
- آدمس ، تشارلز
الإسلام والتجديد في مصر ، ترجمة عباس محمود ،
القاهرة ، مطبعة الاعتماد ، ١٩٣٥ .
- أرسلان ، شكيب
— السيد رشيد رضا وإخاء أربعين عاماً ، الطبعة
الأولى ، مطبعة ابن زيدون ، ١٣٥٦ هـ / ١٩٣٧ م .
— لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم ؟ الطبعة
الثالثة ، مطبعة البابي الحلبي بمصر ، ١٣٥٨ هـ .
— النهضة الشرقية الحديثة (مجلة المقتطف ، يناير
١٩٢٧ وفبراير ١٩٢٧) .
— حاضر العالم الإسلامي (تعليقات وهوامش ،
أنظر : ستودارد ، لوثرروب) .
- الأفغاني ، جمال الدين
— رسالة في الرد على الدهريين (الأعمال الكاملة
لجمال الدين الأفغاني مع دراسة عن الأفغاني ،
تحقيق محمد عمارة ، القاهرة ، المؤسسة المصرية
العامية ، ب. ت .) .
— في التربية والتعليم (خطرات ، الأعمال الكاملة) .

- وحدة الأديان وانقسام تجارها (العروة الوثقى).
- الدافع لحسن الأخلاق (العروة الوثقى) .
- الأصالة والتقليد (خاطرات) .
- رسالة في القضاء والقدر (العروة الوثقى) .
- النصرانية والإسلام وأهلها (العروة الوثقى) .
- المسألة الشرقية (خاطرات) .
- مصر والحكم النيابي (خاطرات) .
- مصر والمصريون والشرق (خاطرات) .
- عصبية الجنس وعصبية الدين (خاطرات) .
- بين العرب والأتراك (خاطرات) .
- الوحدة الإسلامية (العروة الوثقى) .
- سنن الله في الأمم (خاطرات) .
- الحرب والسلام (خاطرات) .
- في التربية والتعليم (خاطرات) .
- الإصلاح الديني (خاطرات) .
- نهج العروة الوثقى وأهدافها (العروة الوثقى) .

تجديد التفكير الديني في الإسلام ، ترجمة عباس محمود ، القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٥٥ .

اقبال ، محمد

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، ادارة الطباعة المنيرية ، القاهرة ١٣٤٥ هـ .

الألوسي ، شهاب الدين

ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الحديدية القويمة البرهان ، بيروت ، ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م .

الألوسي ، محمود شكري

زعماء الإصلاح في العصر الحديث ، القاهرة ، النهضة المصرية ، ١٩٤٨ .

أمين ، أحمد

أمين ، عثمان

- رائد الفكر المصري الإمام محمد عبده ، ط ٢ ،
القاهرة ، مكتبة الانجلو — مصرية ، ١٩٦٥ .
- الجوانية أصول عقيدة وفلسفة ثورة ، القاهرة
دار القلم ، ١٩٦٤ .

أمين ، قاسم

- تحرير المرأة ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٨٩٩ .
- المرأة الجديدة ، مطبعة المعارف بالقاهرة بمصر ،
١٩٠٠ .

أنيس ، محمد

- الدولة العثمانية والشرق العربي ، القاهرة ، مكتبة
الانجلو .

الأيحي ، عضد الدين

- المواقف ، القاهرة ، مطبعة السعادة ، ١٣٢٥ هـ .
- ١٣٢٧ هـ .

باحثة البادية (ملك حفي ناصف)

- آثار باحثة البادية ، جمع وتبويب مجد الدين حفي
ناصر ، المؤسسة المصرية العامة ، ١٩٦٢ .

ابن باديس ، عبد الحميد

- ابن باديس : حياته وآثاره ، اعداد وتصنيف
عمار الطالبي ، الجزائر ، ١٣٨٨ / ١٩٦٨ .
- تفسير ابن باديس ، الجزائر ، ١٩٦٤ .

بلوي ، عبد الرحمن

- مذاهب الإسلاميين . بيروت — دار العلم
للملايين ، ١٩٧١ .

- التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية (دراسات
استشرافية مترجمة) القاهرة ، ١٩٥٢ .
- من تاريخ الإلحاد في الإسلام ، القاهرة ،
مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٤٥ .

البزاز ، عبد الرحمن

- أبحاث وأحاديث في الفقه والقانون ، بغداد ، ١٩٥٨ .
- من وحي العروبة ، ط ٢ ، القاهرة ، دار القلم ، ١٩٦٣ .

— من روح الإسلام ، بغداد ، مطبعة العاني ،
١٣٧٨ / ١٩٥٩ .

— الإسلام والقومية العربية (من كتاب « من
روح الإسلام ») .

— نظرات في التربية والاجتماع والقومية ، بغداد ،
مطبعة العاني ، ١٩٦٧ .

الفرق بين الفرق وبيان الفرق الناجية منهم ،
القاهرة ، مطبعة المعارف ، ١٩١٠ .

المستقبل للإسلام (مجلة « المنار » ، المجلد ٥ ،
الجزء ١٦ ، ١٣٢٠ / ١٩٠٢) .

— مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا ،
بيروت ، مؤسسة الزعبي (ب.ت) .

— مشكلاتنا الداخلية في ضوء النظام الإسلامي
(الترجمة الفرنسية في مجلة « أوريان » [شرق] ،
باريس ، المجلد ٣٩ ، ١٩٦٦) .

— الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار
الغربي ، القاهرة ، مكتبة وهبة ، ١٩٥٧ .

— الدين والحضارة الإنسانية ، القاهرة ، دار
الجلال ، ١٢٧٣ / ١٩٦٤ .

الجلس الأنيس في التحذير عما في تحرير المرأة من
التلبيس ، القاهرة ، ١٨٩٩ .

شرح التفتازاني على العقائد النسفية ، القاهرة
دار احياء الكتب العربية ، ١٣٠٤ هـ .

المقابسات ، تحقيق محمد توفيق حسن ، بغداد ،
مطبعة الارشاد ، ١٩٧٠ .

البغدادي ، أبو منصور عبد القاهر

البكري ، محمد توفيق

البنا ، حسن

البهي ، محمد

البولاق ، محمد أحمد حسنين

التفتازاني ، سعد الدين

التوحيدي ، ابو حيان

- التونسي ، محمد بيرم
صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار ،
القاهرة ، المطبعة الإعلامية ، ١٣٠٢ هـ .
- الجابري ، محمد عابد
العصبية والدولة : معالم نظرية شلندونية في التاريخ
الإسلامي ، الدار البيضاء ، دار الثقافة ، ١٣٩١ /
١٩٧١ .
- الجاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر
— رسائل الجاحظ ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد
هارون ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ١٩٦٤—١٩٦٥ .
- جاويش ، عبد العزيز
الجبرتي ، عبد الرحمن
الإسلام دين الفطرة والحرية ، القاهرة ، دار الهلال .
عجائب الآثار في التراجم والأخبار ، القاهرة ،
لجنة البيان العربي ، ١٩٥٨ .
- الجزائري ، طاهر
الجواهر الكلامية في العقائد الإسلامية ، دمشق
١٣١٢ / ١٨٩٤ .
- الجسر ، حسين
— نزهة الفكر في مناقب مولانا العارف .. الشيخ
محمد الجسر ، بيروت ، المطبعة الأدبية ، ١٣٠٦ هـ
— الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية
وحقية الشريعة المحمدية ، بيروت ، ١٣٠٦ هـ .
— الحصون الحميدية لمحافظة العقائد الإسلامية ،
ط ١ ، القاهرة ، مكتبة ومطبعة علي صبيح .
- الجعفي ، المفضل بن عمر
الهفت والأظلة ، تحقيق عارف تامر وعبد خليفة
اليسوعي ، بيروت ، معهد الآداب الشرقية ، ١٩٦٠ .
يقظة الفكر العربي (مرحلة ما بين الحريين) ،
القاهرة ، مطبعة زهران ، ١٩٧٢ .
- الجولدتسيهر ، اجناتس
العقيدة والشريعة في الإسلام ، ترجمة محمد يوسف
موسى وعبد العزيز عبد الحق وحسن عبد القادر ،
القاهرة ، دار الكاتب المصري ، ١٩٤٦ .

- جوهري ، طنطاوي
نهضة الأمة وحياتها، القاهرة، ١٣٢٦ / ١٩٠٨ .
- الحبائي ، محمد عزيز
الشخصانية الإسلامية، القاهرة، دار المعارف، ١٩٦٩ .
- الحداد ، الطاهر
امراتنا في الشريعة والمجتمع ، تونس ، المطبعة
الفنية بنهج الكنيسة ، ١٣٤٨ / ١٩٣٠ .
- حرب ، محمد طلعت
تربية المرأة والحجاب، القاهرة، مطبعة الترقى، ١٨٩٩ .
- حسن ، محمد عبد الغني
حسن العطار، القاهرة، دار المعارف ، ١٩٦٨ .
- حسين ، طه
— فلسفة ابن خلدون الاجتماعية، ترجمة محمد عبد الله
عنان ، القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة
والنشر ، ١٣٤٣ / ١٩٢٥ .
- في الشعر الجاهلي ، القاهرة ، ١٩٢٦ .
- مستقبل الثقافة في مصر ، القاهرة ، ١٩٣٨ .
- الاخوان المسلمون (كبرى الحركات الإسلامية
الحديثة) ، ط٢ ، بيروت ، دار بيروت ، ١٩٥٥ .
- أزمة الفكر العربي، بيروت، دار بيروت، ١٩٥٤ .
- الحسيني ، اسحق موسى
الاتجاهات الفكرية في سوريا ولبنان (١٩٢٠ —
١٩٤٥) ، دمشق ، المطبعة التعاونية ، ١٩٧٣ .
- حنا ، عبدالله
— الفكر العربي في عصر النهضة ، ترجمة كريم
عزقول ، بيروت ، دار النهار .
- حوراني ، البرت
— الأسس العثمانية للشرق الأوسط ، (النص
العربي) ، لندن ، لونجمانز ، ١٩٦٩ .
- نخالد ، أحمد
الطاهر الحداد والبيئة التونسية في الثلث الأول من
القرن العشرين ، تونس ، الدار التونسية للنشر ،
١٩٦٧ .

- خالد ، خالد محمد
من هنا نبدأ ، ط ٤ ، القاهرة ، مكتبة الانجلو —
مصرية ، ١٩٥٠ .
- الحالدي ، محمد روجي
رسالة في سرعة انتشار الدين الإسلامي ، طرابلس
الشام ، ١٣١٤ هـ .
- خدوري ، مجيد
الاتجاهات السياسية في العالم العربي : دور الأفكار
والمثل العليا في السياسة ، بيروت ، الدار المتحدة
للنشر ، ١٩٧٢ .
- الخطيب ، عدنان
الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في
بلاد الشام ، القاهرة ، معهد البحوث والدراسات
العربية ، ١٩٧١ .
- الخطيب ، محب الدين
الدكتور صلاح الدين القاسمي (١٣٠٥هـ-١٣٣٤)
آثاره ، تحقيق محب الدين الخطيب ، المطبعة السلفية
ومكتبتها بمصر ، ١٣٧٩ / ١٩٥٩ .
- منهج الثقافة الإسلامية ، المطبعة السلفية ومكتبتها
بمصر ، ١٣٩٥ هـ .
- سلطان اللغة العربية (مجلة الزهراء ، المجلد
الثاني ، ١٣٤٤ هـ) .
- اللغة العربية وقاعدة التوحيد (مجلة الزهراء ،
المجلد ٢ ، ١٣٤٤ هـ) .
- الإصلاح الإسلامي والإعداد له (مجلة الزهراء ،
المجلد ٢ ، جزء ١٠ ، ١٣٤٤ هـ) .
- محافظون (مجلة الزهراء ، المجلد ٣ ، الجزء ١) .

— حملد التجديد والإصلاح (مجلة الزهراء ،
المجلد ٤ ، جزء ١ ، ٢ ، ١٣٤٦هـ) .

— الوهاية (مجلة الزهراء ، المجلد ٣ ، جزء ٢ ،
١٣٤٥هـ) .

ابن خلدون ، عبد الرحمن
المقدمة ، تحقيق عبد الواحد وافي ، ط ١ ، القاهرة
بلجنة البيان العربي ، ١٣٧٨ / ١٩٥٨ .

خلف الله ، محمد (مترجم)
الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة (ابحاث مؤتمر
الثقافة الإسلامية في برنستون وواشنطن عام
١٩٥٢) ، القاهرة ، ١٩٥٦ .

ابن الخوجة الجزائري ، محمد بن
الاكتراث في حقوق الإناث ، الجزائر ، مطبعة
فونطانة ، ١٣١٣ / ١٨٩٥ .

— اللباب في أحكام الزينة واللباس والاحتجاب ،
الجزائر ، مطبعة فونطانة ، ١٣٢٥ / ١٩٠٧ .

نخوري ، رثيف
الفكر العربي الحديث (أثر الثورة الفرنسية في
توجيهه السياسي والاجتماعي) ، بيروت ، دار
المكشوف ، ١٩٤٣ .

نخير الدين التونسي
— أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك ، ط ١ ،
تونس المحمية ، مطبعة الدولة ، ١٢٨٤ هـ ،
وكذلك طبعة الدار التونسية (١٩٧٢) بتحقيق
المنصف الشنوفي .

— مذكرات (انظر المراجع الأجنبية : ب) .

نخيري ، عبد المجيد
الدفع المتين في الرد على حضرة قاسم أمين ، القاهرة
١٨٩٩ .

- الدجاني ، احمد صدقي الحركة السنوسية : نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر ، ط ١ ، بيروت ، دار لبنان للطباعة والنشر ، ١٩٧٦ .
- دروزة ، محمد عزة خطأ أسلوب بعض دعاة التجدد (مجلة الزهراء ، مجلد ٣ ، جزء ٦ ، ١٣٤٥ هـ) .
- الدهان ، سامي محاضرات عن الأمير شكيب أرسلان ، القاهرة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، ١٩٥٨ .
- الدوري ، عبد العزيز — الجذور التاريخية للقومية العربية ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ١٩٦٠ .
- رامروز ، ارنست — نظرات في الوعي العربي ، بغداد ، مطبعة النجاح ، ١٩٥٣ .
- الرازي ، أبوبكر محمد بن زكريا تركيا الفتاة ، ترجمة صالح العلي ، بيروت ، ١٩٦٠ .
- ابن رجب الحنبلي ، أبو الفرج رسائل فلسفية ، جمعها وصححها بول كروس ، الجزء الأول ، طهران ، المكتبة المرتقوية (ب.ت) .
- عبد الرحمن بن أحمد فضل علم السلف على الخلف ، ط ٢ ، القاهرة ، إدارة الطباعة المنيرية ، ١٣٤٧ هـ .
- رضا ، محمد رشيد — الوحدة الإسلامية والاخوة الإسلامية ، القاهرة ، دار المنار ، ١٣٦٧ هـ .
- المحاورات بين المصلح والمقلد (مجلة المنار ، مجلد ٣ ، جزء ٢٨ ، ١٣١٨ / ١٩٠٠) .
- تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ، القاهرة ، مطبعة المنار ، ١٣٢٤ هـ .
- الجامعة الإسلامية وآراء كتاب الجرائد فيها (المنار ، مجلد ٢ ، جزء ٢٢ ، ١٣١٧ / ١٨٩٩) .
- الجنسية والدين الإسلامي (المنار ، مجلد ٢ ، جزء ٢١ ، ١٣١٧ / ١٨٩٩) .

— الإصلاح الديني المقترح على مقام الخلافة الإسلامية (المنار، مجلد ١، ج ٣٩، ١٣١٦ / ١٨٩٨ — سنن الاجتماع في الحاكمين والمحكومين (المنار، مجلد ٢، جزء ١٠).

— الإصلاح والإسعاد على قدر الاستعداد (المنار، مجلد ٤، جزء ١٨، ١٣١٩ / ١٩٠١).

— منافع الأوربيين ومضارهم في الشرق (المنار، مجلد ١٠، جزء ٣١).

— «وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون» (المنار، ١ / ٣١).

— محاورة في دعوى ضرر الدين والجامعة الإسلامية (المنار، ١ / ١٦).

— المسألة العربية (المنار، المجلد ٢٠، ١٩١٩).

— الاشتراكية والدين (المنار، المجلد ١، الجزء ٤٩، والمجلد ٢١، جزء ٥، ١٢٩٧ هـ).

ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد تفسير ما بعد الطبيعة، تحقيق الأب بويج، ط ٢، بيروت، دار المشرق، ١٩٤٢ — ١٩٦٧.

الرياض المصرية (مجلة) أعداد سبتمبر ١٨٨٨، أكتوبر ١٨٨٨، نوفمبر ١٨٨٨، يناير ١٨٨٩.

الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني — تحاف السادة المتقين بشرح أسرار أحياء علوم الدين، القاهرة، المطبعة الميمنية، ١٣١١ هـ.

الزهرراوي، عبد الحميد — الارث الفكري للمصلح الاجتماعي عبد الحميد الزهرراوي، جمعه وحققه جودة الركابي وجميل سلطان، دمشق، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، ١٩٦٢.

- النفس الإنسانية والتحسين (مجلة النبراس، المجلد ١، الجزء ٨، ١٣٢٧ / ١٩٠٩).
- الأفراد والجماعات (مجلة النبراس، المجلد ٢، الجزء ٨، ١٣٢٨ / ١٩١٠).
- الفقه والتصوف، القاهرة، المكتب الفني للنشر، ١٩٦٠.
- السنوسية والجامعة الإسلامية : حقائق نافع بيانها (مجلة المنار، ١٠ / ٨، ١٣٢٥ / ١٩٠٧).
- أبو زهرة، محمد
زيدان، جورجى
زين، زين نور الدين
زين الدين، نظيرة
- ابن تيمية، القاهرة، دار الفكر العربى.
مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، القاهرة، مطبعة الهلال، ١٩٠٣.
- نشوء القومية العربية (مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية) ط ٢، بيروت، دار النهار، ١٩٧٢.
- السفور والحجاب، بيروت، مطبعة قوزما، ١٣٤٦ / ١٩٢٨.
- الفتاة والشيوخ، بيروت، المطبعة الاميركانية، ١٣٤٨ / ١٩٢٩.
- اشتراكية الإسلام، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة دمشق، ١٣٧٨ / ١٩٥٩.
- السباعي، مصطفى
السبكي، تاج الدين عبد الوهاب
- طبقات الشافعية الكبرى، القاهرة، المطبعة الحسينية، ١٣٢٤ هـ.
- العقيدة السنوسية، الجزائر، ١٩٠٨.
- منع الاسترقاق بحكم الشريعة الإسلامية، الجزائر، ١٨٨٢.
- السنوسي، أبو عبد الله

- ستودارد ، لوثرروب
حاضر العالم الإسلامي ، ترجمة عجاج نويض ،
تعليقات وهوامش شكيب أرسلان ، الطبعة
الأولى ، القاهرة ، ١٣٤٣ / ١٩٢٥ .
- ابن سينا ، أبو علي
النجاة ، ط ٢ ، القاهرة ، مطبعة السعادة ، ١٣٥٧ /
١٩٣٨ .
- الشاطبي ، أبو اسحق
الموافقات في أصول الشريعة ، المكتبة التجارية
الكبرى بالقاهرة (ب.ت) .
- ابن شاهين الظاهري ، غرس
الدين خليل
شفيق باشا ، أحمد
شكري ، محمد فؤاد
- شميل ، شبلي
مجموعة الدكتور شبلي شميل ، مطبعة المعارف
بشارع الفجالة بمصر ، ١٩٠٨ .
- شهاب الدين ، أبو فراس
الإيضاح ، تحقيق عارف تامر ، بيروت ، المطبعة
الكاثوليكية ، ١٩٦٥ .
- الشهابي ، الأمير مصطفى
القومية العربية : تاريخها ، قوامها ومراميتها ،
ط ٢ ، القاهرة ، معهد الدراسات العربية العالية
١٩٦١ .
- الشهيندر ، عبد الرحمن
القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي ،
القاهرة ، مطبعة المقطم ، ١٩٣٦ .
- الشوكاني ، القاضي محمد بن علي
— البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،
القاهرة ، مطبعة السعادة ، ١٣٤٨ هـ .
- القول المنيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ، القاهرة ،
مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ١٣٤٧ هـ .

- الشبال ، جمال الدين
الحركات الإصلاحية ومراكز الثقافة في الشرق
الإسلامي الحديث ، القاهرة ، معهد الدراسات
العربية العالية ، ١٩٥٧ .
- تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد
علي ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٥١ .
- صبري ، (شيخ الإسلام) مصطفى
قولي في المرأة ، القاهرة ، المطبعة السلفية ، ١٩٤٤ .
- الصعيدى ، عبد المتعال
المجددون في الإسلام ، القاهرة ، مكتبة الآداب
ومطبعتها ، ١٣٧٠ هـ .
- الصيادي ، أبو الهدى
— تنوير الأبصار في طبقات السادة الرفاعية
الأخيار ، الآستانة ، ١٣٠٦ هـ .
- الغارة الآلهية في الانتصار للسادة الرفاعية ،
القاهرة ، ١٣١٠ هـ .
- داعي الرشاد لسبيل الاتحاد والانقياد ، القاهرة ،
المطبعة السلطانية (ب.ت) .
- ابن أبي الضياف ، أحمد
اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد
الأمان ، تحقيق لجنة من كتابة الدولة ، تونس ، ١٩٦٣ م .
- الطرطوشي ، أبو بكر
سراج الملوك ، القاهرة ، المكتبة المحمودية ،
١٣٥٤ / ١٩٣٥ .
- طلس ، محمد أسعد
محاضرات عن الشيخ عبد القادر المغربي ، القاهرة ،
معهد الدراسات العربية العالية ، ١٩٥٨ .
- الطهطاوي ، رفاعة رافع
الأعمال الكاملة ، تحقيق محمد عمارة ، القاهرة ،
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٣ .
- الطويل ، توفيق
الفكر الديني الإسلامي في العالم العربي إبان المائة
عام الأخيرة (بحث منشور في «الفكر العربي في

مائة عام» ، الجامعة الأميركية ببيروت ، بيروت ،
(١٩٦٧) .

— نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم ،
القاهرة ، المطبعة السلفية ، ١٣٤٤ هـ .

— أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ، تونس ،
الشركة القومية للنشر والتوزيع ، ١٩٦٤ .

الحركة الأدبية والفكرية في تونس ، القاهرة ،
معهد الدراسات العربية العالية ، ١٩٥٦ .

الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة والحكومة
في الإسلام ، القاهرة ، مطبعة مصر ، ١٣٤٣ / ١٩٢٥ .

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، القاهرة ، لجنة
التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٦٦ .

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ، ط
٢ ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، ١٣٩٠ هـ .

— الإسلام والرد على منتقديه ، القاهرة ،
١٣٤٦ / ١٩٢٨ .

— رد على حديث هانوتو الأخير (المؤيد ، ٢٩
ربيع الأول ١٣١٨ هـ) .

— رسالة التوحيد ، دار المعارف بمصر ، ١٩٧١ .

— الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ، مصر ،
مطبعة المنار ، ١٣٦٧ هـ .

— الإسلام بين العلم والمدنية ، الهلال ، ١٩٦٠ .

الإسلام في مفترق الطرق ، نقله عن الفرنسية د.
عثمان أمين ، بيروت ، دار الشروق ، ١٣٩٥ /
١٩٧٥ .

ابن عاشور ، محمد الطاهر

ابن عاشور ، محمد الفاضل

عبد الرازق ، علي

عبد الرارق ، مصطفى

ابن عبد الوهاب ، محمد

عبد ، محمد

عروة ، أحمد

العظم ، رفيق

— تاريخ السياسة الإسلامية ، ط ١ ، مطبعة المنار
بمصر ، ١٣٤٤ / ١٩٢٥ .

— الدروس الحكيمة للناشئة الإسلامية ، ط ٢ ،
المطبعة الوطنية بدمشق ، ١٣٢٨ هـ .

— البيان في التمدن وأسباب العمران ، القاهرة ،
١٨٧٧ .

— بيان حزب اللامركزية الإدارية العثماني (المنار ،
١٦ / ٣ ، ١٢٩١ هـ) .

— الإصلاح الإسلامي بعدل القوام أو التكافل العام
(المنار ٢ / ٦ ، ١٣١٦ / ١٨٩٩) .

— تنبيه الافهام إلى مطالب الحياة الاجتماعية
والإسلام ، مطبعة الموسوعات بمصر ، ١٣١٨ /
١٩٠٠ .

— من المسؤول : الحكومة أم الشعب ؟ (المنار ،
١ / ٤٥ ، ١٣١٦ / ١٨٩٩) .

— الجامعة الإسلامية وأوروبا ، ط ٢ ، مطبعة
المنار ، ١٣٤٤ / ١٩٢٥ .

— السوانح الفكرية في المباحث العلمية (ورسائل
أخرى) ، مطبعة المنار ، ١٣٤٤ / ١٩٢٥ .

— حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ، القاهرة ،
١٩٥٤ .

العقاد ، عباس محمود

— الديمقراطية في الإسلام ، القاهرة ، دار
المعارف ، ١٩٦٤ .

— الحرية ومجلس المبعوثان من تعاليم القرآن ،
بيروت ، المطبعة الأهلية ، ١٣٢٦ هـ / ١٩١٣ م .

العلمي ، عبدالله

- ابن علي ، أبو الحسن بن أحمد يتيمة الدهر ، القاهرة ١٣٥٦ / ١٩٣٧ .
- العوا ، عادل الكلام والفلسفة ، دمشق ، مطبعة جامعة دمشق ،
١٩٦١ .
- عودة ، عبد القادر — الإسلام وأوضاعنا السياسية ، ط ١ ، القاهرة ،
١٣٧٠ / ١٩٥١ .
- الإسلام وأوضاعنا القانونية ، ط ٢ ، بيروت ،
١٩٦٧ .
- التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون
الوضعي ، ط ٢ ، حزيران ، القاهرة ، مكتبة
دار العروبة ، ١٣٧٨ / ١٩٥٩ .
- الغزالي ، أبو حامد — المنقذ من الضلال ، ط ٦ ، تحقيق جميل صليبا ،
دمشق ، ١٩٦٠ .
- التبر المسبوك في نصيحة الملوك ، ط ١ ، مكتبة
الكليات الأزهرية ، القاهرة ، ١٣٨٧ / ١٩٦٨ .
- الغلاييني ، مصطفى — الإسلام روح المدنية (أو الإسلام وكرومر) ،
ط ٣ ، المكتبة الأهلية ببيروت ، ١٣٤٨ / ١٩٣٠ .
- الحكم العرفي (مجلة النبراس ، المجلد ١ ،
الجزء ٦ ، ١٣٢٧ / ١٩٠٩) .
- حياة الأمم وموتها (مجلة النبراس ، المجلد ٢ ،
الجزء ٣ ، ١٣٢٨ / ١٩١٠) .
- نظرات في كتاب السفور والحجاب المنسوب
إلى الآتسة نظيرة زين الدين ، بيروت ، مطابع
قوزما ، ١٣٤٦ / ١٩٢٨ .
- الدين والمدنية (مجلة النبراس ، المجلد ٢ ، الجزء
٦ ، ١٣٢٨ / ١٩١٠) .

- عظة الناشئين ، ط ٩ ، المكتبة الأهلية ببيروت ،
١٣٧٠ / ١٩٥١ .
- أريج الزهرة: المكتبة الأهلية ببيروت ، ١٣٢٩ / ١٩١١
- كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين ، تحقيق البيروت
نصري نادر ، بيروت ، دار المشرق ، ١٩٦٠ .
- النقد الذاتي ، المغرب ، دار الفكر المغربي ، ١٩٥٢ .
- مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ، الدار
البيضاء ، مكتبة الوحدة العربية ، ١٣٨٢ / ١٩٦٣ .
- باكورة الكلام على حقوق النساء في الإسلام ،
القاهرة ، ١٣٠٨ / ١٨٩٠ .
- خواطر في القضاء والاقتصاد والاجتماع ،
القاهرة ، مطبعة بيروت ، ١٣٣١ / ١٩١٣ .
- دراسات في الفكر العربي ، بيروت ، دار النهار ،
١٩٦٨ .
- التبشير والاستعمار في البلاد العربية (بالاشتراك
مع مصطفى خالدي) ، بيروت ، شركة علاء الدين
للطباعة والتجليد ، ١٩٧٠ .
- منشورات الجامعة الأميركية ببيروت ، ١٩٦٧ .
- دلائل التوحيد ، ط ٢ ، القاهرة ، ١٣٢٦ / ١٩٠٨ .
- ديوان الشيخ قبادو التونسي ، جمع الشيخ محمد
السنوسي ، تونس ، مطبعة الدولة التونسية ، ١٢٩٤ هـ .
- معالم في الطريق ، القاهرة ، ١٩٦٤ .
- خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ، القاهرة ،
دار إحياء الكتب العربية ، ١٩٦٢ .
- الفارابي ، أبو نصر
- القاسي ، علال
- فتح الله ، حمزة
- أبو الفتوح ، علي
- فخري ، ماجد
- فروخ ، عمر
- الفكر العربي في مائة عام
- القاسمي ، محمد جمال الدين
- قبادو ، محمود
- قطب ، سيد

— الإسلام ومشكلات الحضارة ، القاهرة ، دار
إحياء الكتب العربية ، ١٩٦٢ .

— معركة الإسلام والرأسمالية ، القاهرة ، دار
الكتاب العربي ، ١٩٥١ .

— العدالة الاجتماعية في الإسلام ، القاهرة ، دار
إحياء الكتب العربية ، ١٩٥٤ .

— هذا الدين ، دار القلم ، (ب.ت) .

— المستقبل لهذا الدين ، دار القلم ، (ب.ت) .

القديم والحديث ، ط ١ ، القاهرة ، المكتبة
التجارية الكبرى ، ١٣٤٣ / ١٩٢٥ .

کرد علي ، محمد

الطاهر الحداد رائد الحرية ونصير المرأة ، ط ٢ ،
تونس ، سلسلة (البعث) ، ١٩٥٧ .

كرّو ، أبو القاسم محمد

رسائل الكندي الفلسفية ، تحقيق محمد عبد الهادي
أبو ريده ، القاهرة ، ١٣٦٩ / ١٩٥٠ .

الكندي ، أبو يوسف يعقوب
ابن اسحق

— أم القرى (الأعمال الكاملة لعبد الرحمن
الكواكبي ، مع دراسة عن حياته وآثاره ،
تحقيق محمد عمارة ، القاهرة ، الهيئة المصرية
العامة ، ١٩٧٠) .

الكواكبي ، عبد الرحمن

— طبائع الاستبداد (الأعمال الكاملة) .

المؤتمر العربي الأول (١٨ — ٢٣ / ٣٦ / ١٩١)
مطبعة البوسفور ، القاهرة ١٩١٣ م .

اللجنة العربية العليا لحزب
اللامركزية العثماني

— أدب الدنيا والدين ، ط ٣ ، تحقيق مصطفى
السقا ، القاهرة ، مكتبة مصطفى الباني الحلبي ،
١٣٧٥ / ١٩٥٥ .

الماوردي ، أبو الحسن

- الأحكام السلطانية، القاهرة ، مكتبة مصطفى
البابي الحلبي ، ١٣٥٦ هـ .
- مبارك ، علي
— الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها
وبلاها القديمة والشهيرة، مصر، المطبعة الكبرى
الأميرية ببولاق ، ١٣٠٦ هـ .
- علم الدين ، مطبعة جريدة المحروسة بالاسكندرية
١٢٩٩ / ١٨٨٢ .
- متولي ، عبد الحميد
أزمة الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث
الاسكندرية ، المكتب المصري الحديث ، ١٩٧٠ .
- محافظه ، علي
الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة
(١٧٩٨ - ١٩١٤) ، بيروت ، الدار الأهلية
للنشر والتوزيع ، ١٩٧٥ .
- المدني ، عمر البري
سيف الحق على من لا يرى الحق ، تونس ،
المطبعة الأهلية بنهج الديوان بتونس ، ١٩٣١ .
- ابن مراد ، محمد الصالح
الحداد على امرأة الحداد (أو رد الخطأ والكفر
والبدع التي حواها كتاب امرأتنا في الشريعة
والمجتمع) ، ط ١ ، المطبعة التونسية ، ١٣٥٠ -
١٩٣١ .
- مصطفى ، أحمد عبد الرحيم
حركة التجديد الإسلامي في العالم العربي ، القاهرة،
معهد البحوث والدراسات العربية ، ١٩٧١ .
- المطيعي ، محمد بنحيت
حقيقة الإسلام وأصول الحكم ، القاهرة ، مكتبة
النصر الحديثة ، ١٣٤٤ هـ .
- المغربي ، عبد القادر
— البيئات ، المطبعة السلفية بالقاهرة، ١٣٤٤ هـ .
— الأخلاق والواجبات ، المطبعة السلفية بالقاهرة ،
١٣٤٤ هـ .

— جمال الدين الأفغاني : ذكريات وأحاديث ،
القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٤٨ .

المجلد ٣٧ ، الجزء ٦ ؛ إبريل ١٩٤٥ .

باحثة البادية (بحث انتقادي) مطبعة المقتطف
مصر ، ١٩٢٠ .

تحريك السواكن (في سبيل السنة الإسلامية) ،
تونس ، دار بو سلامة للطباعة والنشر ، ١٩٦٢ .
الفكر العربي في العصر الحديث (سوريا : من القرن
الثامن عشر حتى العام ١٩١٨) ، بيروت ، دار
الحقيقة ، ١٩٧٣ .

عالم الإسلام ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٧٣ .
— شروط النهضة ، ترجمة عبد الصبور شاهين
وعمر مسقاوي ، ط ٢ ، القاهرة ، مكتبة
دار العروبة ، ١٩٦١ .

— ميلاد مجتمع ، ترجمة عبد الصبور شاهين ،
ط ١ ، مكتبة دار العروبة ، ١٩٦٢ .
— فكرة الافريقية — الآسيوية ، ترجمة عبد
الصبور شاهين ، مكتبة دار العروبة (ب.ت.) .
— وجهة العالم الإسلامي ، ترجمة عبد الصبور
شاهين ، مكتبة دار العروبة ، ١٩٥٩ .
— مشكلة الثقافة ، ترجمة عبد الصبور شاهين ،
ط ١ ، مكتبة دار العروبة ، ١٩٥٩ .

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، ط ٣ ،
القاهرة ، مكتبة دار العروبة ، ١٩٥٩ .
سلافة النديم ، القاهرة ، المطبعة الجامعة ،
١٨٩٧ — ١٩٠١ .

المقتطف (مجلة)

ميّ (الأنسة)

بن ميلاد ، محبوب

موسى ، منير مشابك

مؤنس ، حسين

بن نبي ، مالك

الندوي ، أبو الحسن

النديم ، عبدالله

- النشار ، علي سامي
مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، القاهرة ،
دار الفكر العربي ، ١٩٤٧ .
- النشاشيبي ، اسعاف
و جدي ، محمد فريد
قلب عربي وعقل أوربي ، القدس ، ١٣٤٢ هـ .
- المرأة المسلمة ، القاهرة ، مطبعة هندية ، ١٩١٢ .
- المدنية والإسلام ، القاهرة ، مطبعة هندية
بالموسكي ، ١٣٣٠ / ١٩١٢ .
- دائرة معارف القرن الرابع عشر (العشرين) ،
ط ٢ ، القاهرة ، ١٣٤٢ / ١٩٢٤ .
- كيف يكون المستقبل للمسلمين ؟ (المنار
المجلد ٥ ، الجزء ١٧ ، ١٣٢٠ / ١٩٠٢) .
- الوليد ، الداعي علي بن محمد
يحيى ، الجيلاني بن الحاج
ومحمد المرزوقي
يكن ، ولي الدين
يوسف ، علي
تاج العقائد ، بيروت ، المطبعة الكاثوليكية ، ١٩٦٧ .
- الطاهر الحداد : حياته ، تراثه ، تونس ، دار بو
سلامة للطباعة ، ١٩٦٣ .
- المعلوم والمجهول ، القاهرة ، مطبعة الشعب
ومطبعة المعارف ، ١٩٠٩ - ١٩١١ .
- التمدن دهري (مجلة الرياض المصرية ، نوفمبر ،
١٨٨٨) .

ب — غير العربية

- ABDEL-MALEK, Anouar : Anthologie de la pensée politique arabe contemporaine, Seuil, Paris, 1970.
- ABDESSELEM, Ahmed : Les historiens tunisiens des XVIIe, XVIIIe et XIXe Siècles, Librairie C. Klincksieck, Paris, 1973.
- ADAMS, Charles : Islam and Modernism in Egypt, London, 1933.
- AFSHAR, L. et MAHDAWI, Asghar : Documents inédits concernant Jamal ed-Din Afghani, Publications de l'Université de Téhéran, No 841, 1342/1963.
- AMIN, Qassim : Les Egyptiens, Le Caire, 1894.
- ANTONIUS, George : The Arab Awakening, The story of National Movement, London, Hamilton, 1938.
- AROUA, Ahmad : L'Islam à la croisée des chemins, Alger, Société Nationale d'Édition et de Diffusion, 1969.
- ASSALI, Kamil : Fortschrittliche Tendenzen in Modernen Arabischen Denken (1798-1918), Humboldt Universität zu Berlin, 1967.
- BADAWI, A. : La transmission de la philosophie grecque au monde arabe, Vrin, Paris, 1968.
- BERQUE, J. : Les Arabes d'hier à demain, Seuil, Paris, 1960.
- BRAZI, Muhsin : Islamisme et socialisme, Paris, 1929.
- BLUNT, W.S. : The Future of Islam, London, 1882.
- COLOMBE, M. : L'Évolution de l'Égypte (1924-1950), Paris 1951.
- CROMER, Lord : Modern Egypt, 2 vol., London, 1908.
- DAMEERSEMAN, A. : Idéal politique de Khéreddine, sa valeur morale, in. IBLA, 20 (1957), pp. 179-215.
- Doctrine de Khéreddine en matière de politique extérieure, in. IBLA, 21 (1958), pp. 13-29.

- Aspects humains des réformes de Khéreddine en Tunisie, in. IBLA, 20 (1957), pp. 317-350.
- Un grand témoin des premières idées modernistes en Tunisie : Khéreddine, in. IBLA, 19 (1956), pp. 349-373.
- Indépendance de la Tunisie et politique extérieure de Khéreddine in. IBLA, 21 (1958), pp. 229-277.
- GIBB, H.A.R. : *Modern Trends in Islam*, Chicago, 1947.
- GIBB and BOWEN, H. : *Islamic society and the West*, 2 vol., London, 1950.
- GRUNEBAUM, G.E. von : *Islam : Essays in the Nature and Growth of Cultural Tradition*, London, 1955.
- HAIM, S.M. : — Alfieri and al-Kawakibi, *Oriente moderno*, XXXIV (1954), pp. 321-334.
- Islam and the Theory of Arab Nationalism, in. *Die Welt des Islam*, IV (1955), pp. 124-149.
- HANNA, Sami and GARDNER, George : *Arab Socialism, A Documentary*, Leyde, 1969.
- HANNA, Sami and GARDNER, George : *Arab Socialism, A Documentary Survey*, Leyde, 1969.
- JADAANE, F. : — *L'Influence du Stoïcisme sur la pensée musulmane*, Imprimerie Dar al-Mashreq, Beyrouth, 1968.
- Les conditions socio - culturelles de la philosophie islamique, in *Studia Islamica*, XXXVIII, Paris, 1973.
- La philosophie de Sijistani, in *Studia Islamica*, XXXIII, Paris, 1971.
- JULIEN, C.A. : *L'Afrique du Nord en marche*, Paris, 1952.
- KERR, Malcolm : — *Islamic Reform : The political and legal Theories of Muhammad Abduh and Rachid Rida*, University of California Press, 1966.
- Rachid Rida and Islamic legal reform : an ideological analysis, in *the Muslim World*, 1960, pp. 99-108.
- Muhammad Abduh and Rachid Rida, Ph.D. Thesis, Washington, 1958.
- KHEDOURIE, Elie : *Nouvelles lumières sur Afghani et Abdouh*, *Orient* No 30, pp. 37-56 et No 31, pp. 83-106.
- KHEREDDINE : — *Réformes nécessaires aux Etats musulmans (Essai formant la première partie de l'ouvrage politique et statistique intitulé :*

- La plus sûre direction pour connaître l'état des Nations),
Paris, Dupont, 1868.
— Mémoires
- LAOUST, Henri : — Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-Din Ahmad b. Taimiya, le Caire, 1939.
— Le Réformisme musulman dans la littérature arabe contemporaine, in. Orient, X (1959), pp.81-107.
— Le Réformisme orthodoxe des Salafiya, in. Revue des Etudes islamique, VI (1932), pp. 175-224.
— La pensée politique de Ghazali, Paris.
- LAROUÏ, A. : — L'idéologie arabe contemporaine, Paris.
— L'histoire du Maghred, Paris, 1970.
- LEWIS, B. : The emergence of modern Turkey, London, 1961.
- MAHDI, Muhsin : Ibn Khaldun's philosophy of history, London, 1957.
- MERAD, Ali : — Le réformisme musulman en Algérie, Paris-Lahay, Mouton, 1967.
— L'enseignement politique de Muhammad Abdouh aux Algériens (1903), Orient, No 28, 1963, pp. 75-123.
- NASSAR, N. : La pensée réaliste d'Ibn Khaldun, Paris, P.U.F., 1967.
- PEKDMAN, Homa : — Djamal ed-Din Assad-Abadi dit Afghani, Paris, Maisonneuve et Larose, 1969.
— Notes sur le séjour de Djamal ed-Din en France, Orient, No 35, 1965, pp. 203-212.
- RIZA, Ahmed : — La crise de l'Orient, Ses crises et ses remèdes, Paris, 1910.
— Tolérance musulmane, Paris, 1911.
- RONDOL, P. : L'Islam et les Musulmans d'aujourd'hui, Paris, éd. de l'Orante, 1958.
- SALIM, Elie : Arab Reformers and the reinterpretation of Islam, in. The Muslim World, 1965, pp. 311-320.
- SAMRA, Mahmoud : Christian Missions and Western ideas in Syrian Muslim Writers (1860-1918), University of London 1958.
- AL-SAYYED, Abd al-Fattah : De l'étendue des droits de la femme dans le mariage musulman et particulièrement en Egypte, Paris, 1922.
- SCHACHT, J. : L'évolution moderne du droit musulman en Egypte, in. Mélanges Maspéro, iii, Cairo, 1935-40, pp. 323-34.
- SHAFIK, Doria : La femme et le droit religieux de l'Egypte contemporaine, Paris, 1940.
- SMITH, W.C. : Islam in the modern history, Princeton, 1951.
- TAPIERO, N. : Les idées réformistes d'al-Kawakibi, Paris, 1956.

كشاف الأعلام

(أ)

٠٨٣	اباكا (المغولي)
٠٣١٤	ابراهيم عليه السلام
٠١٣٥	ابوبكر (الصدیق)
٠٧٧، ٧٦، ٣٠	أبو بكر الطرطوشي
٠٢٩٢	أبو الأعلى المودودي
٠٧٥	ابيكيتوس الرواقي
٠١١٤	أحمد باشا
٠٢٩٨، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨، ١٣٨	أحمد بن أبي الضياف
٠٣٤	أحمد بن خليل
٠٣٦٢	أحمد حسين المحامي
٠٤٥٨	أحمد حلمي
٠١١٣	أحمد الخليلي
٠١٧٣	أحمد رضا
٠٢٠٣	أحمد عرابي
٠٣٨٩، ٢٩٢	أحمد عروة

٥٥١	احمد فتحي زغلول
٣٢٩	احمد لطفي
١١٣	احمد النفراوي
٢٣٠، ٢٦	آدم
٤٠٢، ٢٠٤، ٤٩، ٤٨، ٤٧	ارسطو
٩٨	ابن الأزرق
٣٤	اسحق الامام
٤١٣	اسحق طيلر
٢٩	اسعاف النشاشيبي
١٤٠	اسكندر همليط
٣٤٥	اسماعيل الخديوي
٣٣٧، ٣٣٢، ٣٣٠، ٣٢٩	اسماعيل مظهر
٢٥٣، ٤٨	افلاطون
٤٩	افلوطين
٤٢٩، ٢٥٤	الكسيس كاريل
٢٩٦	الامام الصيني
١٠٥	ابن أياس
٢٥٣	اينشتاين

(ب)

٤٩٢، ٤٩٠، ٤٨٨	باحثة البادية
(انظر عبد الحميد بن باديس)	ابن باديس
٨٣	بايزيد (السلطان)
٢٥٢	برجسون
(انظر عبد الرحمن البزاز)	البزاز
٢٤٣، ١٠٨	بطليموس
٤٤٥	المستشرق (بل)
٤٠١، ٢٩٦	البليغ القدسي

البكري
بورك
(انظر محمد توفيق البكري)
٠٤١٧

(ت)

تايلر
تقي الدين (ابن تيمية)
تقي الدين النبهاني
تكودار
التونسي
تويني
تيمورلنك
٠٤٢٥
٠٢٤٠، ١٩٦
٠٣٨٧
٠٨٣
(انظر خير الدين التونسي)
٠٣٢٢
٠٨٣

(ج)

جابر بن حيان
جابريل هانوتو
الجاحظ
الجبرتي
جرجي زيدان
جمال باشا
جمال الدين الافغاني
٠٥١
٠٣٩٩، ٢٧٨، ٢٠٨
(انظر أبو عمرو بن بحر الجاحظ)
٠١١٧، ١١٠
٠٤١٣
٠٣٢٦، ٢٨٦
١٨٧، ١٧١، ١٦٩، ١٦٧، ١٦٠، ١٥٧
٢٦١، ٢٤٥، ٢٤٠، ٢٢١، ٢٠٢، ١٩٩
٤٠٥، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٥، ٢٦٣، ٢٦٢
٠٤٤٤، ٤٣٩، ٤٣٨، ٤٢٥
جمال عبد الناصر
جنكيزخان
جوستاف لوبون
جومار
جومني
٠٣٥٥، ٢٥٦
٠٨٢
٠٤١٣، ٣٣
٠١١٨
٠١٢٤

جيبون

٠٤١٣

(ح)

ابو حامد الغزالي

١١٤،٧٥،٥٧،٥٦،٤٤،٤٣،٣٢،٣١

٠٤٤٦،٢٥٣،٢٤٠،٢٣٤،١٨٧

٠٢٤٠

ابن حزم

حسن البدرى الحجازي

٠١١٠

حسن البنا

٠٣٧١،٣٥٩،٣٥٧،٣٥٥

حسن الحجازي

٠١١٣

حسن العطار

٠١١٧،١١٦

ابو الحسن الماوردي

١٣٨،١٣٧،١١٢،٩٩،٧٩،٧٢،٥٧،٥٦

٠٤٤٨،٢٧٦،٢٤٢،١٨٩،١٧٦

ابو الحسن الندوي

٠٢٩٤،٢٩٣

حسين الجسر الطرابلسي

٢٢٨،٢٢٥،٢٢٤،٢٢٣،٢٢٢،٢١٩،٢١٧

٢٤٢،٢٣٨،٢٣٧،٢٣٦،٢٣٤،٢٣٠،٢٢٩

٠٢٤٧

ابو حنيفة

٠١٨٩

أبو حيان التوحيدي

٠٤٥،٤٤

(خ)

خالد محمد خالد

٠٣٥١،٣٥٠

خالد بن الوليد

٠٥٠٠،١٣٥

ابن خلدون

٨٠،٧٩،٦٨،٥٢،٥١،٤٩،٤٢،٤١،٤٠،٣٩

١٥٠،١٣٧،١٢٣،١١٧،١٠١،٩٩،٩٨،٨٤،٨١

١٧٥،١٧٣،١٦٩، ١٥٦،١٥٥، ١٥٢، ١٥١

٣٩٦،٢٧٩،٢٦٢،٢٢٢،١٨٩،١٨١،١٨٠،١٧٦

٠٥١٥،٤٢١،٤٠٤

• ٤٤٥	خوجة تحسين افندي
• ١٠٣	خير الدين (أمير البحر)
• ١٢٣	خير الدين باشا
• ١٢٣، ١٢٩، ١٣٣، ١٣٥، ١٣٧، ١٤٤،	خير الدين التونسي
• ١٤٧، ١٥٠، ١٥٧، ١٥٨، ١٨٥، ٢٥٨،	
• ٢٩٩، ٣٩٦، ٣٩٧	
(انظر محمد بن مصطفى ابن الخوجة الجزائري)	ابن الخوجة

(د)

• ٤٧٤	داركو (الدوق)
• ٢٧٩، ٣٣٣، ٣٣٨، ٤٣٢	داروين
• ٤١٥	داود اركوهارت
• ٢٧٧	دلاس
• ٣٩١	دوركهايم
• ٤١٣	دوزي
• ٣٦٦	دوكي
• ٣٥٣، ٣٨١	ديكارت
• ٣٣٩	ديموران

(ر)

(انظر محمد بن زكريا الرازي)	الرازي
• ٢٤٠	الراغب الأصفهاني
• ٤٤٤، ٤٨١، ٥١٨، ١٨٦، ٢٠٩، ٢٤٠، ٢٤٣،	ابن رشد
• ٤١٢، ٥٤٠	
(انظر محمد رشيد رضا)	رشيد رضا
• ٤٩٩	الرشيد (هارون)
• ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢١، ١٢٢، ١٢٨، ١٥٣،	رفاعة الطهطاوي
• ٣٤٣، ٤٦٥	

رفيق العظم

٣٩٠، ٣٢٦، ٣٢٢، ٢٨٥، ٢٧٣
٤٠٢، ٤٠٠، ٣٩٩، ٣٩٧، ٣٩٥
٤٩٩، ٤٩٨، ٤٩٦، ٤٥٥، ٤٠٣
٥٠٧، ٥٠٤، ٥٠٣، ٥٠٢، ٥٠٠

٥١٠، ٥٠٨

٢٧٧

٤٤٣، ٣٣٢، ٣٠١، ١١٧

٥٠٩

٤٠٥

روسل

روسو

روكفلر

رينان

(ز)

٣٣٧

(انظر عبد الحميد الزهراوي)

٣٣٥

٤٦٥

زكي مبارك

الزهراوي

زويمر

زينب فواز

(س)

٤٤٦

١١٤

٦٨، ٥٧

٥٥٠، ٤٩، ٤٤

١٤٠

١٣٩

٤٩٨

٢٥٣

٤٩٣، ٣٣٤، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣١٨

١٦٥، ١٠٣

٣٣٨

١٥٢

ساطع الحصري

سالم النفراوي

السبكي (تاج الدين)

السجستاني (ابو سليمان المنطقي)

سدليو

سعد الدين التفتازاني

السفاح (ابو العباس)

سقراط

سلامة موسى

السلطان سليم

السلطان سليم الثالث

السلطان سليمان

٠١٤١	سليمان القانوني
٠١١٤	سليمان المنصوري
(انظر عبد الرزاق السنهوري)	السنهوري
(انظر محمد بن يوسف السنوسي)	السنوسي
٠٤٤٣	سيد أحمد خان
٠٣٨٤	سيد عبد الله حسين
٥٢٣، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٤	سيد قطب
٥٣٥، ٥٣٤، ٥٣٢، ٥٣١، ٥٣٠، ٥٢٨، ٥٢٧، ٥٢٤	
٠٥٤١	
٠٤١٣	سيديو
٠٨٣	سيف الدين قطز
٠٢٤٠، ١٦٩، ٥١، ٤٩، ٤٤	ابن سينا (ابو علي)
(ش)	
٠١٣٥	شارلمان
٠١٨٧، ٣٥	الشافعي
٠٤١٣، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٨	شبلي شميل
٠٢١٦، ١١٣	الشعراني
٠٨٣	شغتاي المغولي
٤٥٩، ٤٥٨، ٤٥٦، ٤٥٥، ٣٢٧، ٢٨٦	شكيب أرسلان
٠٥١٦، ٥١٥، ٤٩٧، ٤٦٢	
٠٢٤٤، ٢٤٣	شهاب الدين الألوسي
انظر محمد بن علي الشوكاني	الشوكاني
(ط)	
٠٤٩٣، ٣٣٣، ٣٣١، ٣٢٩، ٣٢٨، ٩٦	طه حسين
٠٤٤٥، ٢٠٣	طاهر الجزائري
٠٤٩٣، ٤٩٢	طاهر الحداد
٠٣٤٩	طاهر بن عاشور

الشيخ طنطاوي جوهري
الطرطوشي
الطهطاوي
• ٢٤٠، ٢٣٧
انظر ابو بكر الطرطوشي
أنظر رفاة الطهطاوي

(٤)

عائشة (زوجة الرسول) • ٣١٤
ابن عابدين • ١٣٣
عباس محمود العقاد • ٣٨٥
عبد الجبار بن أحمد (القاضي) • ٣٦
عبد الحميد بن باديس • ٤٦١، ٤٥٩، ٤٣٧، ٤١٦، ٣٥٢، ٣٥١، ٣٥٠، ١١٤
• ٤٩٣، ٤٦٢
عبد الحميد (السلطان) • ٢٨٥، ٢٦٢، ١٨٤، ١٦٦، ١٤٥، ١٠٦
عبد الحميد الزهراوي • ٣١١، ٣٠٩، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٩
• ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٢، ٣٢١، ٣٢٠، ٣١٩، ٣١٨، ٣١٢
• ٤٩٧، ٤٠٣
عبد الحميد شومان • ٤٥٨
عبد الرحمن البراز • ٣٦٥، ٣٦٤، ٣٦٣، ٣٦٢، ٣٥٩، ٣٥٠، ٢٩١، ٢٩٠
• ٥٤٦، ٥١٨، ٥١٧، ٣٩٤، ٣٨٨، ٣٦٩، ٣٦٨
عبد الرحمن الجبرتي • ١١٠
عبد الرحمن الحوت • ١٧٤
عبد الرحمن شهنبر • ٤٠٣، ٣٩٥
عبد الرحمن الكواكبي • ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٨٥، ٢٣٧
• ٥١١، ٤٠١، ٣١٢، ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٢
عبد الرزاق السنهوري • ٣٦١، ٣٥١، ٣٥٠
عبد العزيز جاويز • ٣٦٠
عبد العزيز بن سلطان محمود • ١٥٢، ١٤٢، ١٤١
عبد الغني النابلسي • ١١٦

٣٧٢، ٣٧١، ٣٦٩، ٣٥٩، ٣٥٠، ٢٩٣	عبد القادر عودة
٥١٩، ٣٨٨، ٣٨٤، ٣٧٨، ٣٧٤، ٣٧٣	
٠٥٣٥، ٥٢٣، ٥٢٠	
٤٣٨، ٤٣٦، ٢٢٠، ٢١٧، ١٧١، ٩٨	عبد القادر المغربي
٤٤٩، ٤٤٧، ٤٤٥، ٤٤٤، ٤٤١، ٤٤٠	
٤٥٠، ٤٧٠، ٤٦٢، ٤٥٥، ٤٥٤، ٤٥١، ٥١١	
٠٥١٤، ٠٢٩٠	عبد اللطيف شرارة
٠٢٩٨	عبد الله جودت
٠١١٥، ١١٤	عبد الله الشبراوي
٠٧٣	عبد الله بن المقفع
٠٢٦٨، ١٨٣، ١٨١، ١٧٩	عبد الله النديم
٠١٥٢، ١٤١	عبد المجيد (ابن السلطان محمود)
٠٣٤	أبو عبيد
٠١٠٥	ابن عثمان
٠١٠٢	عثمان ابن أرطغرل
٠٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٤٥	عثمان أمين
٠٤٤٢، ٣١٤، ٢٩	عثمان بن عفان
٠٤١	ابن العربي الحاتمي
انظر عباس محمود العقاد	العقاد
انظر أحمد العراقي	عراقي
٠١٩٢	عضد الدين الأيحي
٣٦٣، ٣٥٩، ٣٥٠، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤١، ٩٨	علال الفارسي
٠٤٣٣، ٣٨٨، ٣٨٦، ٣٨١، ٣٨٠، ٣٧٩، ٣٧٨	
٠٢٦٧	علي باشا
٠٣١٤، ٣١٢، ٣١٠، ٢٩، ٢٨	علي بن أبي طالب
٠٣٥٩	علي أبو الفتوح
٠٣٥٤، ٣٤٩، ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٨	علي عبد الرزاق
٠١٥٦	علي بن غزاهم

علي مبارك
الشيخ علي يوسف
أبو عمر بن بحر (الجاحظ)
عمر بن الخطاب
عيسى عليه السلام

٠٤٤٣، ١٨٣، ١٨٢، ١١٦
٠١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤
٠٤٠١، ٤٠٠
٠٢٤٠، ٣٠، ٢٨
٠٥٤٢، ٤٩٨، ٤٤٢، ٢٣٧
٠٤١

(غ)

غازان
غاندي
غرس الدين الظاهري
الغزالي
الغلاييني

٠٨٣
٠٢٥٣
٠٧٩
أنظر أبو حامد الغزالي
انظر مصطفى الغلاييني

(ف)

الفارابي
أبو الفرج الحنبلي
فرح أنطون
فولطارخوس
فرويد
فولتير
فون يربك
فيتوريو الفيري
فيثاغورس

٠٢٤٠، ٥١، ٤٨، ٤٤
٠٣٥، ٣٤
٠٤١٢، ٣٢٨
٠١٠٨
٠٤٣٠، ٤٢٧
٠١١٧
٠٥١٧
٠٢٩٨
٠٢٤٣

(ق)

قاسم أمين

٠٤٧٨، ٤٧٣، ٤٧٢، ٤٧١، ٤٧٠، ٤٤١، ٤٣٧
٠٤٨٩، ٤٨٨، ٤٨٧، ٤٨٥، ٤٨٤، ٤٨٣، ٤٨٢
٠٤٩٤، ٤٩٢، ٤٩١

٠١٠٣ أنظر البليغ القدسي (ك)	قانسو الغوري القدسي
٠٢٧٧	كاترفاج
٠٤١٣	كارليل
٠٢٥٣، ٢٠٤	كانت
٠٤١١، ٤٠٥، ٤٠٣، ٣٤٥، ٣٢٨	كرومر
٠٤٢٧، ٤٢٢	كسranج
٠٣٩	كعب الاحبار
أنظر ابو يوسف يعقوب بن اسحق	الكندي
انظر عبد الرحمن الكواكبي	الكواكبي
٠٤٠٥	كوزان
٠٣٩١، ٣٣٢، ١٧٣	كونت
(ل)	
٠٢٧٧	لامارك
٠٣٤٦	لامبير
انظر جوستاف لويون	لويون
٠٢٤٩	لويس جاديه
٠٢٧٧	لينيه
٠٤١٣	ليون روث
(م)	
٠١٧١	مارتن لوثر
٠٢٣٧	ماسينيون
٠٤١٥	مالك (الامام)
٤٢٤، ٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١، ٤١٩، ٤١٦، ٩٨	مالك بن نبي
٠٤٦٢، ٤٢٨، ٤٢٧، ٤٢٥	
٠١٨٣، ٤٤	المأمون
انظر ابو الحسن الموردي	الماوردي
٠٤١٦، ٤١٥، ٣٣٢، ٢٨٦	محب الدين الخطيب

- ٥١٦ محسن البرازي
 ٤٢٣ محمد اقبال
 ٣٨٥، ٣٤٩ محمد بخيت المطيعي
 ٤٦٢ محمد بشير الابراهيمى
 ٤٣٣، ٣٤٩ محمد البهي
 ١٥٥ محمد بيرم التونسي
 ٢٨٠، ٢٧٧، ٢٧٥ محمد توفيق البكري
 ٨٣ محمد الثاني (الفتاح)
 ٢١٦ محمد الجسر
 ٢٤٥، ٢٤٢، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨ محمد جمال الدين القاسمي
 ١٧٤ محمد حسن سلطاني
 ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٢، ٣٢٩ محمد حسين هيكل
 ٣٤٩ محمد الخضر حسين
 ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٨، ٢١٧، ١٦٩، ١١٤، ٢٦ محمد رشيد رضا
 ٣٣٢، ٣٢٦، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٧٧، ٢٧٥، ٢٧٤
 ٤٩٨، ٤٦٢، ٣٨٥، ٣٤٦
 ٥٨، ٥١ محمد ابن زكريا (الرازي)
 ٤٢٩ محمد ابو زهرة
 ٣٨٤ محمد صادق فهمي
 ٤٩٣ محمد الصالح بن مراد
 ٤٧٧ محمد صديق حسن خان بهادر
 ٤٥٦ محمد الطاهر بن عاشور
 ١٩٥ محمد بن عبد الوهاب
 ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٤، ٢٠٣، ١١٤، ٤٣، ٤٢، ٢٦ محمد عبده
 ٤٠٥، ٣٦١، ٢٧٨، ٢٦٨، ٢٤٥، ٢١٥، ٢١٤
 ٤٨٩، ٤٨٠، ٤٦٢، ٤١٦، ٤١٣، ٤١٢
 ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٥ محمد عزيز الحبابي
 ١١٧ محمد علي باشا

- ٠٤٩٦ محمد بن علي السنوسي
 ٠٣٧،٣٦ محمد بن علي الشوكاني
 ٠٤٠٩،٤٠٧،٤٠٦،٤٠٥ محمد فريد وجندي
 ٠٣٤١،٣٣٩،٣٣٨،٣١٢،٢٨٦ محمد كرد علي
 ٠٤٩٢،٤٧٠،٤٦٩،٤٦٨،٤٦٦ محمد بن مصطفى ابن
 الخوجة الجزائر
 ٠٢٠٣ محمد بن يوسف السنوسي
 ٠١٣٦ (ابوعبدالله) السلطان (محمود)
 ٠١٠٩ محمود الثاني
 ٠٢٩٨ محمود السمرة
 ٠٢٤٥،٢٤٢ محمود شكري الألوسي
 (ابوالمعالي)
 ٠٣٤٦،٣٢٩،٣٢٨ محمود عزمي
 ٠١٣٣،١٢٩،١٢٨،١٢٧،١٢٤،١٢٣ محمود قبادو التونسي
 ٠٤٠٣ محي الدين الخياط
 ٠٢٤٤ محي الدين (ابن العربي)
 ٠٤٤٥ مدحت باشا
 ٠١١٤ المرتضى الحسيني الزبيدي
 ٠٣٥ ابن مسعود
 ٠٨٤ المسعودي
 ٠٢٤٠،٥١ مسكويه
 ٠٤٦٨،٤٤٣ مصطفى رشيد باشا
 ٠٥٤٣،٥٤٢،٥٤١،٥٣٧،٥٣٦،٥٣٥،٤٩٦ مصطفى السباعي
 ٠٥٤٥،٥٤٤
 ٠٤٨٧ مصطفى صبري
 ٠٤١٥،٤١٣،٤١٢،٤١١،٤٠٥،٤٠٣،٤٠٢،٣٠٨ مصطفى الغلاييني
 ٠٤٩٢،٤٩١،٤٦٢،٤٥٥،٤٥٤،٤٥٣،٤٥٢،٤٥١
 ٠٥١٠،٥٠٩،٥٠٨
 ٠٣١٢ معاذ بن جبل

٠٣١٤، ٢٩، ٢٨	معاوية بن ابي سفيان
٠٣٢	المعتزلة
٠٤٤	المعتصم
انظر عبد القادر المغربي	المغربي
٠٤٢	المغول
٠٦٨	المقريري
انظر عبد الله بن المقفع	ابن المقفع
٠٤٩٠، ٤٨٥	ملك حفني ناصيف
٠٣٣٣، ٣٣٢، ٣٢٩، ٣٢٨	منصور فهمي
٠٨٠، ٤١، ٣٨	المهدي المنتظر
انظر ابو علي المودودي	المودودي
٠١٣٨	موسى عليه السلام
٠٢٩٦	المولى الرومي
٠٣٣٢، ٣٢٢، ٢٩٨، ١١٧	مونتيكيو
٠٤٨٥	مي زيادة
(ن)	
٠٢٨	الناطقة
٠١١٦، ١٠٩	نابليون
انظر ابو الحسن الندوي	الندوي
٠٢٤٠	النصير الطوسي
٠٤٩٢، ٤٩١، ٤٩٠	نظيرة زين الدين
٠٨١	نور الدين زنكي
(هـ)	
٠٤٢٧	هذليد
٠٤٩٤	هدى الشعراوي
٠٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٢	ابو الهدى الصيادي
٠٢٧٧	هكسلي
٠٣٣٢	هوبز
٠٢٨٠، ٨٢	هولاكو
٦٤٤	

٠٢٥٣	هيدجر
٠٢٥٣	هيجل
٠٤١٣	واشنطن ايرفينج
٠٤١	ابن ابي واطيل
٠٤٥٧	وايزمان
٠٢٦٢	ولي الدين يکن
٠٣٩	وهب بن منه
(ي)	
٠٥٤٠	القاضي ابو يعلى
٠١٨٦،٥١،٤٧،٤٥،٤٤	أبوسف يعقوب بن اسحق
	(الكندي)

الفهارس

٥	مقدمة الطبعة الثالثة
١١	المقدمة
٢٥	الفصل الأول : ميتافيزيقا التقدم
٥٥	الفصل الثاني : الحقيقة والتاريخ
١٠١	الفصل الثالث : الدخول في الأزمنة الحديثة
١٩١	الفصل الرابع : التوحيد المحرر
٢٥٩	الفصل الخامس : دروب الفعل
٣٩١	الفصل السادس : القيم
٥٤٩	الخاتمة : الاسلام والمستقبل
		الفهارس العامة :
٥٧٩	١ - التراجع
٦٠٧	٢ - المصادر والمراجع
٦٣١	٣ - كشف الاعلام

National Organization of the Alexandria Library (NOAL)
Bibliotheca Alexandrina

أسس التقدم عند مفكر الاسلام

الدكتور مني جوعان

- من مواليد عين غزال (فلسطين) عام ١٩٤٠
- دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة باريس (السوربون)
- شغل وظائف رئيس قسم الفلسفة وعميد كلية الآداب وعميد البحث العلمي بالجامعة الأردنية ، وعضوية مجلس إدارة معهد العالم العربي بباريس
- وهو استاذ الفلسفة والفكر العربي بكلية الآداب بالجامعة الأردنية
- عمل استاذاً للحضارة العربية بجامعة السوربون الجديدة (باريس الثالثة)
- منح وسام التحليل الأكاديمي (فرنسا ، ١٩٨٦)
- له عدة مؤلفات باللغتين العربية والفرنسية ، أبرزها :

- * الوحي والالهام في الاسلام (بالفرنسية) ، باريس ، ١٩٦٧
- * التأثير الروائي في الفكر الاسلامي (بالفرنسية) ، بيروت ، ١٩٦٨
- * فلسفة السحبات (بالفرنسية) ، باريس ، ١٩٧١
- * الشروط الاجتماعية - الثقافية للفلسفة الاسلامية (بالفرنسية) ، باريس ، ١٩٧٣
- * منزلة الملائكة في الأديان الكونية الاسلامية (بالفرنسية) ، باريس ، ١٩٧٥
- * اسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث (بالعربية) ، الطبعة الأولى (بيروت ١٩٧٩) ، الطبعة الثانية (بيروت ١٩٨١) ، الطبعة الثالثة (طبعة جديدة معدلة ، دار الشروق ، عمان ، ١٩٨٨)
- له ، قيد الطبع ، من منشورات دار الشروق - عمان ، كتاب :
- * المحنة - وجه من جدلية الديني والسياسي في الاسلام *

التوزيع : المركز العربي لتوزيع المطبوعات

ص . ب ٥٦٨٧ / ١٣ بيروت - لبنان

النشر : دار الشروق للنشر والتوزيع

ص . ب ٩٢٦٤٦٣ عمان - الأردن